

الفهرس

5	الفهرس
9	المقدمة والمدخل
28	الفكر ماهيته
49	مفهوم الفكر
58	الفكر الشكلائي المصنّع والفكر الحقيقي
67	بين الفكري والسياسي
97	أفة التفكير والتفكير
98	التفكير وتخطيط البرامج
119	الإسلام والفكر
129	الفكر العربي والقضية الموجهة
155	الشيء في ذاته
158	كيفية حدوث التفكير والوعي
169	الشك واليقين من مراحل الفكر
174	ولكن ما هو الفكر؟
176	أهمية (اللغة) على أنها أداة الفكر الأساسية
187	قضية كتابة وترجمة وتحقيق الكتب أهم من هامة
200	جميع الكتب السماوية كانت بلسان عربي مبين
201	وجاء في المعجم
206	الفكر العربي المعاصر؛ أين هو؟!
216	القلب وألي الألباب
222	استقراء المستقبل أهم مراحل العمل
229	مفهوم العلم
237	ماهية العقل
244	مفهوم العقل
247	ظواهر العقل
259	اسئلة العقلاء
264	في القرآن الكريم (سورة الرعد) (السورة الفكرية العلمية)
273	التوفيق والتلفيق والعقل والنقل
273	حول موضوع الإفتاء والفتوى
280	الحكم العربي قديم، وهو من عهد آدم عليه السلام
300	الادراك
308	الإحساس
316	الوعي
318	المعرفة
325	المنطق ووجه الحاجة إليه
332	الجدل

337	الشخصية
346	الصبر:
352	سلبية الكذب والخوف
352	الخوف:
363	كتلة الدماغ (المخ) ودورها الفعّال
364	بيولوجية السلوك:
373	مراحل اتخاذ القرار:
375	ماهية (الروح)
381	مظاهر ومصادر "الفهم"
385	ما نحبه نفهمه وما لا نحبه نكرهه
388	مفهوم الحضارة
	والفرق كبير بين مفهوم (الحضارة) عند العرب ومفهومها
391	الغربي
410	الجمال
417	قل لي ماذا تختار أقل لك من أنت
435	الذكاء الإنساني نتيجة من نتائج التفكير
446	تعريف الذكاء
446	إنه بالمثل تماماً فالإنسان الجهد والإنجاز
451	العبقرية
458	المصادر
471	كتب صدرت للمؤلف

المقدمة والمدخل

الحقيقة أنَّ الكثيرين من الناس مثلهم مثل كل الكائنات الحية، يمتلكون أدمغةً تملأ جماجمهم من الداخل وهي تسير مصالِحهم وأعمالهم؛ ولكنَّ القليل منهم من يمتلك نفساً واعيةً أو عقلاً يدرك به ما حوله.

وفي الواقع فإنَّ الكثيرين من الأشخاص في الحياة أيضاً وضمن كل مجتمع، من المحتمل أنهم يعانون من إوضاع الإعاقة والتخلف الشخصي والاجتماعي، الواضح أحياناً، وغير الواضح في الكثير من الأحيان...، حيث يكبر الجسم ويكتمل النمو العضوي؛ بينما تتخلف النفس غير المرئية، وتنكفئ عن التفتح والتواصل، ومن ثمَّ يبقى العقل عندهم في أدنى مستوياته؛ (إنَّ **التعقل** هو المدخل الأساسي والرئيسي إلى **النفس** وهو أحد أهمِّ فعاليتها، وسنامها الفكر والتفكير) ومنهم من يبلِّغ من العمر عتياً، بينما لم يتجاوز في فكره المرحلة البدائية. والبعض يؤتى **الحكمة والنبوة والكتاب** منذ الصغر، قال تعالى: ﴿

مريم: 12﴾.

فإذا كان (**الجسم**) لدى الإنسان ولدى باقي الكائنات، معلوم الأبعاد محدوداً، فإنَّ (**النفس**) وهي (ذات الإنسان) أو المتخصصة بالإنسان، ومنها وبها يصبح الإنسان كياناً مستقلاً، وهي دخیلة طویة مطویة ومطوَّي عليها؛ وهي وحدها مناط الانتباه والادراك والفهم والتفكير والفاعلية. وهي العالمة وهي الشاعرة وهي الحاسية، وهي الواعية، وهي الذكيّة، وهي وفيها وعاء الذاكرة وفعاليات التذكر والاستدعاء، والحنين والحب والكراهية، لذلك فإنَّ من الطبيعي أن يكون **للنفس** أبعاداً وأعماقاً عميقة غير متناهية، وأوعيةً ومجالات داخلية بعيدة الغور، تكمن فيها القوى والروابط والعلاقات العميقة والمعقدة الصلات مع العوالم البعيدة والمطلقة، وتتركب فيها وتتبع منها الأسرار والقدرات، لذلك فإنَّ (النفس الحية) على عكس الميتة، فهي أي (النفس الحية) مثل الرحم، إنها مُعدَّة على الدوام، لإدوام الدفع والاندفاع، وللتفاعل وتوليد الطاقات، ففي الظاهر أنَّ النفس لدى الإنسان تعكس معطيات الواقع بكل أبعاده، ولكنها عملياً تستمد من الباطن المتصل بعالم الغيب اللامحدود الهاماً ووحياً وأفكاراً وطاقاً لا تنضب.

إنَّ منطوق الأحرف التي تتركب منها لفظة (نفس) تُبيناً بمكنونها؛ حيث حرف (نون) يشير إلى المعطى الإلهي

الأساسي (الوحي والالهام والحكمة والكتاب) قال تعالى: (نون والقلم وما يسطررون)، إنها النبع والنهر والنور والنار والنبأ والنجاة، وحرف (الفاء) دلالة على التركيز التمرّكز والتجمّع والتجميع في البوتقة الواحدة، ومن ثم التفرد والانفراد، حيث البؤرة والهوية؛ واجتماع الشروط والمعطيات والمعلومات والفاعلية (تحليل وتركيب)، وحرف (السين) يشير على الدوام إلى المستقيم والمساحة الواسعة والاستمرار، وإلى الدوام والترابط والكلية، أو العمق أو الغور أو النبع اللانهائي، والله تعالى أعلم.

لذلك كانت (النفس الحيّة) وحدها مستقرّ العلم المستوحى والمستلهم وموئله، وكانت وحدها مهيةً لاستقباله واستقراره (وكان الإنسان في هذه الحياة إمّا عالم أو جاهل) فالعلم في مقابل الجهل؛ بينما المعرفة نسبية.

فالنفس بجميع معالمها وأبعادها ومعاييرها وخصائصها، كيانٌ مستقل له أساليبه وأدواته ومصادره المستقلة والمستوحاة من الاحاسيس والانتباه والادراك والوعي والفهم، إنها كلمة وأثر مستقل وهوية منفردة مخلوقة من الله تعالى، مخلوقٌ مستقل وله كتابٌ مستقل، لها ما لها وعليها ما عليها،

قال تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ يُعْذِرُ عَنِ الْمُلْكِ وَالْكَوْنِ﴾

[النساء: 171] والكلمة تعني الجرح أو الأثر المنفرد،¹ فهي (النفس) كائن وكيان والذات المستقلة بذاتها، بمصادرها من الوحي والالهام الخاص بها، وكذلك بمصيرها (مستقرها ومستودعها) وستكون رهينة بعملها المسجل بكتابتها، ولها حسابها الخاص، ولا ينوب عنها شفيع، وهي غير قابلة للتشظي أو الانشطار، وإذا انشطرت لأين من الأسباب وتحت أين من الظروف، ضاعت وفقدت ولن تعود، لأنها تشكل (الهوية) أو (الأنات) أو (الذات)⁽²⁾ أو (الوجدان) أو (الضمير)، والأساس

¹ (?) وفي مختار الصحاح: (الكلماني: المنطبق، والكلم: الجراحة والجمع كلوم، و(كلام) من باب ضرب ومنه قراءة من فسّر (دابة من الأرض تكلمهم - الآية) أي تجرحهم وتسمّمهم، والتكليم التجريح، وعيسى عليه السلام (كلمة) الله تعالى، لأنه لما انتفع به في الدين كما انتفع بكلامه سُمّي به، وذلك كما يُقال: فلان سيفُ الله وأسدُّ الله.

² (?) قال تعالى: (وحملناه على ذات ألواح ودُسّر)، و(الذات) هنا عائدة على (السفينة) التي صنعها سيدنا (نوح) عليه الصلاة والسلام، بمشيئة الله تعالى، وقد سمّاها الله تعالى (ذات) وهذا يعني أنها (السفينة) بحد ذاتها قد أصبحت (شخصيةً منفردة ومنفردة)؛ أي أنها أصبحت شخصية قائمة بذاتها، وأنها أصبحت مأمورة من الله سبحانه وتعالى بأوامر خاصة تتلقاها مباشرة، وأنها بإذن الله تعالى أصبح لها روحاً خاصة، وبالتالي ذاتاً

الفطري والطبيعي، أن تكوّن (النفس) كتلةً واحدةً موحّدة ومنسجمة، بحيث يظهر الانتماء الخصيب، المولد بكل تجلياته وأشكاله واتجاهاته وأبعاده، مزروعاً وضارباً بجذوره عميقاً عميقاً، تماماً مثل شجرة كبرى متشعبة الجذور ضاربة في التربة غير المحدودة، يمدّ الجزء الظاهر ويكمله بالموارد والنسغ الكامل، ويشكلان معاً كياناً متكامل.

لذلك كانت البنية والوظيفة والدلالة (عند كل نفس حيّة) تسهم اسهاماً مباشراً في تكوين المجال الحيوي لكل تلك العمليات النفسية الفردية والعمليات النفسية الاجتماعية، وكانت الخواص الاجتماعية لأي مجتمع غالباً ما تكون مغروسة في نفسية أو شخصية كل فرد من أفراد تلك الجماعة

خاصّة، أي أنها أصبحت (كياناً) قائماً بذاته له كينونة وماهية، قال تعالى: (يسم الله مجراها ومرساها)، وهي (كذات) يجب أن يكون لها اختصاص، وأن تكون صاحبة قرار ومسؤولية؛ لأنّ مدلول لفظ (الذات) في اللسان العربي المبين يتضمن الإشارة، ولكنه يشير أيضاً إلى البعد والتفرد والاستقلالية والخصوصية والتضمّن العميق والمسؤولية.

(لوح) - من (لاح) الشيء ولمح أي لمع وبابه قال، ولاح البرق و(الاح) أو أومض، ولوحته الشمس تلويحاً غيرته وصقعت وجهه، و(اللوح) في لسان العرب كان يعني تحديداً جلد البقرة، أو الجمل - المدبوغ - تُكتب عليه آيات الكتاب المنزل من السماء أو الشرع أو الدستور، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْيَمِينِ﴾ [الأعراف: 150].

وليس هنالك في اللسان العربي المبين الواح خشب أو حجر أو زجاج أو غيره كما ذهب إليه المفسرون التوراتيون! ولفظ (الذبيّر) جمعٌ ومفردُها (دسار) وهي والله أعلم تعني الغطاء الذي يخفي أو يغيب وراءه الأشياء، أو أنها (الدسر) وتعني (المستودعات الممبوبة والمنظمة) أو البوّابات التي تغيب بداخلها الأشياء الهائلة (الأصول والأمهات) من الحيوانات والنباتات، وذلك بدلالة حرف (راء) الذي يشير بطبيعته إلى التكرار والتماثل والتكريس، بالإضافة إلى الذين آمنوا برسائله السماوية وأهله قال تعالى: (ومن كل زوجين اثنين)، لأن الإقليم بأكمله كان قد تعرض للغرق التام (الطوفان) ولمدة طويلة، فكان لا بدّ مسبقاً، من اعداد وتنظيم عملية حفظ للأنواع المحلية، التي أنتجت البيئة الخاصة، وذلك لعدم تبديدها وضائعها، ولم تكن العملية (الطوفان) اعتباطية كما يتخيلها أصحاب العقول البسيطة.

ولأنّ القرآن العظيم ذو مقاصد، وهو في كل آية منه هادف وله دلالة، فلا مبرر لقول المفسرين بأنّ السفينة كانت مكوّنة من الواح من الخشب والمسامير... وأنّ من نافلة القول أن تكون كل سفينة مكوّنة من الواح ومسامير! وكان من الأولى لو كان الأمر كذلك؛ أن تذكر السارية والأشعة والجسور والطول والعرض وغيرها من مكونات السفينة، فلا مبرر أن يذكر في القرآن العظيم والكريم والمحكم مثل هذا الأمر، وإلا فإين الحكمة البالغة أبداً من ذكر مثل هذه المعلومة أو التأكيد عليها؟ و(دسر) أي: دفع من (الدفع) وبابه نصر، قال ابن عباس رضي الله عنه في العنبر إنما هو شيء يذرّه البحر دثراً أي يدفعه، ودسس الشيء أي أخفاه فيه وبابه رد. والله تعالى أعلم.

المستمرة والأساسية التي يتألف منها كل مجتمع بشكل رئيسي.

إنها ملازمة في النشأة وفي التكوين، والحركة والفعل والقوة والأبداع، والصحة والاعتلال، إن كل ذلك سيكون موجوداً في المضمون والمحتوى، داخل في التركيب الحيوي لكل نشاط من أنشطة النفس الإنسانية الحية.

إنَّ التحول أو الانتقال من الإحساس إلى الانتباه إلى الإدراك إلى الوعي ثمَّ إلى الفهم (المعالجة واتخاذ القرار وإصدار الحكم)، أمرٌ منفعل وفاعل داخلي كلي متداخل مترابط، إنما هي عمليات وعلائق تلقائية وتجرى في الداخل متوالية متلاحقة، أو أنها غير منفصلة؛ ويجب أن تكون في الوضع الطبيعي مباشرةً تلقائيةً متلاحقةً متتاليةً ومتتابعةً وغير منفصلة، وذلك بغض النظر عن البطء أو السرعة في التعاطي.

لأنها أساساً تشكل آلية لتكوين الصورة، وتساعد على التنظيم والتنسيق والترتيب والتبويب، والتهيئة للتفكير وللتنظيم (من القريب للبعيد) لذلك فهي من الأهمية بمكان، إذ بهذه الآلية يصبح العالم من حولنا بجميع أبعاده، منظماً ومُدرَكًا ومستوعباً ومفهوماً وله معنى.

وهذه الآلية إنما تنتسب إلى الذات الفاعلة، أو إلى الجماعة الحيوية المفعلة، أو إلى كليهما معاً، ليمكننا معاً من الحصول على المعرفة، أو استطلاع العوامل والمعطيات وشروط حصول التنبه والوعي، بينما (الوجدان) أو (الضمير) يتحقق بهما الفهم ويطلق منهما الحكم ويتخذ بناءً عليهما الموقف، إنَّ إعلان الأفراد عن آرائهم للجماعة وذلك حيال الأشياء والأشخاص والأحداث، ومن ثمَّ تفاعل تلك الآراء في الجماعة، الأمر الذي سيؤدي إلى تشكيل رأي اجتماعي أو ما يمكن تسميته (بالفهم الجمعي)، لتعبر هذه الآراء فتغوص في الوعي الباطن والكامن للأفراد، ولتُكْمَنَ مِنْ ثُمَّ وراءَ الوعي الظاهر عند جميع الأفراد في الجماعة.

لا شك أنَّ مستوى الوعي الباطن لدى الأشخاص، يكمنُ فيه موطنُ ابداع المعاني والمفاهيم الجديدة ودلالاتها، وتنشق عنه المعالي من المواقف والنوايا والأمور والهمم والتطلعات وذلك عند المبدعين ... أما غير المبدعين فإنهم على الأرجح يبقون في جميع الحالات (ضمن الجماعة) مجرد أوعية للتخزين النظري معنوي، والعملية مادية، بحيث أنَّ الوعي - عند المبدعين - يؤثر تأثيراً انفجارياً انشطارياً شاملاً وواسعاً

الطيف مبادراً واستباقياً، وهو بسبب خيريته وإيجابيته، فإنه يفرض نفسه على الجميع، ويشكل حدثاً ومعلماً منجياً ونبأً.

إنَّ الفهم الصحيح هو مدار وشرط الاختيار الحر الواعي، فالفهم الإيجابي فيه يتم التصور للمعنى في صورته الأتم والأعلى، والتطلع للأرقى والأكمل، الأمر الذي سيؤدي إلى تشكيل الوجدان الصحيح والثقة بالنفس لدى الفرد والجماعة، إن في وضوح المعنى وانكشافه عملٌ أساسيٌ لتشكيل الوعي.

إن عمليات الوعي الباطن بمجملها قد يكون مستقلاً عن المستويين الآخرين، الفردي أو الجماعي، ولكن الوعي باقية على صلة بهذين المستويين، إن الحكم وإعطاء القيمة من لدن الوعي الباطن أعمال تجري في الخفاء، والتستر وراء الوعي الظاهر، وعلى الأغلب فستكون القيمة المثلى حاملةً لראي الجماعة وذلك بحسب سلم القيم المحمول في أعماق أفراد الجماعة.

وعلى الدوام فإن أمام الذات نسقٌ أو أنساقٌ من المعاني المتدرجة والتي تحمل قيماً لنختار منها ومن بينها، و نرجئ ما نرجئ وندمج ما ندمج، ونتجاوز ما نراه مناسباً للحالة، والقليل القليل من الجماعة عادةً ما يصرون على إتباع الحق والانحياز إليه لذاته، هؤلاء هم المؤمنون، إنهم أصحاب المعالي، الطليعة، والمتقدمون دائماً، إنهم قمة الوعي والانتباه والشعور، إنهم يشكلون الأمثلة التي ستحتذى.

إن القيمة المعطاة من الوعي الباطنة قد يكون لها قوة توجيه أكبر وأخطر من القيمة التي يعطيها الوعي الظاهر، فتقييم الوعي الباطنة تقييمٌ مشحونٌ بالطاقة التاريخية، والخبرة العلمية الواقعية العملية، بما فيها من فوز وفشل وتوقع ونجاح وإشباع وحرمان وتوتر واسترخاء وغيرها من الحالات، إن عالم الخبرة الباطن رَاحِزٌ بالقوة مزدحمٌ بالمعاني في عمليات جدلية مستمرة في التفاعل والتوالد، تتكرس فيها تجارب وخبرات آلاف السنين، وفي مختلف المواقع والمراحل والعصور، كل ذلك يتركز في عملية نقوم بها لمنح المعنى شحنةً موجبةً ولنشحذه بالقيمة.

هذا هو الوعي البارق الأكمل الأتم والراقي، ويتجلى ذلك بالشكل البارز لدى العالم والمخترع و(الشاعر) والأديب والفنان وصاحب النثر، عندما يعمل كل منهم على صب المعنى وصياغته في لحظة شعورية يتجلى فيها الإلهام والوحي وتنصب فيها التجربة، إنها لحظة مميزة فعلاً، أن يتخلق على يديك معنى إبداعياً جديداً، إن هذا لا يحصل عادةً

إِلَّا إِذَا كَانَتْ الْذَاتُ حُرَّةً وَمَدْرَكَةُ لَدُورِهَا مُعْتَبَرَةً بِهِ، وَلَيْسَتْ مَكْبَلَةً وَلَا مَقِيدَةً وَلَا مَحْصُورَةً وَلَا مَغْلُوكَةً وَلَا مَعْدُومَةً ذَكِيلَةً وَلَا مُتَّهَمَةً وَلَا مَقْهُورَةً.

لذلك قيل إِنََّّ فاقد الشيء لا يعطيه، فمن أجل أن نصل إلى الإبداع البناء في جميع المجالات الإيجابية، فإنه يجب كسر كل القواعد والقيود الجامدة المجردة؛ والتي استمرت مئات السنين تدور وتدور دون فائدة أو جدوى، يجب تجاوز تلك القيود التي أصبح من الثابت أنها سلبية جامدة وغير صحيحة، وأنها ليست من الدين الأساسي العربي المبين، لأنَّ الدين الصحيح فيه قَمَّةُ القِمَم، وبالتالي قَمَّةُ الفهم والحكمة وقمة والآداب والأخلاق، لذلك لا داعي للخوف أثناء عملية تصحيح وتحطيم الخرافات والأساطير والأوهام.

وطبعاً فإنَّ قيامنا بإعطاء القيمة للأشياء والأحداث والأشخاص من حولنا، أو تقييمها وفق المعايير الموضوعية الحقيقية والصحيحة، أمرٌ هامٌ جداً، لأنه يسهم بالتالي في تحديد الحكم واتخاذ القرار ورسم الدور الذي يمكن أن نمارسه أو الذي سنقوم به، والحركة التي سنبديها باتجاه البيئة والمجتمع، إنَّ التقييم أو (إعطاء القيمة) ومستوى المعايير ونوعيتها، تعتبر مقدمة لما يمكن أن نقوم به من سلوكيات وأفعال، وعادةً فنحن سنفهم ونتجَّح في التعامل مع ما نحبه، بينما ما نجهله ونكرهه فإننا غالباً ما سنفشل في التعامل معه، ولن يكون الإنجاز حباله تاماً أو كاملاً.

ومن جهة ثانية فإنَّ كلَّ نشاط في النفس الباحثة، أو كلَّ فكرة جديدة قد تنتج في معامل النفس الباحثة، سيَتكوَّن لها دوافع جديدة مُلحَّة باتِّجاه وِابنتظار أن تتحقَّق علناً في الخارج، وبأيِّ شكل من الأشكال، إنها لن تطيق البقاء حبيسةً في الداخل (في العُرفة المظلمة)، إنها تَيدفع لتتجسّد في أي شيء يمثّلها في الخارج، ولو كان أُنيناً منفرداً في وحدة منعزلة، أو ينطلق إعلاماً مدوياً.

إِذَا فَالْإِحْسَاسَ وَالْإِدْرَاكَ وَالْوَعْيَ وَالْإِنْتِبَاهَ وَجَمِيعَ الْعَمَلِيَّاتِ
وَالْفَعَالِيَّاتِ النَّفْسِيَّةِ، بِمَرَاكِزِهَا وَمَسْتَوِيَاتِهَا الْمُتَعَدِّدَةِ،
وَأَنْفَعَالِهَا وَرَدُودِ أَفْعَالِهَا، إِنَّمَا هِيَ كَسْرٌ وَخُرُوجٌ عَنْ حَالَةِ
الصَّمْتِ الرَّهْبِيِّ، حَالَةِ الْعُجْمَةِ، أَوْ الْحَالَةِ الْحَيَوَانِيَّةِ.

وذلك إلى المستوى الإنساني الرفيع، المستوى الاجتماعي وحالة التفتح والانفتاح، أو العروبة بما فيها من طرق وأشكال الاتصال والتواصل مع الآخر، أو الإنفتاح عليه، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْعَلُوا مِن دُونِكُمْ مَسَاجِدَ لِتَذْكُرُوا حُرْمَةَ الصَّلَاةِ عَلَىٰ جَسَدِكُمْ إِذْ كُنتُمْ سَاجِدِينَ﴾

و الجوهري بين حياة الحيوان والحياة الإنسانية. [سبأ:26]، وهذا هو الفرق الأساسي

إنه الوعي الذي يعود ويدفع إلى الاجتماعي لتنشأ وتتولد بعد ذلك الأعراف والتقاليد والعادات والقواعد والقوانين التي تنتظم ذلك التفتح والانفتاح (الحتمي) الذي سيعقب العمليات والفعاليات النفسية المتولدة والمنشأة والنايعة من الباطن... وتلقائياً ستدفع باتجاه الانفتاح والتفتح على الآخر (الاجتماع)، إن الاجتماع والتواصل المستمر اختصاص انساني أساسه الفعاليات والنشاطات النفسية المتولدة والمتدفقة من الباطن، باطن الأنفس الحية الباحثة والفعلية، وهي تدفع وتدفع لا محالة باتجاه الخارج وصولاً إلى التفتح والانفتاح.

إن العلاقة حتمية بين الفعاليات النفسية أو النشاط النفسي الداخلي وبين الحياة الإنسانية في الخارج، وهو ما يميز المجتمع الإنساني الكامل العروبة، وذلك عن الحالة العجماء البدائية (إن العجمة حالة بدائية تفتقد إلى مستوى أو حالة نفسية منفتحة، أو تامة التفتح أو متكاملة).

فالمجال النفسي لدى الإنسان ليس محصوراً ضمن الأبعاد المحدودة لجسمه، والعلاقة أو التطابق بين الجسم والنفس لدى الإنسان ربما يكون فيها الكثير من الوهم أو التخيل، إذ أن النفس على الدوام هي أوسع وأرحب بكثير من أبعاد الجسم وحدوده المحدودة.

إنها في الباطن تتخطى الحاضر لتشمل الماضي السحيق بكل عصوره، وهي تتصور وتتطلع إلى المستقبل بكل أبعاده المطلقة غير المتناهية ولا المقيّدة، لتستوعب الأحداث والأشخاص والأشياء والأمكنة والأزمنة، ولذلك **(فالنفس)** عملياً فإنها تقع أو تمتد خارج الجسم، وإن كانت تنطلق منه أو أنها تتمركز فيه.

إن **الأنفس الصحيحة** خلقت وسوّيت لتكون إيجابية متماهية فيما تعيه رسالةً ومسترسلة في جميع الاتجاهات. بينما الأجسام وجدت لتكون بطبيعتها متفوقة ومنعزلة ومنكمشة، إن **(الأنفس الشخ)** هي التي تبقى أسيرة الأجساد ومحدودة بحدودها، قاصرة وبليدة ممتعة ومتمنعة، ليس لديها إرادة أو نزوع نحو الخير، أو لتقديم العون أو المساعدة أو المشاركة أو التعاون مع الآخرين.

فالجسم الإنساني الأساس أنه مجرد عنوان مُعَلَّم، أو مدخلا يفضي إلى عالمٍ داخلي عميق غير محدود.

إنَّ تصوير (النفس) أو تصوُّرها على أنها محدودةٌ بحدود الجسم، أمرٌ أدى إلى حرف مسار العلم بها، أو أكفأ قدره، أو لطم ولجم الجهود التي كانت مبدولة بهذا الاتجاه، وضع الفهم الصحيح.

صحيحٌ أن الإنسان ثلاثي الأبعاد في جسده وروحه ونفسه، وهذا كلامٌ ثابتٌ، ولكن من المؤكد أيضاً أن الجسم محدود في أبعاده وكذلك في طاقاته المتنوعة ومهما تعاظمت، فهي بكل استطالاتها محصورة ضمن نطاقه.

بينما (النفس العالمية) و(النفس المتأملية) تنطلق في الآفاق، فهي على قدر امكانياتها وطموحاتها، واحساسها، ما لديها من المعالي والإرادة والطمح، ورغبة في تحقيق الأهداف الإيجابية البناءة، وما بإمكانها أن تراه وتسمعه وتعيه، المجالات المفتوحة عليها، إنها على قدر قدرتها على التفكير والتفكير واندفاعها في هذا السبيل، وعلى المستوى النوعي لهذا التفكير، والويل لمن كان محدوداً في أفكاره ملتصقاً بالأرض.

إنَّ نضوج الذات قيمة أخلاقيةٌ عُليا، وبدلٌ عليه الشعور بالمسؤولية الاجتماعية، ولا يكون إدراك الجماعة والانتماء إليها على أساس عرقي ولا طائفي ولا مذهبي مبهم أو غير إيجابي، الانتماء الإيجابي البناء المنتج يكون للجماعة على أساس أن الجماعة نسقٌ من الأخيار المؤمنين المحسنين، نسقٌ متميز متعاون متآزر، ويسعى أو هو متجه ككل إلى التفتح والحرية والعدالة، أي إلى التواصل الإيجابي البناء والحضارة، وهو متألف من ذوات، جميعها محترمة، ولكل منها قيمةٌ ولكل منها قدرة، والجميع أو النافذون منهم يعقلون ويتفكرون.

لأنَّ اكتساب حسيٍّ المسؤولية الاجتماعية إحياء ارتقائي إيجابي فيه حثٌ وتحقُّرٌ وتحريكٌ في الاتجاه الصحيح، الأرقى، لأنَّ الإنسان، داخلياً وخارجياً، الأساس أنه بطبيعته كائنٌ وكيان اجتماعي، وعليه تُبنى وتنضج باقي العناصر، لتجعل منها عناصر تقويمية إثباتية إنمائية للشخصية، وللوظائف النفسية، مثل الاختيار والالتزام والثقة والحرية والإرادة، وتزداد قوتها وكفاءتها، ثم إنَّ هذا الامتزاج بين تلك العناصر في النفس الواحدة؛ يقوي أركان الشخصية ويدعم أواصرها ويزيد من فعاليتها.

فكل وسط انساني لا بدَّ أن فيه عناصر تساعد على إنماء الشخصية وتطورها باتجاه ما، ممكنات للإمساك بالراهن، ودوافع تدفع لتحقيق المثل العليا، والأهداف، كل مجتمع

منبظم ومستقر فإنه يحتوي في ثنايا صورته (واقعه) على الأكمل والأمثل، إنَّ الإنسان الواعي والمتحضر يدرك أنَّ ارتقاء الفرد يؤدي إلى ارتقاء الجماعة، وأنَّ ارتقاء الجماعة هو وفيه ارتقاء للأفراد.

فعمل الإنسان ليس مجرد لعب ولا حركات غير إيجابية ولا مجدية ولا منتجة يُشكلها في الفراغ، أو كلمات ثرثرة فارغة يطلقها في الهواء، بل هو عمل وموقف مفعَّم بالدلالة، موحى فياض بالعطاء، إنه عمل يجاوز كثيراً البعد المادي إلى أبعادٍ أخرى في الدلالة والمعنى والإحياء لتوكيد قيمة ومعياري وسلوك الشخصية، إنَّ العمل والإنتاج والجِدوى للإنسان فقط، بينما باقي الكائنات ليس لها معنويًا، عملاً تؤديه ذو قيمة ذاتية! إن حركة الحيوان لا تُسمى عملاً.

لذلك وجب أن يكون الإنسان النبيل في نشاطه على الدوام حاملاً للقيم والمعايير الأخلاقية متيسماً بها ومعبراً عنها، وأن يكون لديه في عمله توازياً مطرداً بين المسؤولية الذاتية (مسؤولية الفرد عن ذاته) والمسؤولية الجمعية (مسؤولية الفرد عن مجتمعه أمام ذاته)، والوصول إلى تلك الحالة وإلى ذلك المستوى أو السعي إليه دون ملل أو كلل.

فالإنسان السوي الشخصية (حامل الشخصية السوية) يقاومُ إغراء المنفعة القريبة إذا كانت على حساب مصير الجماعة، وتمتاز شخصيته بالاستقامة والقدرة على الاستغناء في الحياة عن هوامش المتاع، وفضول الحاجات وزينة الشهوات وأوهام الخيالات، مع الاستمسك بالأعماق، والابقى من القيم العليا، ولديها وحدة القصد والغاية والهدف، وهي أبعد ما تكون عن الصراع والتناقض الداخلي، أو التعدد أو التشتت، بل تحديد وثبات بيقين وقلب شجاع وإرادة ووعي تام.

إن الإدراك هو النافذة الكبرى التي تُطلُّ منها النفس الرابضة بالداخل على العالم الخارجي من حولها، والعالم الداخلي في داخلها، وبه تعي النفس ذاتها، وجماعتها وثقافتها وقيمتها، وبه تعي الأحداث الأشياء والدلالات والاشارات والأحياءات من حولها.

أو أننا نتحرك في سياقه، وهذا الوعي هو الأساس لكل فهم ولكل تقدير نديبه، وهو أساس الترجيح، والمواقف، والقدرة على الاختيار والتقدير، إنَّ الإدراك هو سبيل الفهم وعندما يصح الإدراك فهو يؤدي إلى دراية ووعي منطقي حقيقي واختيار موفق وصحيح، كل ذلك مشروطاً بالحرية، لتشتد البصائر ولتنفذ وتلاقى في الأعماق في الحنايا والطوايا المشاعر

والظنون والهواجس والهواتف، من الإلهامات والإحياءات العامرة بها سريرة الوجود النفسي لدى الإنسان، لذلك كانت حرية الإدراك هي السبيل الوحيد إلى الاستيعاب الإيجابي المنتج والفعل، والغنى بالوعي الذي سيجود بالفهم والانفتاح.

بينما العاطفة دليلٌ على حيوية الإدراك وحرارته وتجاذباته، به يكون أو يتكون الأثرء الوجداني للفهم، إذ بالعاطفة تغتني الأبعاد النفسية وتكتسب القدرة على الاستمرار والمثابرة لتحقيق الغايات، إنها تحقق في الإنسان الالتقاء بين الداخلي المطلق العميق مع الخارجي المحدود الأبعاد، وهي بما تخلقه من تجاذبات تشكل الواسطة بين الذات والآخر، الذات والحدث، الذات والشيء، إنَّ وجود العاطفة دليلٌ على القوة والقدرة الإدراكية وشمولها وعلى رقيها النفسي، فليس هنالك اخلاق دون عاطفة يمتد بها وعلى جناحها الإدراك ليخالط بها ووعي وادراك الآخر، ليتصل به وبوجدانه لتفهم حاجاته ودوافعه ومصالحه واحواله، وبالتالي معرفة ما يمكن أن ينتج أو يصدر عنه، فالعاطفة والانجذاب هي الدافع الحيوي والوجودي الأساسي، وعنه تتولد وتتفرع باقي النشاطات النفسية الإنسانية والاجتماعية.

فالحس الاجتماعي مبني على وجود العواطف بين الناس، التي ستخلق وستنتج أشكالاً من الروابط والعلاقات العديدة، وربما المعقدة، التي لا يمكن أن تزول ببساطة أو بسهولة، ونحن نحافظ عليها بالفطرة، فهي تحيي وجودنا وتكمله، حتى يصل الحس الجماعي ووجدان الجماعة إلى التوحد مع وجدان كل فرد من أفرادها، كذلك فإنَّ صحة التعاطف ومنطقيته يوصل إلى صحة مسؤولية المجتمع بأكمله، ما يؤدي إلى تحقيق النصر والنجاح المطرد للجماعة، عبر التعاون والتنسيق والتنظيم والأعداد والترتيب والتوضيب، ووضع سلم الأولويات في الحياة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وادراك ما هو واجب فعله وتحقيقه وما هو ملزمٌ للجميع، (فرض عين وفرض كفاية) وصولاً إلى مستوى أعلى من الفهم والتفهم لضرورة التضحية وتقديم الغالي والنفيس في سبيل رفعة ما ندرك ونعي أننا ننتمي إليه،

إن العاطفة والمشاعر الحيّاشة هي التي تبعث الإرادة من مرقدها وتوقظها وتستخرجها من مكمنها وتدفعها للتحقق وجودياً، محملة ومملوءة بالثقة والرجاء، متخطية لكل نقص أو عيب، إنها انفتاحٌ على الضمير الحي، إن العاطفة لدى الإنسان ذات نسب وثيق مع الفهم والخيار الإيجابي والواجب

والثقة والرجاء ومن هنا يكون التقيد بالمسؤولية الاجتماعية ملزم وحتمي على كل من وعى.

إنَّ لدى الإنسان نزعة لتطبيق كل فهم يحزره، وذلك مهما تكن صلة هذا الفهم بالواقع الملموس، إن حسن تحديد الأغراض ودقة تعريفها ووصفها وصفاً صحيحاً، سيكون البوابة الرئيسية لفهم أية قضية أو أية مشكلة، من أجل التغلب على الصعاب ولتحقيق النصر فيها، وذلك على المستوى الفردي والجماعي.

ومن الأعراض الدالة على ضعف الشخصية وتهافتها التهاون واللامبالاة والشعور بالغرابة، فالمتهاون أول ما يلوم نفسه وهو أول من يندم على تهاونه وتفريطه بما لديه أو بما مكنه الله تعالى منه، أو بما منحه من فرصة وامكانيات هدرها وفرط بها، إنَّ التهاون دليل على اعتلال عميق مهيمن ووهن مسيطر على شخصية الفرد عديم المسؤولية، الضعيف أساساً.

على أن الشخصية الضعيفة ليس لها رابطٌ يقوّمها ولا وحدة تجمعها، وهي لا تستجيب للبائع المُشَط، ولا تستشرف المثال الذي يؤدي إلى النهوض، لذا تفتقر فيها همة العمل وإرادة التنفيذ، بل وتلغثم فيها الوعي وتتغوق الفهم، فهي لا تدرك ما يجب إدراكه من دورها في الحياة، ولا تعرف الاتجاه الصحيح ما يؤدي إلى الوهن والضياع، وتتسم نتائجها دائماً وفي جميع الأمور بالنقص وعدم الكمال، قال عليه الصلاة والسلام: (إنَّ الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتمه).

واللامبالاة والتهاون من نتائج التشتت والتوزع والتنازع (والسفينة في عرض البحر إذا فقدت الاتجاه الصحيح، فكل الموانئ بالنسبة لها تصبح خطأ)، إنَّ الشخص اللامبالي بطبيعته ونتيجة لتفريطه فهو ضعيف النظر في العواقب، وهو غير قادر على توقع المستقبل وتقدير الحوادث والمواقف، بالنسبة له كفرد أو للمجتمع الذي يعيش فيه، فاللامبالاة برود يعتري الجهاز التوقعي التحسسي، يؤدي إلى سوء البنية وسوء الوظيفة وسوء العمل وسوء الأداء عند الإنسان، ويصيب باقي الانفعالات لديه بالتجمد ولسان حاله يقول: يحدث ما يحدث وليكون ما يكون.

ومصيره العزلة النفسية لا العزلة المادية، وذلك أن يكون الإنسان حاضراً في الجماعة بجسمه، بينما هو غائب أو بعيد عنها بذاته، فهو في عزلة من صنع واختياره، تؤدي به إلى الوهن والعجز والتعب وفراغ المحتوى، أوضاع تقود إلى

انحلال الروابط والصلاة الطبيعية مع الآخر، وهذا تعبير عن فقد أو ضعف الثقة بينه وبين الجماعة، إن موقف اللامنتمي والاغتراب عن معايير وقيم الجماعة، قد لا يخلو من عدوانية وهو يدل على عمق البواعث (موقف الأقليات من الأكثرية).

فالتشتت والتشكك والتوجس والتردد، وتحليل المواقف والظواهر، وعدم تقدير المسافات البينية والأوزان الثقيلة، والأنواع والأحجام النوعية بشكل صحيح؛ وبالتالي عدم معرفة قيمة الأشخاص والأشياء والنتائج الناجمة عن الأحداث والتطورات، والفشل في تقديرها تقديرًا صحيحًا، كل ذلك من أعراض ضعف الشخصية ووهنها واختلال موقعها من الجماعة، إنها في وضع الحيرة حيال كل شيء والعجز والقصور عن الرؤية الصحيحة، وهذا دليل فوضى المشاعر وتزعزع الثقة.

فكيف يصبح حال المسؤولية إذا كانت تغذي بهكذا مدد مسموم وتنفس من هكذا هواء محموم، بينما لا تبني الشخصيات إلا بالثبات والطمأنينة وبناء الثقة، التي هي الأصل في سلامة الاختيار وإرادة الفعل وتنفيذه وتحقيقه وتبصر عواقبه وتصور نتائجه، إن التشكك والتوجس والتردد يؤدي إلى الاقتلاع والتفكك والانحلال والتشردم والتخاذل عن نصره الآخرين، إنها من المظاهر البالغة الوضوح والعميقة الدلالة على انحطاط الشخصية وانحدار مستواها في المجتمع.

لأنّ اليقين يولد الثقة وهو الأصل في سلامة بنية جوانب المسؤولية الجماعية، والشخصية أساساً امتداد واستعداد وتفاعل مجموعة هائلة من الخصائص والعوامل.

إنّ البعد الاجتماعي أساسي وله تأثير بالغ في حياة الإنسان وتكوينه الشخصي، إنها ليست في مجال النشاط النفسي فحسب بل هي تقع في صميم هذا النشاط وهي من حيث الشكل والمضمون، ثقافة وقيم ومعايير ومبادئ كلها تشترك مع الخصائص الفردية، إنّ العمليات النفسية مزيج ما بين الذاتي والاجتماعي، كذلك فنحن (نعي) من خلال (الإدراك) وهو من أهم العمليات النفسية على الإطلاق تختلط فيه عوامل المجتمع وثقافته وقيمه ومعايير، عاملة ومؤثرة في الإدراك عملاً وتأثيراً لا يقل عن الخصائص والصفات الفردية لمن يدرك ويعي، إنّ الإدراك والوعي ليس عملاً ذاتياً خالصاً.

إنّ الكثير من العادات والتجارب والأحداث التي تصادف الأفراد والجماعات في حياتهم سیرعان ما تذهب لتستوطن أو تستقر في أعماق النفس، إنّ بعض الأمراض العضوية (خصوصاً أمراض العضال) فائئة ربما كان منشأها نفسي.

وربما كان التخصص (التقني) مفيداً في الكثير من الحالات، وقد يكون سبباً رئيسياً في الارتقاء المهني الذي تم في العديد من المجالات الصناعية والزراعية والاقتصادية والعلمية وغيرها، وذلك عبر مرحلة تاريخية تعتبر من أهم المراحل وأعلاها في تاريخ الحياة البشرية على سطح البسيطة.

لكنّ الاصرار على التخصص (الفكري) والدعوة إليه والترويج له يعتبر في الكثير من الحالات وأدأ... واعداماً للفكر وللإبداع ولاي شكل من أشكال التقدم.

إنّ حصر وتضييق الخناق على المفكرين؛ من خلال إلزامهم وحصرهم بـ (التخصص الفكري الضيق) لهو أسلوب قمعي يكشف عن هدفٍ سالبٍ غير إيجابي، يرمي إلى مصادرة حرية الأفكار ووقف تدفقها أو تنبّعها في الداخل؛ وفاتهم أنّ (حرية التفكير) الأساس أنها عطاء إلهي وهبه للإنسان، لكل إنسان يريدّه أو يسعى إليه؛ لا ينبغي التعرض له أو حجبته عن الناس أبداً، ولا بأي شكل من الأشكال، ذلك أنّ الشمولية والموسوعية من أهم شروط وعوامل الإبداع (الوحي والإلهام).

بينما المتخصص علمياً وفكرياً (في موضوعه) يتصف بأنه ذو قدم مكسورة، ضعيف في طريقته الأحادية ليس لديه خيارات ولا بدائل، مرغمٌ دائماً على الأعادة والتكرار بنفس الأسلوب والطريقة، ونفس المعطيات ونفس المواد، وعلى استخدام نفس المعايير، وليصل بالتالي إلى ذات الانتاج وذات الكمية والنوعية دون أن يحرر أي تقدم.

وهو يعاني من ضيق الأفق، ويشعر بعقدة النقص، خصوصاً عندما يعجز عن التحليق في أرحاب الواسعة، ويقال أنّ من الجميل أن نعرف كل شيء عن الشيء أو المجال الواحد، ولكنّ الأجمل أن نضيف إلى معرفتنا تلك، بعض المعرفة عن كل شيء يحيط بنا ومن حولنا⁽¹⁾.

والواقع يقول الموضوعي يقول أن (المعرفة) الممكنة في هذه الحياة نسبية، وهي ممكنة للأفراد دائماً إلى حد ما، في حدود امكانياتهم الذاتية وقدراتهم على التحصيل والفهم والاستيعاب، بينما العلم الكلي والشامل والمطلق عن أشياء

¹ (?) ويتصف جميع المبدعين أنهم موسوعيون، ويصنف ابن سينا: أنه طبيب وفيلسوف وعالم دين وجراح ونفساني، ويصنف الرازي: أنه طبيب وكيميائي ونفساني وموسيقي، ويصنف شكسبير: أنه شاعر وفيلسوف وروائي وموسيقي، ويصنف برتراند رسل: أنه عالم رياضي وفيلسوف وأديب ومؤرخ،

عديدة - بالنسبة للإنسان - أمرٌ غير مُدرك ومستحيل، لأنَّ العلم وارِدٌ وهو مستورٌ من السماء من عالم الغيب، بينما (المعرفة) متاحةٌ لكل من يطلبها، وهي متوفرة على سطح الأرض وعلى مدار الساعة.

لذلك في مجال العلم يدور الناس دوماً في إطار النسبية ويصل الإنسان إلى قمة الغرور عندما يدعي أن جهاده هو المطلق.

أما (الاقتباس الموثق) فهو من خصائص البحث العلمي الإيجابي والهادف، وهو أيضاً يعتمد على التراكمية، فالجاهل فقط هو الذي يعتقد أن عليه في كل مرة أن يعيد اختراع الدولاب. إنه يعتقد أن ناطحات السحاب تقف في الجوّ دون أساس عميق؛ ويعتقد أيضاً أن بالإمكان الوصول إلى أعلى طابق فيها دون الصعود والمرور من الطوابق الأولى!

لذلك فإنَّ فهم (كوبرنيكس) كان وليداً وانعكاساً لمقالات ونظريات (غاليلو)، وأنَّ أوروبا في القرن الثامن عشر لم تجد تلك العلوم دفعة واحدة وصدفةً من فراغ، في حين بقيت البشرية عشرات آلاف السنين متخلفة أو محرومة من أيٍّ من تلك المنجزات الهائلة والمذهلة بحق⁽¹⁾!

وقد يكون من المفيد إعادة تسلسل وربط الأحداث لفهم الأمور وتبيان الحق، إنَّ الذين يعانون من العجز عن الغوص في قاع المحيطات عادةً ما يتهمون غيرهم، قال أحدهم: إنَّ الكتاب الجيد هو الذي نستطيع أن نقرأ بين سطوره مئات الكتب

¹ (?) على العكس مما هو شائع في أكثر الأوساط الثقافية؛ فإنَّ العرب لم يكونوا مجرد ناقلين للحضارة اليونانية أو الرومانية! لأنَّ اليونانيين مثل الرومان لم يكن لديهم حضارة أساساً، إنه التصور والتصور الخاطئ، وتأثير من الدعاية اليهودية بل كان العرب منذ الأزل في قمة الحضارة والمدنية لأنَّ آلاف الحضارات المدنية قد تشكلت على بطاح الأرض العربية آلاف المجتمعات قد انعقدت، آلاف الدول نشأت وتلاشت آلاف الحروب آلاف المدن والبلدات قد تكونت، فالعرب ليسوا مجرد ساعي بريد (سواءً اعترف الغرب أم لم يعترفوا) فإنَّ الحقيقة هي أن العرب هم أساس الحضارة البشرية فاطبة، لقد كان الرومان والفرس مجرد إمبراطوريات قامت على التسخير والهيمنة واستعباد الشعوب ونهب خيراتها محاربين ليس إلا، ومن المؤسف أن تجد أكثر الباحثين اليوم في مختلف المجالات يعملون وفق الرؤية الصليبية الغربية الموهودة يعملون قصداً على تجريد المنطقة العربية والعرب من أيِّ محمدة فيتحدثون في الرياضيات عن الأرقام الهندية مثلاً، علماً أنه لا يوجد في التاريخ إلا أرقام واحدة وهي عربية؛ ويقولون أن (هوردوت) اليوناني هو أبو التاريخ و(أبو قراط) اليوناني هو أبو الطب ويتحدثون عن (المثولوجيا) اليونانية وأنَّ الموسيقى أصلها يوناني أيضاً وحتى أن كليات الزراعة في البلاد العربية تدرّس إن أكثر النباتات وأنَّ أكثر الحيوانات والطيور المتواجدة على أرض العرب أصلها غير عربي! وأنَّ أساليب الزراعة والرعي القديمة كانت واردة أيضاً من خارج الأرض العربية، طبعاً هذا يسمونه الاستلاب يمارسه

والأفكار الجديدة، وأن نطلع من خلاله على مئات بل وعلى آلاف العقول الخصبة، أما تلك الكتب التي تكرر وتعيد فهي تنم عن عجز وشلل وتفكك وارتعاش في الأفكار والأوصال، وهي غير جديرة بالقراءة ولا الاطلاع، وتولد النفور والاعراض لدى القارئ لعدم وجود الثراء والجديد من الأفكار، فهل هذا هو وضع الكتاب العربي في هذه الايام ؟

إن مفهوم (الاغتراب السياسي)، وهذه الصفة هي لسان حال وتعبير عن مدى الانسجام أو عدم القبول، أو التعاون أو النفور، أو الرفض أو المقاطعة أو الثورة، فالاغتراب تعبير عن اللاقدرية وفقدان الماهية، واللامعنى والشعور بالتهميش وعدم الانتماء والابعاد القسري؛ والوحدة والقلق والرفض وبضرورة التمرد على الواقع.

والمشكلة تكمن في أن الانسان في كثير من الأحيان قد يفقد السيطرة على منتجاته ذاتها!

فالعالم والجندي والباحث والأستاذ الجامعي، فهؤلاء جميعهم لا يسيطرون في الغالب على وسائلهم وعلى منتجاتهم؛ فالجندي لا يسيطر عادة على وسائل العنف، والباحث في مراكز الأبحاث عادة لا يسيطر على وسائل البحث ولا على نتائج أبحاثه ولا على غاياتها.

كذلك يصبح المواطن عاجزاً تجاه دولته التي أسهم هو في صنعائها، لقد اكتسبت الدولة الحديثة مناعةً تمكنها من التعالي على من أسهم فعلياً في تكوينها وإجادهها، فكثيراً ما يفاجأ المواطن المفقور في الدولة الحديثة بالقرارات والاحداث السياسية التي تقرر مصيره.

فالإنسان الحديث صحيح أنه محاط بالآخرين ولكنه مع ذلك فهو وحد بينهم، لأن صلته بهم رسمية سطحية واهية، واحتكاكه بهم تصادمي، وكنه قريباً من الآخرين وبعيداً عنهم في الوقت ذاته يزد من شعوره بالوحدة، فالمسافات الجغرافية بين الأفراد في المدن قد تكون معدومة، غير أن المسافات النفسية والاجتماعية أصبحت أكثر بعداً ونأيًا، لقد كان الفرد في الماضي يرى نفسه عضواً في عائلة أو جماعة أو حزب أو طائفة، أما الآن فإنه يرى نفسه مستقلاً ومفصلاً وفي حالة اغتراب لا يشعر فيها بالانتماء إلى مجتمع وأمة، فالعلاقات الشخصية غير ثابتة وغير مضمونة، والمفاهيم غير واضحة.

إن كون الإنسان معزولاً، يسهل السيطرة عليه وتغييره بل وتهديمه، إن من الصعب القضاء على الإنسان طالما أنه

ينتمي إلى جماعة، فمن أجل تحطيم مقاومة الفرد لا بدّ من القضاء على شكل جماعته وتحطيمها أولاً، إنّ الإنسان الفرد والمعزول عن الجماعة، وعلى حد تشبيهه (هتلر): أنه (مثل السلحفاة التي فقدت قشرتها الصدفية)، فقدانٌ للقوام وفقدٌ لمعالم للطريق.

فإنّ الإنسان وحتى يتمكن من تحقيق ذاته، ولكي يتغلب على عجزه، فإنه لا بدّ له من إقامة الحوار والمصالحة مع نفسه أولاً، ومن السيطرة على مخلوقاته وابداعاته ومنتجاته، والتحكم بها وإدارتها إيجابياً وخيراً.

الفكر ماهيته

والتفكير مرحلة رفيعة وعمل عال، وهو رفيق وملازم للإقدام وللهمة العالية والشجاعة، وللرغبة في التقدم إلى الأمام⁽¹⁾، فليس للجناء ولا للصغار ولا للضعفاء فكر، وهم في حياتهم دائماً أسيرون للأقوياء والكبار، ولكن عند الهرج والمرج فإن الجميع يهرعون وراء الأكثرية؛ بينما الفكر مرتبط أساساً بالوعي النوعي وشرطه القضية، وميزانه ومسيطرته الحق، وليس للبهايم ولا للمتخلفين عقلياً تفكير ولا يحق لهم، والأعمى لا يقود عمياناً، ثم أن التفكير بالأساس عملية ولادة جديدة وابتكار وفيه خلق وابداع غير مسبوق؛

إن حالة التخبط الفكري والعقائدي والتعاطي بالنفاق السياسي لدى (المسلمين العرب) في هذه الأيام، وحتى على المستوى الشعبي يجب أن تكون غير مستغربة، لأن من الطبيعي أن تكون هذه المرحلة، مرحلة وحالة اللاوعي، أن يكون فيها التردّي والانحطاط قد وصل فيها إلى أبعد مدى في جميع الاتجاهات ومن جميع النواحي، إذ كيف يجيز الواقع ازدواجية الهوية (الانتماء) كيف يتكلم المثقفون بلغة ويحملون عقلية مختلفة؛ لأن حالة ما قبل الوعي حالة توحش وغربة ينتشر فيها التخلف ويستفحل بها الجهل والضعف وكافة الأمراض الاجتماعية، إن عدم الانتباه فيه عدم إحساس بالمسؤولية وأنه من غير المستغرب في هذه الحالة أن تجد جميع الأمم تتكالب على المسلمين العرب وتتهب ثرواتهم وتهتك أعراضهم.

فالماضي إذاً ليس زمناً صرفاً مضى وانقضى والزمن لا ينفصل عن الوجود، والماضي مرتبة وجودية حصلناها باتفاق الزمن، إن الزمان أداة النمو في الوجود، هذه المرتبة الوجودية التي حصلناها باتفاق الماضي هي شرط الانطلاق نحو المستقبل، لحظة زمنية لا بد من مجيئها، ولكنها مرتبة الكمال في الوجود التي لا تُبلَغ إلا بتحصيل المراتب السابقة لها، الماضي هو المرتبة الوجودية التي بلغناها، فهو إذن ما نحن عليه الآن إنه حاضرنا ومانحن عليه الآن هو ماهيتنا،

¹ (?) من المؤكد أنه يجب إبراز وتخليد المواقف النبيلة والشجاعة للأشخاص الأعلام الإيجابيين في الأمة، والذين حفرُوا بجهودهم المضنية واحسانهم أسماءهم على جبين التاريخ عزةً، وجعلها نماذج تُحتذى، ليتم تداولها بين الأجيال أمثلةً تُحتذى، بينما يجب علينا زَمَّ ودحض المواقف السالبة والانحطاطية؛ وتنقية اللسان العربي من تلك النماذج غير المناسبة والعمل على حبها حباً نهائياً.

فالماضي هو الماهية، لأن الماهية هي ما قد كان كما يقول (هيجل) والشخصية هي الذاكرة كما يرى (برغسون)، إن هذه المرتبة الوجودية التي حصّلناها هي التي تؤلف قوامنا وتماسكنا وهي أساس الرؤيا التي نمتلكها عن الوجود لأن الرؤية هي ثمرة المجاهدة التي عاينناها في الزمن الماضي.

وأخيراً إن الماضي هو الزمن الذي لا بدّ من إنفاقه من أجل تحصيل النمو الذاتي ومن أجل الارتقاء في المرتبة الوجودية وامتلاك الرؤيا الواضحة من أجل اكتساب ثبات الماهية وتماسك الشخصية، وذلك بالوان من المعاناة والآلام لا بد منها لأننا نبدأ طريق الزمن بلا زاد، بلا رؤية واضحة، (فالرؤيا الواضحة لا تأتي إلا متأخرة لأنها ثمرة المعاناة)⁽¹⁾ إن بحث مسألة (الوقت) و(الزمن) و(العصر) و(الأوان) و(الحين) و(البرهة) وذلك بعيداً عن التقاليد البحثية المعتادة (اللغوية البحثية) في العربية التي تختصر الأمور في موضوع الأفعال اللغوية الماضي والحاضر والمستقبل؛ فهي مسألة جديدة كل الجدة؛ وهي جد معقدة وغير مسبوقة، وتعتبر خارجة عن القانون؛ سيما وأنها تناهض ما استقرت عليه عقول (علماء العامة) من الصوفية والسلفية والشيعة، لأن مسألة الزمان هي الأفق الذي نطل منه على مسألة الوجود، فالزمان مرتبط بالوجود، إذ لا وجود بدون زمان، وقد قيل أننا نتحدث عن الزمان بثلاث طرق أو ثلاث أنماط: الماضي والحاضر والمستقبل، وأي طفل على وعي بها، ولكن ليس كل إنسان يستطيع النفاذ إلى كنهها!

ولكن الفكر دائماً وبطبيعته ذاتياً وأصيلاً ويجب أن يكون ذاتياً أصيلاً، إذا لا جدوى في الفكر إطلاقاً من الاستعارة أو الترقيع أو التعويض أو الإنابة، لأن لكل فكر أسباباً مرحلية وبيئة لطريق حيث لا قيمة لما نجتازه منها، وإنما القيمة في اقتربنا من الهدف، إن الديالكتيك ارتقاء خلال مراتب الوجود، فخطه ليس خطأ مستقيماً على نحو أفقي ولكنه خط لولبي صاعد إذا صح هذا التشبيه المكاني، وبعضهم لا يرى في الماضي إلا أنه أحد الحدود الضاغطة، فهو في رأي "سارتر" شيء في ذاته، وإذا فهو ينتسب إلى العالم، فكأنه جزء من العالم ومنطقة من الحتمية تحتل ذاتنا، ولذلك فمهمة الحرية، في رأي هذا الفيلسوف، الإفلات من الماضي باعتباره أحد المناطق الحتمية. ولكن الماضي ليس حداً إلا بالنسبة لمن يكرهون كل أمر منجز مثل (سارتر)، ويرون الحرية في تجاوز كل معطى، فهي عندهم لا تنطلق بالنسبة لمن يكرهون كل أمر

1 (?) أحمد حيدر، من كتابه (نحو حضارة جديدة) مرجع سابق.

منجز، مثل سارتر، ويرون الحرية في تجاوز كل معطي فهي عندهم لا تنطلق إلا من ذاتها، والآن ما الماضي، ولماذا كان بُعداً أساسياً من أبعاد الذات؟) فالصلاة للمفكر العربي كانت على الدوام تعني وفي الجوهر العربي قيام الإنسان بالاتصال مع ربه سبحانه وتعالى وتهدف إلى استلهاهم الأفكار من عالم الغيب والتزود بالطاقة الربانية التي يحتاجها هذا العقل المفكر.

فالطاقة الموجودة لدى الانسان إذا بدأ بالتفكير لا حدود لها، إذ بإمكان الأنسان فعل المستحيل وشرط ذلك (الفكرة الصحيحة) فكل الأفكار الصحيحة قابلة للتحقق والتففيذ، والمطلوب فقط هو الشروع بالعمل وإيجاد الظروف المناسبة والعوامل والمواد الأساسية (رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة) قال تعالى: ﴿ وَقُلْ اَعْمَلُوا فَيَسِيرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَيَرْسُوْلُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَسَيَّرُوْنَ اِلَى عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيَسَبِّحُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴾ [التوبة: 105] والأمر يحتاج دائماً للصلاة كاحتياج الجسم الحي إلى (الأكسجين) كان العلماء العرب المسلمون في صدر الإسلام دائماً وفي كل وقت يستلهمون أفكارهم أثناء الصلاة، لذلك كانوا مبدعين ومنتصرين، فالصلاة والدعاء لله تعالى، عربياً وبالجوهر، هي عملية ذهاب إلى الله تعالى وليست استدعاءً لله ، كما هي في المعتقدات لدى الأديان الأخرى غير العربية.

إن الصلاة في معناها الحقيقي تتطلب بذل الجهود وعقد العزم، بينما عندما قصر معناها على مجرد الدعاء صار يمكن أداؤها في كل حين، وبأيسر الجهود بل ويؤديها أي كان! بحيث صارت الصلاة عند البعض عبارة عن طقوس، وعادات وتقاليد ومجالس فهل هذا هو المراد من الصلاة (الصلوة)؟، ويُعتقد أن العرب ومنذ الأزل كانت لديها أوقات ربانية فطرية طبيعية معلومة وهي الفجر والضحى والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولذلك كانت الصلاة الإبراهيمية لها فرضت من الله سبحانه وتعالى خمسية أو ستة؛ وعلى رأس تلك الأوقات المعلومة لديهم أساساً، قال تعالى: ﴿ قَاذِكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ قَاذَا اَطْمَأْنَنْتُمْ قَا قِيمُوا الصَّلَاةَ اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ [النساء: 103] وهذا يعني أنه كان لكل وقت من الأوقات الخمسة صلاته وقد تعينت من الأزل وقد أكد عليها جميع الرسل في رسالاتهم والله تعالى أعلم.

والقرآن الكريم الذي نصَّ على الغُسل قبل الصلاة بدقة وتفصيل، في حين أنه لم ينص على أوقات الصلاة ولا على عدد الركعات، فهل كانت الصلاة أولى بالذكر أم الغُسل، وكيف فهم

الجاهلون من الناس هذه المسألة؟!، فلا يمكن الفصل بين عمل الإنسان وعقله وفكره، والعلاقة جدليةً عريباً بين عقل الإنسان (الميزان) وفكره (الفرقان) وطبيعة أعماله (الفعل)، إنَّ (العمل يؤدي إلى التعقل والعقل يؤدي إلى العمل، والعلاقة بين العمل والعقل لدى الإنسان جدلية، ولذلك فإنَّ العقل العامل يؤدي دائماً إلى الفكر المتقدم الناجز، ولذلك فإنه من يعقل يعمل ومن يعمل يعقل ويفكر، وليس هنالك عمل لمن لا عقل له، وليس هنالك عقل ولا فكر لمن لا عمل له، وليس هنالك نفس لمن لا عقل له. وتنبثق النفس (الذات) عن العقل والفكر الفاعل (علاقة جدلية).

ولفظ (النفس) عكس لفظ (السفن) الذي يعني الانتشار والانطلاق واستكشاف للبعيد وإبحار في مستوي واسع مطلق ولكن على ظهر المــــراكب، بينما (النفس) فيها انطلاق، منطلق غير مقيّد نحو العوالم وعلى متن أجنحة ربانية إلى جميع الأبعاد، مطلق السرعات غير محدود، يتطلب استجماع وتركيز وتقاطر الأفكار من مختلف الجهات والأوساط والمجالات، وذلك في ثورة واحدة لترتكز في نقطة واحدة من أجل أن يحدث الفتح العقلي الفكري العظيم (النفس فيها تركيز واستقطاب واستجماع وانطلاق) فهل كانت النفس استجماع للأعمال والمعلومات والصور والتجارب بأنواعها ثم انصبابها في الفكرة، وفيها ستر رباني إلهي، بينما (مفهوم الفكر)⁽¹⁾ على العكس تماماً من (مفهوم الكفر)، فالكفر كف وتغطية وضيق ونفي لآيات الله والحاد وعدم قبول وعدم تصديق بها، ورفض وأجحاف وأمتناع، وهو مادي التعبير والمنحى والأسلوب ويهدف إلى الهدف القريب، بينما (مفهوم الفكر) يعني الأقبال والفتح والانفتاح والكشف والوضوح وكسر الأغلال والتحرر والفرج والانطلاق وتجاوز المحن والتأكيد والقبول والتصديق بالحق وبآيات الله والتوسع بالمدارك والاستيعاب وهو معنوي المنحى والأسلوب والهدف، إن مجال الفكر القضايا المصيرية، وهو يعالج النهايات والأوضاع المعنوية، لأن (حرف الرءاء) للتكريس والتكرار

¹ (?) والتفكير من أخص خصائص الآدميين، المكلفين بمقتضى تحملهم لأمانة الاستخلاف، بأن يقرروا مصيرهم في الحياة الدنيا بحسب ما تبلغه عقولهم وتتوصل إليه أفكارهم، ثم يبنوا منهاجهم الفكرية ويحددوا مواقفهم من مضمون الوحي المنزل على امتداد الزمان والمكان، ويتحملوا مسؤوليتهم كاملة فيما يشئون وما ينفون، وما يقدمون وما يؤخرون، وما يؤلفون من معارف وعلوم وثقافات، وما يبلورون من أحكام وتصورات وتصرفات، وكل ما يصنعون بفكرهم في أمور معاشهم ومعادهم.

حديث رسول الله (ص): رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ.

والامعان، والفك في (الفكر) وهو تماماً عكس الكف في (كفر) والله أعلم.

إن العقل متجه دائماً إلى القضايا المادية الجسدية الملموسة ويسعى دائماً للتحقق في الواقع وهو أقرب للواقع، وهو الجانب التنفيذي الحركي والفعل لل فكر، في حين أن الفكر أكثر عمقاً وأوغل في المعنوي وهو يتولي الجانب النظري، العقل فيه التزام وتقيّد بالحدود وهو وقاف عندها قال تعالى: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ لَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ [البقرة: 187] الحدود التي أنزلها رب العالمين وفرضها على البشر، ولم يفرضها على الحيوانات، فكما أن (المصحف) الشريف هو بوابة ومدخل إلى (القرآن العظيم) كذلك فإن (العقل) المفترض أنه بوابة ومدخل إلى (الفكر) الذي ليس له حدود.

أما (النفس الإنسانية الواعية) فهي الكيان الكلي والجامعة والحافظة أو الوعاء الذي سيضم العقل بوظائفه كلها والأفكار بأنواعها معاً.

إننا بالفكر وحده نستطيع تحويل الضعف إلى قوة ونستطيع أيضاً المحافظة عليها، والواقع أن الحيوانات لا تعرف الضحك ولا السخرية ومع ذلك فالحدود الربانية خاصة بالبشر، الواقع المرير أنه على الرغم من الانتصارات المفترضة لـ (علم النفس) وعلم النفس الاجتماعي، إلا أنه ما زال ينظر ضمناً إلى الإنسان على أنه مجرد حيوان وذلك على الرغم من كل انتصاراته المفترضة؛ لقد دخلوا إليه (إلى علم النفس) مدخلاً خطأ، بحيث فصلوا فصلاً نهائياً بين المادي والمعنوي؛ بين الجسد والعقل (الفكر) وعاملو النفس معاملة الجسد، وافترضوا أن الدوافع والحواس الخمسة فقط هي التي ترسم للنفس مسارها وتحدد مصيرها وتتحكم بالأحداث المقبلة، وهم يتصورون النفس على أنها الجسد ليس إلا ولكن الجانب غير المرئي منه، انطلاقاً من (فرويد) وتلامذته، لا شك أنهم أبلوا في أبحاثهم في ما سمي علم النفس (الحسية) بلا بلاء حسناً في الكثير من الأمور⁽¹⁾، إنما

¹ (?) يدرس علماء النفس العديد من الظواهر، مثل الإدراك والمعرفة والانفعال والشخصية والسلوك والعلاقات الشخصية المتبادلة، في حين يدرس البعض الآخر من علماء النفس، وخاصة علماء نفس الأعماق، العقل الباطن، ويتم تطبيق المعرفة النفسية في العديد من المجالات المختلفة للأنشطة الإنسانية، بما في ذلك المشاكل المرتبطة بأمور الحياة اليومية، مثل الأسرة والتعليم والتوظيف، وفي كيفية حل مشكلات الصحة النفسية.

حاول علماء النفس دراسة الدور الذي تلعبه الوظائف العقلية في كل من سلوك الفرد والمجتمع، وفي الوقت نفسه استكشف العمليات

علينا أن لا نقف عند تلك الحدود التي حددوها لنا من خلال رؤيتهم (المادية البحتة) وذلك حيال عدم قبولهم بالنفس لدى الإنسان، تملك القدرات الهائلة وهي كعالم واسع يستلهم ويتنبا ويقرأ الأحداث ويمازج بين الصور والأفكار ويستنتج ويبعد باستمرار.

إن (علم النفس الأوربي) وقد وقف خلال القرن العشرين على عتبة الأمراض النفسية والأحوال السلبية ليوضّفها توصيفاً دقيقاً والتي يمكن أن تصادف الشاذين والمثليين وأصحاب العقد ممن تلوثت أحوالهم وأوضاعهم بالممارسات والتصرفات الخاطئة والبعيدة عن الله تعالى عن الأخلاق والمثل والحق المبين في الدين السماوي المنزل من الله تعالى عن أوامره ونواهيه ١ وبدل أن تقوم الدعوة على نبذ المسببات الأساسية والأخطاء الأولية لتلك الأمراض واستبعادها انصرف علم النفس إلى قيام الأبحاث الكثيرة والعديدة وهي تحاول وتشغل على اكتشاف الأدوية والعلاجات وتعمل جاهدة من أجل تجميل تلك الأمراض وقبولها موضوعياً في المجتمع (مرض الايدز) وقد استعملت المعالجة النفسية في العقود الأخيرة في أوربة لمساعدة المرضى بالاكئاب، ونوبات الذعر والرهاب أو الخوف والقلق والغضب والأمراض المتعلقة بالتوتر والشدة، وصعوبات العلاقات وادمان الخمر والأدوية واضطرابات تناول الطعام والكثير من المشكلات النفسية التي تحتاج إلى شفاء أو تبحث عن الخلاص، وخصوصاً إبان الحروب والكوارث والحوادث الكبرى، فالحق حُرّ أشبه بالميزان لا أحد يتدخل به لأنه مصدرُ رباني محض.

واستجداء الحق بأسلوب التسول قضية فاشلة غير مجدية، لأن الحق سلطان.

إنه وعلى الرغم من كل ذلك الضجيج والضوضاء والبهرجة والأضواء والألوان التي يحاولون فيها طمس الحقيقة، فإنهم في (علم النفس) قد وصلوا إلى طريق مسدود وإلى نتائج خاطئة لم تؤدي إلى أي غرض ولم تحل أي مشكلة أساسية⁽¹⁾

الفسولوجية والعصبية الخفية، ويشمل علم النفس العديد من الدراسات والتطبيقات الفرعية المتعلقة بنواحي عدة بالحياة، مثل التنمية البشرية والرياضة والصحة والصناعة والإعلام والقانون، كما يشمل علم النفس الأبحاث التي يتم إجراؤها في مختلف مجالات العلوم، مثل العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية والإنسانية. ويعرف الشخص الدارس لعلم النفس أو المستخدم له باسم عالم نفسي.

1 (?) علم النفس (باليونانية القديمة: Ψυχολογία يعني "دراسة العقل، والكلمة مشتقة من ψυχήpsykhē وتعني "النفس والروح") وهو منهج أكاديمي وتطبيقي يشمل الدراسة العلمية لوظائف العقل البشري وسلوك

إنَّ الأنفس تُنثر في الحياة مثل البذور، فما وقع في مكان مناسب اشرباً عالياً ونمى، وما وقع على صخرة صماء قاسية غير مناسبة، فإنه ينحرف ويبطئ نموه ويضعف، ويقف في حدود يتحدد ضمنها، لا تنبش ولا تنمو ولا تطول قاماتها، والعقل يستطيع رؤية نفسه عملياً بمجرد أن يغمض عينيه ويفترض عدم وجود جسمه، وكانت لديه راحة في العقل، ليعلم أن أكبر شجرة في العالم أساسها أصغر بذرة في العالم، وأن معظم النار من مستصغر الشرر إنَّ الراحة هي راحة العقل (الميزان) وأن النضوج نضوج الفكر، والقدرة على الإبداع وهي متاحة للجميع، وذلك بغض النظر عن ما مضى من السنين إذا كانت بلا جدوى، فالمهم أن نبادر وأن نبدأ، والعقل المُتروى المتصل، صاحب الوجدان، فهو عندما يتعرض للمشكلات يستطيع ذاتياً إعادة ترتيب الأمور وقلب المعادلات، بحيث يستنبط الحلول الناجحة والمناسبة والقيام بالمبادرة واتخاذ الخطوات المناسبة، والتغلب على المصاعب النفسية.

إن من المستحيل تلقين الناس حلولاً لمشكلاتهم، بل يجب أن يندفعوا ذاتياً إلى حلها، فليس هنالك علاجاً للموت؛ بينما الأحياء يندفعون ذاتياً بالأساس ويبادرون،¹ كذلك فإن المرضى العقليين والنفسيين وفاقدى الذاكرة فإنهم بطبيعة الحال غير مسؤولين عن أعمالهم، إنَّ النفس تبارح فاقدى العقول والقدرة على التفكير لأي سبب كان مثل السكر والنوم والمرض والحالات الأخرى.

فالنفس والتي هي وعاء الأعمال وخزائنها تكون فارغة في البداية (عند الولادة وفي الطفولة) ونحن نبدأ غداة الولادة شيئاً فشيئاً بملئها من تجاربنا، قال تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ (7) ﴿أَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ (8) ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا﴾ (9) ﴿وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا﴾ [الشمس: 10] قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ [الانشقاق: 6]، والكدح هو العمل العاقل، إن العاقل فكَّرهُ عن العمل يصبح لا إرادياً ضيق الأفق محدود، قال تعالى: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَانَمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ

الإنسان، إلى جانب استخدام الأسلوب العلمي أو معارضة استخدامه من حين لآخر، يعتمد علم النفس أيضاً على أعمال التفسير الرمزي والتحليل النقدي، ذلك على الرغم من أن هذين الأسلوبين لم يتم استخدامهما بالقدر نفسه في العلوم الاجتماعية، مثل علم الاجتماع.

¹ – ونحن في هذه الحياة لم نؤمن باتباع الأموات! بل باتباع الأحياء، لذلك كان القرآن الكريم والعظيم هو الإمام لنا وفقط.

يَجْعَلُ اللَّهُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ [الأَنْعَام: 125] وهذا القانون رباني واضح وطبيعي وهو ساري المفعول على الدوام.

إن الفكر أن تحاول الابتكار والابداع وتبادر بالعمل وأن تصنع وتضع ما لديك أولاً، ثم تضيفه إلى ما لدى الآخرين من الجهود، والجمع بين الفكر بالمفهوم الكيميائي يشبه الخلطة الجوهرية الخاصة (الفكر الحقيقي والأساسي)، والفكر بالمفهوم الفيزيائي (الشكلاني) هو الخلطة الخارجية ويقول المثل: (أن لكل زمان دولة ورجال) والحقيقة هي أن لكل لحظة فكرتها الخاصة الجديدة، ولكن لابد أن يأتي الغد بفكر جديد وعلى الإنسان أن يصوغ مستقبله بيده أي بذاته، والكارثة الحقيقية هي الجهل وعدم الاكتراث لمصائب المستقبل وعدم التنبؤ بها أو الإلمام بأبعادها المحتملة، بينما يقول المثل: (أن الكسول دائماً في إجازة وأن الكسل والد لكافة الرذائل) وعلى الإنسان الحي الموقن أن يضع نصب عينيه وعلى الدوام حقيقة: أن كل ساعة قادمة ربما كانت ساعته الأخيرة، لذلك عليه أن يبذل أقصى ما يستطيع من الجهد لتحقيق أسنى الطموحات، فالعمل يغذي النفوس الأبية والشريفة، لأن قيمة الأشياء تقاس عادة بمقدار ما تبذل لها من الجهود النوعية؛ ولكن لا تدرك المعالي إلا بشق الأنفس وثبت النتائج الصالحة بالأعمال.

إن المقدمات الصحيحة توصل دائماً إلى نتيجة واحدة صحيحة، ويلتقي عليها الخيار، بينما المقدمات الخطأ توصل دائماً إلى نتائج عديدة وكلها خطأ ويختلف عليها المتخلفون! فالسفينة التي تفقد الاتجاه الصحيح تصبح جميع الاتجاهات بالنسبة لها خطأ؛ والواقع يؤكد أن العبقريّة كلها تتجلى عند صناعة أو بولادة السؤال المنطقي والصحيح، وفي المبادرة إلى طرح السؤال الأساسي للمشكلة، وبعد ذلك فإن الجواب سيأتي في جميع الحالات؛ إن من المذهل أحياناً التفكير في أوضاع البلاد العربية خصوصاً إذا علمنا أن (مصر) مثلاً قد بدأت بتشكيل الدولة مطلع القرن التاسع عشر وأنها استقلت 1952 ومع ذلك فإننا نلاحظ أن حصيلة نشاطها "صفر" إن لم نقل أنها تحت الصفر وهي تحتاج دائماً لأن تبدأ من جديد!

بينما (تركيا) أو (إيران) مثلاً، وخلال فترة قياسية وبفضل التخطيط الوطني والرغبة الجماعية بالنهوض، أصبحت كل واحدة منها دفاعاً عن حقها وعن سياستها تقارع أمريكا وباقي الدول الكبرى، بينما في الدول العربية المحصلة دائماً صفر وتحت الصفر، فلماذا تمارس في الدول العربية سياسة التجريف والتعقيم والمحو والقضاء على كل بادرة إيجابية؟

أن كل لحظة (ديالكتيكية) تتضمن الماضي كله وشيئاً جديداً، فالجديد الذي نمتلكه يرتكز إذن، إلى جملة الماضي وما كان لنا أن نمتلكه لو لم نمتلك هذا الماضي كله، كما أننا لا نستطيع أن نصل إلى الدورة الحلزونية الأخيرة إذا لم نعبر الدورات السابقة لها وكذلك الديمومة (البرغسونية) فإنها تتطور محتفظةً بالماضي كله على شكل ذاكرة، وكل لحظة جديدة تكتسبها هذه الديمومة فإنها تنضاف إلى جملة الماضي وتصبح وإياه شيئاً واحداً، فالماضي إذن يظل حياً في الذاكرة وهي تنمو باستمرار مغتنية باللحظات الجديدة، إنها قوام شخصيتنا وأساس استمرار شعورنا بذاتنا، شعورنا بهويتنا.

النمو (الديالكتيكي) وكذلك نمو الديمومة ليس نمواً يتساقط فيه القديم ليُفسح المكان للجديد كما يحدث في نمو النبات مثلاً، ولكنه أقرب إلى النمو النفسي حيث تتراكم الخبرات فلا يضيع منها شيء أبداً، لتؤلف كلاً تركيباً واحداً يكون قوام شخصية الفرد وهو أيضاً شديد الشبه بسياق المعرفة التحليلي التركيبي الذي ذكرناه حيث تتوالى التركيبات المرحلية، كل منها أعلى من سابقه وأشد تعقيداً، إذ يتضمن السابق وشيئاً جديداً، النمو (الديالكتيكي) شبيه بنمو الصوفي الذي يعبر المقامات، فلا ينتقل إلى مقام قبل أن يجتاز سابقه، فكان كل مقام يتضمن المقامات السابقة جميعاً، والصوفي لا يعبر هذه المقامات كما نعبر مراحل الطريق دون أن تتغير بها، ولكن كل مقام منها بمثابة مرحلة من مراحل نموه الذاتي، ففي كل مقام يتخلص الصوفي من قيد جديد ويغتنى بأحوال ورؤى جديدة، تنضاف إلى ما امتلكه في المقامات السابقة، وجملة هذه المكاسب المحصلة تؤلف قوام شخصية الصوفي، وهكذا فقولنا بأن الإنسان سياق زمني في جوهره يعني أن وجود الإنسان مندمج بالزمن بحيث تقابل كل لحظة زمنية مرتبة وجودية أعلى وأغنى من المراتب السابقة وتتضمنها جميعاً⁽¹⁾.

الإنسان الذكي: هو القادر على أعمال مواهبه العقلية واستخدام خبرته المكتسبة؛ والاستدلال لإيجاد ووضع الحلول المنطقية والمناسبة بشكل صائب وسريع للمشكلات والصعوبات التي تصادفه في حياته الخاصة والعامة والاستجابة والتفاعل مع البيئة المحيطة به، وأبسط ما يتطلبه الذكاء التحدث باللغة الطبيعية والتفهم لما يُسمع من الحديث والنظر إلى الأشياء وأشكالها والتعرف عليها والتمييز بينها، والقدرة على الاسترجاع والتذكر والتفكير والترجمة من لغة إلى لغة

¹ (?) نحو حضارة جديدة، أحمد حيدر دار الفكر 1968.

واستخدام الخبرة المكتسبة ووظائف الميزان العقلية والاحساس وذلك لاتخاذ القرار المناسب حيال أمر ما، وقد اطلقت على الإنسان الذكي الكثير من الصفات مثل ذُو الخبرة والتميز والماهر والداهية وذو الفراسة وغيره. وعصراً ينبع منه وتلاءم معه، ووجهة وملاح خاصة، إذ لا يمكن أخذ فكر ما لامة ما ليحل بأرض غريبة وبعيدة وبأسلوب المقايضة والتعويض، بل يجب أن ينبع الفكر - حتى يكون مجدياً ومفيداً - من قاع المجتمع ومن أعماق أعماقه ليلا مس جوهر مشكلاته وهمومه ومعاناته⁽¹⁾، وهل يستطيع (الخواي) الاعتماد على الآخرين ليفكروا عنه؟ وهل تنجح هذه الحالات في تحقيق المطلوب، هل قام ويقوم البعض من القياديين والاداريين والزعماء ورجال الدين العرب، أو هل يقومون فعلاً بتوظيف واستئجار مفكرين وخبراء من الدول الأخرى للاستفادة من أفكارهم وخبراتهم؟ في حين أن هؤلاء الزعماء والقادة والإداريين لم يكن لديهم أفكار أصلاً؛ ولكنهم عبارة عن صوت وصورة ليس إلا!⁽²⁾

كذلك أحيط بالعرب المسلمين في نهاية القرن العشرين، من فر منهم من أسر الجمود في الماضي ليقع فريسة في أحضان الحديث المستحدث التافه المتقه الخاوي، وليتحولوا فيه إلى عبيد لغرائزهم التي أطلقت قصداً وتفلتت عمداً، وفي كل اتجاه؛ من خلال الإعلام والدعاية اليهودية الطاغية والمسلطة على العرب المسلمين، لإهلاكهم وإغراقهم ووضعهم في الاستهلاك والعوز والحاجة الملحة الدائمة واستمرار الاحتياج والعجز، بعد أن مورست عليهم ضروب الحصار المصنع، والحرمان المصنع والتجوع المصنع والحروب المصنعة، حتى صار، على أثره، العرب المسلمون في جميع

¹ (?) (لن أقصّ قلمي على قدر الحذاء الروسي) هذا قول مشهور (لماو تسي تنغ) زعيم الثورة الصينية، لا يزال ماثلاً للمفكرين الثوريين في العالم وهو معبر، وذلك حينما طوّل بتطبيق النظرية السوفيتية في الصين.

² (?) مرة سألني أحد أصحاب الرتب العالية وكان يريد الاطمئنان عن أحوالي كباحث فقير على باب الله، على اعتبار أنني وحسب رأيه أقحم نفسي في البحث غير المجدي، وكذلك فإنه كان يريد أن يستفهم مني عن أحوال سوق الكتاب، فاستطردت في الجواب وقلت لم أنني في الواقع قد لاحظت أن الفقراء في البلاد العربية هم الذين يُقبلون على شراء الكتب في المكتبات ومعارض الكتب، أكثر بكثير من الأغنياء وأن الكتب في البلاد العربية تباع في المناطق الشعبية وأن ليس في مناطق الأغنياء مكتبات أساساً، وأن أصحاب الأموال والأغنياء العرب نادراً ما يفكرون في شراء كتاب، أو يهتمون أو يبهون للكتاب أو الكتاب؛ فأجابني جواباً ما كنت لاتوقعه من مثله أبداً وقال ولماذا يقوم الغني بشراء كتاب ويُشغل نفسه ويتعبها بقراءته والتفكير بما فيه؟ ها إن الغني وصاحب السلطة من الأفضل له أن يشتري الكاتب ذاته وأن يوظفه عنده براتب ويجعل هذا الكاتب يفكر عنه!

معاطنهم، يأكلون الحنظل، ويشربون الماء العكر، فيستطعمون طعم الغسل!

لذلك فإنَّ المطلوب من الباحثين العرب المسلمين الآن أن يتحرروا من العبودية للنصوص القديمة والحديثة على السواء؛ وصار المطلوب منهم أيضاً أعمال العقل وتحرير الفهم ورفع مستوى الوعي، وتعميم وتعميق المنطق، وتطبيقه على كل من النصوص القديمة والحديثة، إن البعض ممن يرفضون القديم ما يلبثوا أن يقعوا فريسة في أحضان الحديث؛ وربما كان الحديث من صنع اليهود أيضاً؛ إن رئيس مجلس كتابة التاريخ العالمي، يهودي!

كما أنه يجب على المؤمن أن يؤمن؛ بجماع فكره وعقله وقلبه، وأن يمارس بسلوكه هذا الإيمان، أداءً إيجابياً بناءً، متوجاً بالبذل والعطاء، فمتى سيدرك العرب المسلمون، الذين أغرب بهم، أنه لا قيمة البتة لإنسان العيش، وأن القيمة كل القيمة عند الله سبحانه وتعالى لإنسان القضايا العادلة والسامية والنبيلة؟ فكيف سيذهب العرب إلى مجابهة أعدائهم، قبل اكتشافهم وقبل معرفتهم لذاتهم؟ كيف سيذهب العرب لمجابهة اليهود دون أن يقوموا أو قبل أن يقوموا أولاً بمحاولة اختراق اليهود أو بمحاولة تفكيك اليهود، لقد قام اليهود باختراق وتفكيك العرب والمسلمين فعلاً ومنذ قرون؛ فمتى ستصبح القدرة على الفهم والوعي والإدراك والرصيد من الإيمان العميق والقيم النبيلة السامية والمثل العليا؟

متى ستصبح هي المحددات الأساسية للزواج العربي الإسلامي، واختيار الشريك في الزواج العربي الإسلامي، متى سيدرك الشباب العربي الإسلامي، أن الجهل يمكن التغلب عليه دائماً، عندما تتوفر لدينا إرادة المعرفة، وأن لذائذ العقول باقية، وأنَّ لذائذ القلوب باقية أيضاً، أما لذائذ الحواس فسرعان ما تمضي، وأن عليهم أن لا يضيعوا الحكمة بين الشباب والجمال، وأن عليهم أن يفتحوا عقولهم وقلوبهم وأن يعلموا أن الفرصة تفضل دائماً العقل الذي يكون دائماً على استعداد... متى سيعود العرب المسلمون إلى إرضاع أبنائهم وبناتهم بمبادئ الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والمروءة والشرف والمجد، والروح الوطنية العالية مع الحليب؟

متى سيعود العرب المسلمون ليعتقدوا أن الطفل من أطفالهم إذا لم يكن يحمل منذ الطفولة مبادئ الشهامة والنخوة والخير والعدل والاستعداد للتفكير بحرية وحب الوطن والدفاع عنه والذود عن الحرمات والمقدسات، كل ذلك بعد الإيمان بالله الواحد، أنه إذا لم يكن كذلك، فهو طفل

خاسر؛ ليس له حق في شرب الماء، ولا في تنفس الهواء؛ وذلك بغض النظر عن التشويه الحاصل، وعلى الرغم من كل التردّي وعلى الرغم من كل الانحراف المعمم الآن، ومتى سيتعلم الأطفال العرب أن العلم الكثير يقربنا من الله سبحانه وتعالى، وأن الفكرة الجديدة الصحيحة لا يعوقها إلا الجهل الشديد، وأن التفكير الخلاق يتطلب خفوت الصوت وسكون أعصاب وهديوء، وأن الشخص الذي يصغي جيداً يستطيع أن يفكر جيداً، وأن المسائل الهامة التي لا نعرف عنها الكثير هي تلك التي يجب أن نشبعها درساً، وأن علينا أن لا نضيع أوقاتنا في مناقشة المسائل التافهة، وأن عبقرية الإيمان بحاجة دائمة إلى جرأة وإقدام، وأن عبقرية السؤال هي أهم بكثير من عبقرية الجواب!

فالى أن يصل العرب المسلمون، بأجيالهم اللاحقة إلى هذا المستوى الرفيع من الفهم والوعي والحضور والذكاء العميق، الهبة التي يعطيها الله سبحانه وتعالى للأصفياء من عباده المؤمنين، فإنني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل والحمد لله رب العالمين.

والإنسان المقهور والمُسَخَّر والمُتَعَبِّ والرائح تحت وطأة الفقر والخوف والحرمان والعوز الشديد غير قادر عادةً على إنتاج الفكر الحقيقي المنتج؛ وهو لا ولن يُنتج فكراً متكاملًا وحقيقياً أبداً، وإنما تُنف متناثرة غير ناجعة ولا مجدية، أو ثرثرة فارغة، ويغرق بالقواعد الشكلانية ويُمضي عمره في دهاليز الفلسفة وزواريب وقواعد الإملاء والنحو والصرف والقواميس والمعاجم، مبتعداً أو متخلياً عن المضمون (الفكر)، إنَّ السمة الأساسية للمفكر هي أنه لا يقف بعقله عند طبيعة الحدث ولكنه يبادر لتفحص أسبابه ويدرس ويتأمل الأشياء بذاتها.

كذلك ما يعانيه الإنسان من حالات الضغط والتفكير المذعور والمتشائم والخوف السياسي والاجتماعي، المادي والمعنوي؛ فإن له الأثر البالغ في انكفاء الأفكار الجديدة ولجمها، ويجعلنا غير قادرين على استقبال الأفكار الجديدة البناءة، بل وندرتها وانعدامها في المجتمع وعادةً ما تهاجر العقول إلى ما وراء البحار، وتصبح الحياة برمتها في المجتمع الذي يعاني من أشكال وأنواع القمع مجرد اجترار وتكرار ليس إلا، ما يستدعي وحتى يكون هنالك فكر حقيقي - أن تُعطى الحصانة والكفالة والحرية كاملةً غير منقوصة لكل مفكرٍ إيجابيٍ مبدع في المجتمع⁽¹⁾، إنما ليس بطريقة تفلت

¹ (?) لأنَّ (المفكر) أهم بكثير من الدبلوماسي والذي عادةً ما تكفله السلطات في جميع الدول وتكفل حريته وحركته وتعطيه الحصانة، وفي

فيها الأمور وتهدر على مزابيل الانحطاط والدونية تحت حجج وأهية غير منتجة ولا مفيدة.

إنَّ من آليات التفكير الإيجابي الفعَّال؛ أو من أولويات العمل به (صفاته الإيجابية والتعبوية) أنه ينسق بداية الأفكار تنسيقاً ويرتبها ترتيباً، وليس فيه اعتباطاً ولا فوضى ولا تراخي ولا خمول، وهو ينظر إلى المتماثلات من القضايا والأمور بعقله ويقيم بينها ما يمكن أن نسميه القياس، ففي الحكم العقلي إنَّ تذوق ذرة تغنيّا عن أكل قنطار من الملح؛ ومن واحدهم تعرفهم جميعاً، (إنَّ اللبيب من الإشارة يفهم)!

بل إنَّ الموت والقتل الحقيقي يكون في ممارسة الامتهان والتجهيل عند الإنسان الفرد وفي المجتمع، وطمس المعالم وإغلاق المنافذ، وسجنها وراء الحجب وبث القنوات الفاسدة والعقائد المبنية على الخرافة، إنَّ الموت الحقيقي إنما يكون بممارسة الاحتيال على الأفراد والشعوب والأمم والأجيال، ومنعها وصيدها وإيقاف تقدّمها والممارسة عليها من أنواع السحر الأسود والأحمر؛ من أجل نهبها وإبقائها خارج الزمن، قال تعالى: ﴿وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (7) وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8)﴾ [التكوير: 7 - 8]، إنها النفس الإنسانية، التي يجب علينا تكريمها والعمل على إحيائها، وليس قبرها في الحياة!

لأنَّ النفس وعاء الأعمال، إنها تراكم أعمال الإنسان، فمن طبيعة أعماله تنشأ نفسه، ولذلك كان شرط النفس وجود العقل (الميزان)، ويمكننا القول أيضاً بأنَّ انتفاء وجود العقل ينفي وجود النفس والعكس صحيح، من ههنا فإنه لا نفس لدى الحيوان وبالتالي فإن الحيوان غير مسؤول.

والواقع فإنَّ إنسانية الإنسان في ما يخلفه هذا الإنسان من أثر، وفي مدى الفارق بين أثره وأثر الحيوان، مدى الإيجابية والتوجه والاتجاه الإيجابي، إنَّ مستوى التفكير منوط بالمستوى الحضاري، فليس للشعوب المتخلفة تفكير أو أي نتائج فكرية إيجابية، والتفكير دائماً عند أعتاب القيم والمبادئ والمثل النبّاءة.

فالمفكر لا يخاف أبداً وهو المبادر، والفائدة الأساسية التي يجب على الإنسان العاقل العمل عليها هي (الفكر)، لأنَّ كل ما عداها في الحياة هو من نتائجها ومجال من مجالاتها،

الدول الحضارية المتقدمة عادةً ما يكفلون المفكرين من جميع الاختصاصات ومنحهم الحصانة، مثل كل المسؤولين وأصحاب القدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة ويعطونهم أيضاً حسابات مفتوحة في البنوك؛ وتكون في خدمتهم هيئات البحث العلمي والجامعات ومراكز الأبحاث، مثل الكثير من الدول العربية!.

الزراعة والصناعة والتجارة والاقتصاد والخدمات وغيرها كلها من نتائج الفكرة، فعلى العقلاء إعمال العقل وانتاج الفكر.

فلمصلحة من تُنشأ أنواع الحروب على العرب المسلمين وتحاك عليهم المؤامرات من كل حذب وصوب؟ ولماذا تقف دول العالم في هذا العصر الرديء وتشترك في مؤامرة واسعة ضد العرب المسلمين؟ ماذا فعل العرب المسلمون في الماضي (في صدر الإسلام وإلى نهاية الدولة الأموية) الذين عندما تحرروا من القيود، هبوا وانطلقوا لتعليم شعوب العالم المعنى الحقيقي للحرية، ولتحرير شعوب العالم شرقاً وغرباً من ربقة العبودية لغير الله؟

إن التفكير عملية فيها ثبات على الحق ودفاعاً عن الواجب، وتنطوي على وجود غاية يتوجب استمرار العمل للوصول إليها، وفيه تعبير عن الضمني ونشر له، إنه بيان للحق وإعلان للواجب، ويُعلم الإرادة، وهو كَلْبٌ يوصل الحاضر بالماضي والخلف بالسلف، عن طريق المنطق، دون إهمال أو تفريط، وهو أساساً فرض عين على كل عربي مسلم صغيراً كان أو كبيراً فإنَّ عليه أن يفكر، وليس فرض كفاية كما يروجون، ولا يجزئ أحدٌ عن أحدٍ في واجب التفكير أبداً، في حالة الفرد أو في حالة المجتمع.

فليس هنالك مجتمعات مفكرة أو لديها قدرة على التفكير، وأخرى غير مفكرة أو ليس لديها قدرة على التفكير، ليأتي (الأمريكان) فيفكرون عنها؛ ولكنه (التفكير) يحتاج إلى مولد ومحرض وبيئة حاضنة خاصة ومناسبة وموائمة، وله أبعاد وظروف وفرص وأحايين، وعلاقات وشروط مثل الاستقرار والنظافة والنظام والحزم والعزم، إن الفكر وثوبٌ إلى الإمام وفيه نور من الله، قال تعالى: ﴿ أَوْمَنْ كَانَ مِثْلًا فَأَجَبْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأنعام: 22].

هذا وإنَّ للفكر والتفكير باستمرار غرضٌ وغاية، وهو دُؤوبٌ في البحث عن الحلول للقضايا والمشكلات والأزمات التي تواجه الإنسان كفرد ومجتمع، لأنَّ الفكر في ركابه الحق، والفكر سلاح الحق والحق رائده، ومن أهم مهماته (الفكر) إزالة حالة أو حالات الالتباس والتعمية وشرح وتوضيح الأمور والأحداث والدلالة على الحق وبيانه، ويرمي للوصول إلى النصر والنجاح والخلاص من الوضع الراهن وتخطيه وتحقيق الانفراجات، وللتخلص من السلبات والانتقال والارتقاء إلى الأفضل، لأنَّ الالتباس إذا حدث! فإنه يؤدي إلى عدم فقه الأشياء أو الأحداث من حولنا، ويحصل

فيه انسدادٌ وتعميةٌ على الحواس تسبب الضياع وعدم الاستقرار وعدم فهم حقيقة الأمور؛ وبالتالي ففيه فقدانٌ للطريق الصحيح أو المنهج الواضح، وبعدها يقع الإنسان الفرد والمجتمع في الجدل العقيم⁽¹⁾.

يجب ألا نتوقع في مكاننا وألا نبقي على نفس الأسلوب غير المجدي، وإنما علينا أن نتطور باستمرار وأن نشقَّ الطريق من جديد، ومنذ الأزل كان الفكر الإنساني المستمد أساساً من الدين الحنيف يسعى للرزانة والوقار وحسن الجوار والحكمة وهو يدعو دائماً للعمل بجدٍّ ونشاط وأسلوب جميل، وإلى الشرف مع عدم أدية الغير وأعطاء كل ذي حق حقه، وهو يشكل الطليعة الرائدة لكل تقدم أو تطور لكل أمة ناهضة وتعمل على النهوض، إنَّ المفكر يفكر على مهل بينما ينطلق بسرعة إلى العمل.

في هذه الحالة لا يمكن تخيل الخلاص للفرد والمجتمع دون وجود الفكر الحر والمنطلق، لأنَّ فيه وفيه فقط طوق النجاة، وقد تشعبت طرق التفكير لدى الأمم وتنوعت نتيجة تشعب مجالات الحياة، وأصبحت الأفكار اختصاصات، وصارت للفكر مدارس، مثل الفكر الاقتصادي والفكر الاجتماعي والفكر السياسي والفكر التاريخي والفكر الفني والفكر النفسي وغيره.

فالفكر هو آلية عمل العقل مع نتائجه المسجلة الشفاهية والتحريرية، و(العقل من القل أي الربط والتمكين والقفل والتثبيت) وفيه عبور من حال إلى حال، والعقل بيئة الفكر ومجاله الحيوي وآليته هي آليات الفكر ومصادره، وفيه تتكون الأفكار متدفقة سيالة، ويجب أن ينعكس الفكر مباشرة على السلوك، ويجب أن لا يبقى الفكر نظرياً وحيساً في أدراج الباطن؛ وإلا كيف يكون الاختراع والابتكار والإبداع ومن ثمَّ التطور⁽²⁾، إنَّ المفكر الحقيقي في أي مجتمع هو صوت الشعب

¹ (?) ليس هنالك شيئاً اسمه (أن نحصل على كل شيء دون أن نقدّم أي شيء)، إذ لا يمكن أن نحصل على أي شيء دون مقابل، فالشفاء الأكيد في الإيمان الأكيد، وذلك عندما يدرك الإنسان نفسه عندها يستطيع أن يفهم العالم، لأنَّ المفكر العلمي لا يعتبر الأشياء الخارجية مسببات، بل يدرك أنها نتائج؛ إنَّ زيادة المعرفة يجب أن تُفضي إلى الإيمان الحق، المثابرة والعزيمة والثقة في النتيجة والنتائج الرائعة، يجب أن ننتهج لنجاح الأخوة والأصدقاء والأقرباء وأن نعتبره نجاحاً لنا، إذ لا بدَّ أن يكون العقل إنتاجياً وعملياته مثمرة، وإلا ضاعت الجهود سدىً.

ليس النضال في بذل الجهود فحسب، بل في صحة المسار وخيرية الطريق، والقدرة على تحقيق الأهداف العظيمة، وهذا يتطلب الصلة القوية بالله تعالى وتوفيقاً من لدنه.

² (?) وهناك مثال هام على ضرورة أعمال العقل في المنقولات مهما كانت وكائن من كان ناقلها، وخصوصاً كتب التفاسير، وكتب الحديث، وكتب

الحقيقي أو يجب أن يكون كذلك، ومن حيث المستوى الحضاري وكما يكون المفكرون يكون الناس، ولكن الفكر الأكثر موضوعية وواقعية هو الأكثر استغناءً وبعداً عن الضرورة والاضطرار؛ والمفكرون الحقيقيون لا يتصارعون بل يتكاملون، وليس هنالك صراعٌ فكري كما يروجون⁽¹⁾.

فالعقل للمادي المحسوس القريب والمباشر والتلقائي، بينما الفكر للمفاهيم والمدرجات والمعنويات البعيدة والعالية غير الملوثة والمرفوعة عن الأنظار قال تعالى: ﴿لَهُ مَعْقَبَاتُ مَنْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ

التاريخ؛ فكل كتاب ما عدا كتاب الله سبحانه وتعالى، الذي يصدر عنه العلم والمنطق والحكمة، كل كتابٍ غيره، المفروض أن يخضع للعقل والمنطق.

حدث الدكتور محمد راتب النابلسي الداعية الإسلامي فقال: كنت مرة في (واشنطن) وهناك قمت بزيارة لأكبر المكتبات هناك وشاهدت فيها هم وأحدث أطلس في العالم، هذا الأطلس كان مكتوباً في مقدمته أنه أشرف على إعداده 72 عالماً من مختلف الاختصاصات، جغرافياً وطبوغرافياً ومناخ وبيئة وطبيعية وأثار وتاريخ ونبات وحيوان وغيرها، وفيه صور فضائية وطبيعية ملونة، وفيهم أشهر الرسامين العالميين، وقد أعجبت من جماله ورونقه وألوانه الطبيعية الرائعة، لكنني عندما فتحت وبحثت فيه عن مدينتي الحبيبة دمشق؛ لم أجدها! وبعد تمحيص وتفتيش وجدتها أخيراً على ساحل البحر تحت مدينة بيروت!! وتابع قائلاً: فإذا كان العالم كله يشيد بهذا الأطلس ويعتبره أصح كتاب... إلا أنه بالواقع، وعلى الواقع غير صحيح، وبالتالي فكل حديث أو خبر يخالف الفطرة السليمة والعلم المبين، فهو حديث أو خبر غير صحيح كائن من كان راويه أو مصنفه أو محققه.

(?) قال لي رجل دين مسيحي، تعرفت عليه مرة، وهو يحاورني، فقال هل تعلم أن كتاب إنجيل برنابا، هو ضد الإسلام! أكثر مما هو ضد المسيحيين، قلت نعم أعرف ذلك فقال مندهشاً تعرف قلت نعم! وأردفت قائلاً وأعرف أكثر من ذلك، فانا أعرف أن اليهود عادة يمولون طباغته، ويعملون على توزيعه بالمجان! على العرب مسلمين ومسيحيين؛ قال وكيف عرفت ذلك؟ قلت ألا تلاحظ كيف يؤكد الكتاب على الفاظ محددة مثل أرض إسرائيل، وشعب إسرائيل، بدل أرض فلسطين وبلاد الشام، وكيف يجعلون السيد المسيح يخاطب اليهود مباشرة! إنهم يربطون بين السيد المسيح واليهود! ويؤكدون على ذلك، علماً أن السيد المسيح كان قبل اليهود بألاف السنين! إن السيد المسيح عليه الصلاة والسلام، بعث لبني إسرائيل، ولا علاقة لليهود بالسيد المسيح مطلقاً وأبداً، بل هي كذبة يهودية، كذبها اليهود، وجندوا لها الكتب، والكتاب، وفتحت الكتاب وأشارت إلى تلك المواضع وتناقضاتها الواضحة، فمد رجل الدين المسيحي، مديده وصافحني، وقال الواقع أنا أدرس مادة اللاهوت في جامعة كامبردج منذ مدة والحقيقة، أنني قرأت هذا الكتاب أكثر من مرة، ولم يخطر في بالي ما تقوله، وأظن أنه صواب، وسألني سؤال جميل بقي في ذاكرتي، قال لي وهو يصافحني: وبدم في يدي، إذا كان لديك مئة دولار، وأنا كان لدي مئة دولار، وتبادلنا فمن الذي يربح أكثر؟ فقلت على الفور أبداً، ما أحد سيربح، فقال صحيح! ولكن إذا كان لديك فكرة، وأنا لدي فكرة، وتبادلنا الأفكار فمن الذي سيربح؟ فقلت على الفور نحن الاثنين سنربح معاً! فقال لي نعم، وشكرني وذهب.

مَا يَقُومُ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ﴿١١﴾ [الرعد: 11]

والجسم ظاهر، بينما النفس مخبوءة، وهي مطوي عليها، السجاي والأسحار. وتظهر آثارها وتُلَخَّط فيما يَنُجُّ بالسلوك. ويدبر المدبرون والقدر يضحك. ولكن ليس من القوة التورط في الهوة. علماً أنه لا يوجد متغيرين في الكون إلا ويوجد بينهم علاقة.

قال تعالى: {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ} [غافر : 19]

فالنفس الموجودة أساساً في الداخل كامنّة في (الغرفة المظلمة)، تنتظر الضوء المحمل بالنور، ليوقظها ويحملها على التعبير والانجاز.

مفهوم الفكر⁽¹⁾

يقول الفيلسوف ديكارت: (أنا أفكر إذاً أنا موجود)، وهذا يعني أن الإحساس بالوجود إنما مصدره (التفكير)، وأن (التفكير) برهانٌ ودلالة على الوجود، وأن الوجود حقٌ مقدس لذوي القدرة على التفكير، يجب تأمينه بالدفاع عنه والحفاظ عليه، وبالتالي ففي رأي (ديكارت) من كان لا يفكر أو لا يستطيع التفكير فحياته ليست مقدسة، أي أن الإنسان الواعي المفكر الحر هو الهدف وهو غاية الغايات.

ولماذا الخوف إذاً كانت أفكارك صحيحة، وإذا كنت تفكر بشكل صحيح؟ ولأن الفكر هو الذي يخلق التطورات ذاتها، وليس مجرد تأقلم مع تلك التطورات؛ لذلك فلا يمكن أن تفكر وأنت منغمسٌ في الخطأ والربط، بينما يتم تبادل الأفكار واغناؤها، والفكر ليس نقلاً ولا ترجمة ولكنه تطوير وإبداع، إنه يسلط الأضواء على جوانب من الحياة لم يكن الإنسان يراها من قبل، فهو يؤسس للثقافة والحضارة، لذلك ولطالما أنه نتاج إنساني فهو عرضةً للتقادم كما أنه وسيلة للتجديد، وقد يحيا ويدوم، وقد يموت ويندثر، ولكن وعلى كل حال فإنه لا يمكن تحويل الأحمق إلى مفكر أبداً.

(إن مصدر تطور الوظائف النفسية العليا لدى الأطفال والناشئة إنما يتمثل تحديداً وعلمياً في امتلاك الإشارات كلغة والكتابة والقراءة والعد والرسم وسواها واستيعاب العمليات العقلية كالانتباه الإرادي والتذكر المنطقي والتفكير الكلامي والمفاهيم، والعوامل الوراثية والمعتقدات الموروثة والارادة؛ فهذه العمليات وتلك الإشارات الجمعية ستشكل الجزء الهام من التراث الثقافي والفكري للمجتمع الذي بطبيعة الحال هو خارج الطفل وهذا يعني أن نشوء الأشكال الراقية من السلوك التفكيري مرهون بانتقال هذا التراث إلى الطفل والجيل بأكمله وحياته له، ولذلك تكتسب العملية التربوية أهميتها البالغة وذلك لدورها الحاسم في هذا المجال الثقافي الطبيعي الذي يجري في بيئة طبيعية، إن الثقافي يترافق مع العضوي⁽²⁾.

هذا وتعتبر صناعة (الفكر السليم) من أشق الصناعات، لأنها الأساس في بناء العقل الواعي في الأمة، وتعليم القدرة

¹ (?) وجاء في القاموس الفرنسي le Petit Larousse بأن الفكر هو "القدرة على المقارنة والربط بين المعلومات".

² (?) (تاريخ تطور الوظائف النفسية العليا) تأليف ل.س، فيغو تسكي.ت: بدر الدين عامود. وزارة الثقافة دمشق 2009.

على التمييز⁽¹⁾ والقدرة على التفريق (التعقل والتفكير) بالطبع لن يكون واسع الانتشار ولكنه لفئة في المجتمع محددة ولديها القدرة، فالأمة حتى تنهض تحتاج على الدوام إلى النخبة أو الطليعة العلمية والثقافية والفكرية لتقود الوعي (التعقل والتفكير)، لأن المنهج الصحيح في التفكير هو الذي يُمهّد لوجود مناخ صحي للإبداع، ويتطلب معالجة الأمراض المنتشرة وأساليب التفكير العوجاء؛

والحقيقة أنّ أخطر الأخطاء المنهجية في التي يمكن أن تعلق في التفكير، هي أشد فتكاً من الأخطاء السلوكية، لأن الأولى هي الأسباب والثانية هي النتائج، والحديث عن النتائج يجب أن يكون إلى جانبه حديث عن طريقة الاستعمال؛ وإلا فستكون الوصفة غير مجدية ولا منتجة، وأن من الضروري تعزيز موقع العقلية العلمية النقدية في المجتمع (روح النقد الذاتي أو قبول النقد) ومكافحة الخرافة والاستلاب، مع التسليم بصعوبة هذه المهمة المنطقية والموضوعية، إلا أنها لا يمكن إنجازها بعيداً عن الأخطاء، فإن من الواجب حماية العقول من البرمجيات والأحكام المسبقة، والعمل على إعلانية التفكير لدى الكبار والأطفال، فالتفكير غير المُعلن لا معنى له ولا أثر (إلا إذا كان استراتيجي وفي مراكز الأبحاث) والواقع فإن عدم وعي الناس بالأخطاء الفكرية وعدم الانتباه إليها أو عدم المبالاة بها هو الذي يبعدهم عن الشعور بالمسؤولية العامة تجاه الأخطاء والقضايا الكبرى معاً.

أما الفكر فهو عين الفقه والفعل، وهو القدرة على التفريق بين الحق والباطل، مبني على تكرار الفكر أي التحليل والتعامل مع كنه الأشياء والمعاني والأهداف والغايات، ثم الربط والتأليف والتكوين والولادة للجديد، أي الإبداع والتطوير والتحديث والتقدم إلى الأمام وتحقيق النصر، وليس فكراً ولا يعدّ فكراً البقاء أو المراوحة في المكان! (إن المراوحة في المكان مجرد ثرثرة وكركرة ولعي وترداد لمقولات الآخرين ومضيعة للوقت واجترار ليس إلا) الفكر ليس خطفاً من الماضي أو من الغير من الأمم؛ ولكن الفكر الحقيقي والأصيل جهود تنبع من الذات ودائماً تقود إلى الفلاح وغايتها تحقيق النصر، إنه امتطاءً للأفكار في بحر الأفكار الصحيحة، ولأنه يعتمد على الفهم والوعي والانتباه

¹ (?) التعليمات للجنود في دورات الصاعقة، أنه عند الاضطراب بإمكان الجندي المتدرب أن يأكل كل ما يأكله الحمار؛ وأن لا يأكل كل ما يأكله الخروف أو البقرة، وذلك أن الحمار يميز النباتات السامة عن غيرها، إنه لا يأكل النباتات السامة! بينما الخروف والبقرة قد تأكل النباتات السامة فهي لا تميز في طعامها بين النباتات!

والشعور الذاتي، فبعد أن تذوب في بوتقته كل المعطيات بتنوع مصادرها وتعدد اتجاهاتها واختلاف مستوياتها، لكنها بالنتيجة تهدف إلى القوة وإحقاق الحق، كما أنه ذاتي الدفع (بقوة الله تعالى) ومن منبع خاص ليس ولا يقبل الادعاء.

ورد لفظ (فكر) في القرآن الكريم في مختلف الصيغ (19) تسعة عشر مرة، وجميعها كانت من خلال الحركة وليس فيها تجريد كما طرحته الفلسفة الغربية؛ وكان دائماً مقرونة بالعمل الإنساني، (الإنسان) الذي سخر الله له ما في السماوات والأرض، قال تعالى: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الجاثية: 13]

وربط القرآن الكريم بين مفهوم الفكر⁽¹⁾ ومفهوم (التقدير) وأن الاسترشاد بـ (البيان) يُمكن من الوصول إلى التفكير الصحيح، الذي ينص على وجوب البقاء في حالة الصحو وعدم الاقتراب من حالة السكر والغيوبة، وأن الفكر موضوعه الأساسي هو (الحق)، وأن (الحق) هو الجاذب الأساسي للتفكير، فالفكر الأساس أن فيه ترفع عن المباشرة، وموضوعه خلق السماوات والأرض ويهدف إلى رفع المستوى من الدونية إلى أعلى علين، وفيه رفع للحرج باتباع العرف الرباني، واتباع الأثر والمثال والسير على الطريق - طريق الأنبياء والرسل والصالحين - الذي ينهض ويرفع إلى الأعلى، وهو على عكس اتباع الهوى الذي فيه استمرار التشاغل ويسبب الانشداد والالتصاق بالأرض، وفيه أيضاً نجاة من العذاب، أي أن فيه السمو وذلك عن طريق الموازنة العقلية بين العمى والبصر، وأن الإبانة عكس ما هم عليه الكثير من الناس من الجنون أو الوهم وهم بظنون أنهم مصلحون؛ إن الفكر الحقيقي⁽²⁾ فيه محاولة تبصر واستكشاف

¹ (?) الفكر (مفهوم مجرد) أو التفكير مجمل الأشكال والعمليات الذهنية التي يؤديها عقل (ذهن) الإنسان، (خلق نموذج) العالم الذي يعيش فيه، وبالتالي تمكنه من التعامل معه بفعالية أكبر لتحقيق أهدافه وخطته ورغباته وغاياته.

هناك العديد من المصطلحات المرتبطة بمفهوم الفكر: أهمها الإدراك، الوعي، شدة الإحساس، الفكر، الخيال، عملية التفكير تتضمن أيضاً التعامل مع المعلومات، كما في حالة صياغتنا للمصطلحات، والإسهام في عملية حل المشكلات، والاستنتاج واتخاذ القرارات.

يعتبر التفكير أعلى الوظائف الإدراكية التي يندرج تحليلها وتحليل العمليات التي تسهم في التفكير ضمن إطار علم النفس الإدراكي cognitive psychology.

² والارتقاء به من مستوى التبادل إلى مستوى التنسيق والمعرفة والتكامل. (?) إن الإنسان العربي والذي قد أحبط به بالاقمار الصناعية، تنصت عليه، وتستعرض نفسها فوق فضاءه بأجهزتها الدقيقة، تحسب عليه

النهاية قبل وقوعها من خلال تأويل الأحداث والملاحظات والمعطيات العلمية، وبالتالي الاستنتاج وإطلاق الأحكام، فالفكر يقتضي إدراك الآلية (الفطرة) التي فطر الله عليها هذا الكون، والتي يعمل عليها هذا الكون، إنَّ الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون وما فيه، وقد وضع لكل شيءٍ فيه آليةً يسير عليها، مع رصد جميع الاحتمالات التي يمكن أن يذهب بها، لقد بثَّ فيه القوانين الثابتة وهي في مواده وأشياءه موجودة تسير ذاتية الدفع تتوالى وتتحقق في صيرورة ومآل لا مناص منها.

لذلك على الإنسان المتفكر أن يدرك المجال الحيوي لنشاطه، وهو يعمل وبين ناظره (مفهوم الموت ومفهوم الحياة)⁽¹⁾ ومهمته أن يراقب ويلاحظ بعيداً عن التخمين أو الرجم بالغيب بدون تبصّر وتأكد من صحة المعطيات وبعيداً عن الأوضاع السلبية السالبة والفساد والافساد والكراهية في المجتمع (فالفكر مبني على الرحمة والتراحم بين الناس) ثم يستنتج الصيرورة التي تصنعها هذه القوانين ومسارها الحتمي (ذاتي الدفع والتحقق) الساري في جميع الأحوال وفي كل مكان وزمان، وينطبق على كل الموجودات، عالم الإنسان

انفاسه وتكشف تفكيره، وغالباً ما توجه هذا التفكير لتجميد أو تدمير وعيه وبحسب مصلحتها.

إن الحقيقة التي لم تعد تقبل النقاش هي أن الدول التي تمتلك التكنولوجيا فهي تمتلك الوصاية على الأمم الأخرى، بشكل أو بآخر، إنها تقوم علناً بالغزو الثقافي وبمصطلح آخر العدوان الثقافي الذي تصعب مقاومته.

إنهم بهذا الغزو يمتطون أدواتهم الإعلامية ثم يقتحمون الحدود الدولية ويتغلغلون مباشرة في المنازل ويدخلون الأدمغة والعقول دون استئذان؛ ويعيدون صياغة الضمائر ويطبعونها كما يرغبون ويدلون النفوس أي تبديل.

فإن يكون الغزو غزو جيوش فمقاومته ممكنة، ولكن غزو وسائل الاعلام لم يعد الآن من يعتبره عدواً إلا ما ندر، ومن ينتطح للتصدي لهذا العدوان فإنه يحتاج إلى مقدرة ومهارة كبيرتين.

(?) إنَّ من يسمّون بالموتى حقيقةً هم موجودون بقربنا وبروننا من حيث لا نراهم؛ إذ لا بد أن نكف عن الاعتقاد بأنهم موتى وغائبون، إنهم إذا كانوا صالحين في حياتهم فهم الآن في حالة أرقى، وإلا فلا، إن موجات الاذاعة والتلفزيون تملأ جو الغرفة التي نجلس فيها، ولكننا لا نستطيع رؤيتها أو سماعها دون أن يكون لدينا جهاز استقبال!

إنَّ البشر واقعون تحت تأثير تعويذة مغلوطة، فيما يتعلق باعتقادهم بشأن (الموت)، ولكننا عندما نتحرر مما تراكم ما تلبد على أعيننا من غبار المعتقدات والأساطير الغير دينية أساساً، وعبر القرون السحيقة، عندها سندرك أنَّ ثمة وجوداً قريباً مثلاً، وهو يتجاوز الوقت والمكان اللذين نعرفهما، وسنرى ونشعر بوجود أولئك الذين أصبحوا في عالم الغيب في ذمة الله الكريم، فبينما الجسم يعود إلى التراب، تصيح (النفسي) باقية بعد الموت، فالموت انبعاثٌ في عالم الغيب، ونحن نفقد الوعي في أثناء النوم ونحن نسلم أمرنا لله تعالى، إنما المطلوب أن نكون دائماً على استعداد وميَّاهيون للمغادرة وحقائبنا مملوءة بالأعمال الصالحة والايجابية البناءة. لكي ننال رضى الله تعالى.

الخارجي وحتى في أنفس الناس (العوالم الداخلية) فإن الميزان المنزل قادر على فرز الحق عن الباطل وهذا هو محور عمل الفكر، وتلك القيم والمثل التي المودعة في أفئدة الناس (المودة والرحمة) والموجودة حتى عند الحيوانات؛ وعالم الحيوان وعالم النبات كل شيء فيه يشير ويؤكد ذلك وعالم الجمادات وحركات الأجرام والذرات وتفاعلاتها، والمنزل بعد ذلك من السماء (من عالم الغيب) مع الرسل والأنبياء وبالكتب والبيانات (الآيات المرافقة) وبالتالي الوقوف من مسارها الموقف الصحيح والايجابي (الصواب)، لا السلبي ولا الاعتراض الخاطئ، (الفكر الحقيقي يهدف إلى النجاة وإلى إنقاذ الناس من السقوط والهلاك، ولذلك فهو مرتبط بالقيام لله تعالى) لكي يتمكن بالفعل من التحكم بتلك القوانين وقيادتها قيادة صحيحة وإلا سقط بين عجلاتها! وذلك كما يحصل للعرب المسلمين في هذه الأيام. كذلك ولكي لا يُعيد الانسان في كل مرة اختراع العجلة فإن الحقائق الكونية المنزلة في الكتاب العظيم (القرآن) هي أهم مرشد وضامن للفكر المنتج مباشرة، وهي تتطلب قوة وجهداً وعزيمة أقوى من الجبال، وتبصراً ووعياً دؤوباً، لكن الإنسان للأسف الشديد وتحت غواية الشيطان يمل إلى الانحراف، ولذلك فهو يصادف في النهايات الفشل.

إن فهم هذه الآلية الذاتية المودعة والمبثوثة في نوحى هذا الكون أي التفكير (وهي أمورٌ تتحقق باستمرار، على سطح الأرض وفي قيعان المحيطات وعنان السماء، إنها غير منظورة، ولكنها منزلة وتُدرَك فكرياً بأعمال العقل ولكن أين المتفكرون؟) فالتفكير هو المفتاح الذي يهب بعض الناس انتصاراً على مشاكلهم وتوفيقاً وقدرة هائلة على التأقلم مع الوقائع، وبدفعهم في مواقفهم المعلنة وسلوكهم المدرك، ويمكنهم من التحقق والتحقيق على أرض الواقع، بينما يبدو أن العكس صحيح تماماً بحيث أن الفشل - كل الفشل - سيصادف الأناس الذين يجهلون طبيعة الأشياء ويتعامون عن الآيات والأحداث العلمية الطبيعية؛ المبثوثة في كل ناحية من نواحي هذا الكون وهذه الحياة، وربما كانت إحدى السمات الرئيسية للتفكير في الحياة، أنه يبدو لنا دائماً تحت سيطرتنا؛ بمعنى أننا على الدوام أحرار في استحضار صورة العالم الذي نعيشه، أو حتى أي عالم آخر نتصوره من نسيج خيالنا، ونحن إنما نجرب عقلياً، مسارات مختلفة وعديدة من الإجراءات، دون أن نلزم أنفسنا بعمل حقيقي أي (دون أي مسؤولية)، لقد تمت البرهنة على أن هذه السمة ذاتها تملك من القدرة شيء غير محدود على استعراض الأعمال بصورة

رمزية أكثر من كونها واقعية... إنها هي ما يكون أو ما يؤسس فعلاً للتفكير عند الناس، وينفيس الطريقة فإن بناء القناطر أو الجسور عقلياً (من مكوّن أو من تصوّر إلى مكوّن أو تصوّر آخر) فإنه يبدع نماذج عديدة، ليَجْرَبَ عليها الضغط والشد دون تكبد عناء بناء أو إيجاد قناطر أو جسور مادية بالحجم الحقيقي في كل مرة نقوم بها بالتجريب.

إننا ندرك أن هنالك أوقاتاً يبدو فيها أنّ الأفكار تتسيّد فيها؛ وعلى الرغم من ذلك فإنه يبدو شيئاً التفكير، إلا أنه غالباً ما يؤخذ التفكير على أنه دلالة على الإبداع، فالإبداع يعتمد على التداعي الحر غير الواعي الذي يسمح باختراق الضوابط الرسمية للتفكير المنطقي⁽¹⁾، لكن حتى لو حددنا أنفسنا داخل إطار حل المسائل، فإنه سيبقى أمامنا صعوبة تحديد السلوك المتصل بالمسائل، فنحن نبدأ التفكير عندما تكون الاستجابة التي سبق تعلمها بوضوح، ليست مناسبة، لأنه عندئذ فقط يكون على المرء أن يقدم حلاً جديداً، وعلى الصعيد الآخر، ليس هناك شك في أنه حتى في حالة مواجهة أكثر المشاكل خداعاً، فإننا نستفيد من الطرق والاستراتيجيات التي اثبتت صلاحيتها في الواقع العملي أكثر البدء من البداية الأولى في كل مرة وما يتصل بقضيتنا هنا هو العلاقة ما بين التفكير الحالي وخبرة الماضي.

لكن يبدو من المستحسن القول بأن للذكاء علاقة بالقدرة على تكيف خبرة الماضي لمجابهة حل نطاق واسع من المسائل، ولسوء الحظ، فإن اختبارات الذكاء لم يكتب لها

¹ (?) وفي كُتُب الاقتصاد توجد تجربة رائعة غالباً ما يستشهدون بها للتدليل على أهمية ودور (التفكير) في رفع السوية، وكمثال على دور (التفكير الفعال) في استنهاض الهمم لدى العمال في المصانع والشركات، وفي إشعال فتيل الثورة لدى النائمين وهي أن شركة كبرى لصناعة السيارات، وبسبب الظروف الاقتصادية العالمية من جهة، وترهل عمالها وموظفيها من جهة ثانية، قد شارفت على الانهيار، وكادت أن تعلن إفلاسها، وفي تلك الأثناء حدث صدفة أن وصل إلى مجلس إدارتها أحد الشباب الاقتصاديين الجدد والطموحين، فطرات على باله فكرة جديدة وقد عمل على تنفيذها مباشرة، فماذا حدث؟

لقد أمر بكتابة عبارة واحدة فقط وهي: ((فكر)) وطبعها كلوحة آلاف النسخ ووزعها في طريق العمال والموظفين التابعين لتلك الشركة، في المكاتب والورش ووسائل النقل وعلى كل آلة في المصنع، وفي كل زاوية وعلى كل منحنى كتب عبارة: ((فكر))، والشئ الغريب الذي حدث، هو أن العمال والموظفين اكتشفوا أنهم لم يفكروا سابقاً؛ وأنهم لم يكونوا متعودين على التفكير أساساً! وقد قرروا أن يبدؤوا التفكير، وأن يبذلوا قصارى جهدهم، وأن يعملوا المستحيل من أجل انجاح العمل! لقد أصبحوا جميعهم يرغبون بالإبداع والعطاء، ولم تمضي فترة بعد تحسن الظروف الاقتصادية العالمية، إلا وقد أصبحت تلك الشركة في القمة من حيث الإنتاج والجودة، كان هذا بفضل التفكير.

النجاح دائماً في التنبؤ بأعلى القدرات الابداعية، لقد رؤي أن اختبارات الذكاء التقليدية التي تقيس التفكير المتعقل المنطقي التجمعي فقط، في الوقت الذي تكون في الارتباطات المتشعبة المدركة بدهياً هي المسؤولة عن الفكر الخلاق، فمن المفترض أن كلاً من ذوي التفكير التجمعي، والمتشعب يقومون بالتفكير في التيار الجاري لفكرهم الواعي، والفرق يكمن في حقيقته أن ذا التفكير التجمعي قد يتجول باحثاً في ذاكرته كي يستحضر إلى وعيه عبادات سبق اكتسابها، بينما ذو التفكير المتشعب يميل بقدر أكبر إلى أن يوجه بحثه عبر ارتباطات بدهية تم التقاطها حديثاً، على أية حال، فما يبدو بوضوح على أنه الأمثل، هو أن يكون المرء قادراً على أن يجمع ما بين الانفتاح على الجديد، والأفكار المتشعبة مع توافر الحساسية تجاه (الواقع) القائم على خبرة الماضي.

وهذا هو بالضبط ما يبدو أن الاشخاص ذوي القدرة العالية جداً على الابداع يكونون قادرين على القيام به في المجالات التي يختارونها على الأقل.

لكن ليس هنالك شك في أنه بالنسبة لنا معشر العاديين من البشر يكون هناك اتجاه للتفوق في جانب أو آخر من جوانب حل المسائل وذلك على حساب جوانب أخرى وبقدر ما يمكن التدرج في المسائل طبقاً لقدر الأصالة التي تطلبها، فإن البشر يمكن أن يتدرجوا طبقاً لمل إذا كانوا يحسنون الأداء في إحدى المسائل عن الأخرى، من ثم فقد يكون ذو التفكير التجمعي متصفاً بصفة خاصة بالإجادة في حل المسائل محددة المعالم بينما ذوي التفكير المتشعب ربما يصلوا إلى رؤية أكثر حداثة ربما يتم ذلك على حساب الفشل في تطبيق الطرق الموائمة لما يعتبره مسائل مملّة⁽¹⁾.

وفي اللسان العربي دلالات واضحة للحروف وهي تشير بكل جلاء إلى طبيعة (فكر) فحرف (الفاء): دلالة على المباشرة وسرعة التنفيذ، وهي خبرية والانتشار والتحليل؛ والاستراق والقيام الهادئ، والمفاجأة والاستئناف وحلحلة العقد والتجديد. بينما (الكاف): يفيد التكامل والكمال والتمام والإتمام والقوة المعنوية، والبقية الباقية، وهو يشير إلى الحركة والتحرك وهو في رأس كل شيء والله تعالى أعلم.

¹ (?) كتاب التفكير واللغة، جوديث جرین، ت: د. عبد الرحيم جبر، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1992م

الفكر الشكلائي المصنَّع والفكر الحقيقي

أنَّ فهم العقل ذاته قضيةٌ هي من أصعب المهام التي توكل للعقل، إنها محاولة فيها مجازفة ولكنها نبيلة وتعتبر من أرقى الأعمال قاطبةً. فالعقل ليس كتلة ماديةٍ ليدخل المختبر؛ ولكنه قدرة خفيةٌ تدفعنا إلى الربط والتقيّد بالحكم المنشأ بداخلنا، وهذا الحكم هو ما يُميزنا عن الحيوانات، إنَّ ما يجب التأكيد عليه بدايةً أنه عملٌ في المعنويات، فالفكرُ الجوهرِي الحقيقي والأساسي أن تَصْنَعَ وأن تُقَدِّمَ وأن تُعَلِّمَ أفكارك (أن تجعلها علامات) في هذا الوجود، أو أن تُصِحَّ أفكارك علامات في الحياة والواقع وعلى الطريق...، مثل الجبال الشامخات دلالات على الحق المبين، وهو فرقٌ عن الباطل والزائف والزائل، وفرقٌ بين الصّح والخطأ وبين المستقيم والمعوج.

بينما الفكر الشكلائي المصنَّع ليس بفكر، وإنَّ من صفات العقل الأساسية الموضوعية والاتزان والهدوء، وهو ضامنٌ لهما وكفيل، وبناءً عليه سيتم ادراك الآخر كوجود أكيد (واقعي)، أو يتضمن أنه المقياس المشترك الذي سيتم فيه أيضاً انكار التناقض والخطأ والخرافة والهستيريا وكل ما يمكن أن ينهار تحت وطأة (تخامين الخيال)⁽¹⁾.

فالمعرفة بالواقع شرطٌ أساسي للتفكير، صحيحٌ أن مراعاة الخطاب الفكري للمستويات المتفاوتة أمرٌ ضروريٌ لإنجاح عملية تعليم التفكير، لكنَّ التفكير الصحيح فيه أعمال للعقل مطلقاً ودون قيود، بينما الفقه عبارة عن مقطع محدد من الفكر خاصٌ بجهة محددة باتجاه مرسوم وملتزم بمنهج محدد وقواعد مضبوطة، ومقترن بالزمان والمكان المحددين لا يمكن تعميمه إلى كل البقاع والعصور، والواقع المرير والذي أصبح عاماً في بلاد العرب والإسلام، وللأسف الشديد، هو هيمنة النفاق الفكري والدجل في الأبحاث التي اتسمت بالعلمية وهي أبعد ما تكون عن البحث العلمي الحقيقي والهادف، لأنها خلُوٌ من الأهداف والأمانة العلمية ولا تمتلك أدوات البحث العلمي نهائياً، وهي تطرح مجرد نظريات باردة قديمة عفا عليها الزمن، وقد تجاوزوها في أوربة والغرب عموماً وأصبحت من منسياتهم، أو أنهم طوروها وغيروا منطلقاتها وفرضياتها ونحن لا نزال في بلاد العرب والإسلام نهيم كالذباب على مزابلهم.

¹ (?) ميشيل فوكو، تاريخ الجنون ص 47، 1961م.

ففي بلادي الناس يمتلكون (التكنولوجيا) والآلات الحديثة ويفخرون بأنهم قادرون على تشغيلها واستثمارها والتعامل بها ومعها؛ بينما في الغرب يفخرون بأنهم مخترعوها وصانعوها وأنها من بنات أفكارهم!

العلماء والمفكرين العرب (الذين ولدوا فقط ليأكلوا ويستفيدوا) يفكرون فقط في كيفية ترجمة واستنساخ النظريات العلمية الغربية، وذلك ليدرسوها ويدرسوها، ويتداولونها ويتناقلونها، ثم بعد ذلك يُعَدِّقُونَ على أنفسهم الصفات مجاناً ويسمون أنفسهم علماء خِداً وتضليلاً، فهم أساساً لم يكتشفوا ولم يبحثوا ولم يفكروا ولم يخترعوا ولم يبتكروا مطلقاً، ولكن فقط ترجموا ورددوا ونسخوا وسجلوا وتناقلوا الأفكار التي أتت جاهزة، ويسمون أنفسهم بعد ذلك علماء ومفكرين بله مثقفين، والواقع أنه ليس هنالك في هذا العصر علماء عرب مسلمين على الإطلاق⁽¹⁾ إنهم حرثوا وفلحوا وزرعوا في أرض الغير وقد أهملوا أرضهم، ومعروفة قصة ذلك العالم العربي الذي جاءه أحد تلاميذه فقال له: يا سيدي لقد حفظت الكتاب الفلاني عن ظهر قلب، فأجابه العالم جواباً رائعاً فقال: نعم إذا فقد زادت نسخ ذلك الكتاب نسخة جديدة! ولكن على الرغم من اقرار رجال وعلماء الدين والفقهاء الإسلاميين بضرورة ابقاء باب الاجتهاد في الفقه مفتوحاً، إلا أنه وبعد مرور أكثر من ألف عام على مشروع الفقه الإسلامي فإن شيئاً لم يتغير، وكونه (الفقه) لم ينزل من السماء أساساً، فإن رجال الدين والفقهاء والعلماء لا يزالون يصرون على اجلال الفقه القديم منزلة مقدسة غير قابلة للتغيير أو التبدل أو التطور، ويضعون له شروطاً وضوابطاً وحجج مستنبطة!

فهل بات الأمر يحتاج إلى ثورة حقيقية تقضي على ذلك الموروث غير المجدي، والذي أصبح فعلاً يعيق الحياة الإسلامية العربية ويقف في طريقها؛ والشيء بالشيء يُذكر، ولكن كيف أمكن خداع الأنفس العربية المسلمة طوال عهود، أو هل تم خداع العرب المسلمين أنفسهم، عندما أقنعوهم أنهم (على الطريق) وأنهم في وضعية التفكير والتفهم

¹ (?) (فايز فوق العادة) وكما عرفته أمضى حياته في دمشق وبعد عودته من ألمانيا، في شرح وتسويق نظرية أينشتاين (النسبية) وفي خدمتها والترويج لها، من خلال المحاضرات التي جند نفسه لألقائها في المراكز الثقافية العربية، كان لا يكل ولا يمل من إعادة طرحها والدعاية لها ولاينشتاين، وهو يطن (فايز فوق العادة) أنه مفكر! والواقع أنه كان أبعد الناس عن التفكير، لأنه كان مجرد ناقل ومروج وناسخ وداعية للفكرة وللمفكر؛ وفقط المفكر الوحيد كان (أينشتاين) منشئها وواضعها. وهذا الكلام ينطبق على كل ما يمكن أن يُطلق عليه (الفكر العربي المعاصر)!

والتعلُّم؛ بينما هم بالواقع في وضعيَّة البلاء، وأبعد ما يكونون عن التفكير والفهم والعلم، وكيف تمَّت عملية خِداغ تلك الأنفس العربية المسلمة رِدْجاً طويلاً من الزمن، فالمفكرون العرب والمثقفون الواقع أنهم في العصر الحاضر قد عُرض عليهم الاحسن وقد أقرّوه ولكنهم بالنتيجة اتبعوا الاسوأ؟⁽¹⁾

وهل فعلاً الادمان على المخدرات وتعاطي الخمر والتدخين يساعد بعض الناس على التفكير أو تجاوز مشكلاتهم أو معاناتهم؟ حتى يقنعوا أنفسهم في بعض أرقى الأوساط

1 (?) علينا ألا ننسى أنه قد مر أكثر من خمسمائة سنة على اكتشاف وشيوع مادة وعادة التدخين (التبغ) بكافة أشكالها؛ وقد اخترقت هذه العادة جميع الطبقات الاجتماعية في العالم وأكثر المجتمعات وأبعدها نأياً عن التأثير بالمدينة ومنتجاتها بحيث وصلت إلى البدو في لجة البداية، وإلى القاطنين في قمم الجبال، كان التدخين في يوم من الأيام دليلاً على الحضارة ومؤشراً على الأرستقراطية، وفي بعض المجتمعات على الرجولة والثورة! وهو أيضاً من منجزات الحضارة الحديثة! والآن ونحن في مطلع الألفية الثالثة، فإنه يتم الحديث في جميع الدول عن مضار التدخين ويتم وصفه بالعادة السيئة، وتُشن الحملات لمكافحته وشرح مضارّه، الهيئات والمنظمات الدولية والمحلية تعمل الآن للحد من شيوعه وانتشاره، وتُشَبَّ من أجل ذلك القوانين وصدرت التشريعات؛ والحقيقة أن التدخين بكافة أشكاله كان عامل دمار للبشرية، وهو الآن يعتبر من أشد الأمراض والعادات فتكاً بالإنسان، ولكن هيهات أن يعي الإنسان الذي كان قد استمر الانحراف وأعرض عن الحق، هيهات أن يستطيع العودة بسهولة عن أخطائه، ليتخلى عن التدخين! فهناك شخصيات كبيرة في العالم مثالية وقيادية وثورية (مثل فيديل كاسترو وتشيتو غيفارا) وقضاة وأطباء وعلماء وفلاسفة ومفكرون وأدباء وشعراء يدخنون! وأنا أعرف طبيباً جراحاً، يدخل في العيادة والمشفى، ويصديلاً يدخل في صيدليته، وقد رأيت بام عيني في القصر العدلي قاضياً يدخل في غرفة المحكمة أثناء الاستراحة! وكذلك كان يفعل العديد من المحامين، ولقد سمعت التلاميذ الصغار يقولون إن المعلمين والمعلمات في الصفوف الابتدائية، يدخلون أمام التلاميذ أحياناً! وقد رأيت محاضراً في المركز الثقافي العربي وكان يحاضر عن المستقبل العربي ويعلن نهاية العرب! يُشعل سيجارته وهو على المنصة أثناء إلقاء المحاضرة، وقد شاهدتُ بام عيني في مستوصف للأطفال الرضع آباء يحملون أطفالهم الرضع بأيديهم وهم يضعون في أفواههم السيجارة وينفثون السموم في وجوه أطفالهم! وكثيراً ما شاهدت أناساً يدخلون سجنائهم في بيوت مغلقة أو في سياراتهم المغلقة وإلى جانبهم الأطفال الصغار والرضع وهم لا يدرون ما يفعلون! وهم لا يعلمون أنهم ربما كانوا يمارسون قتل أطفالهم بأيديهم أو الإضرار بهم، وحدث ولا حرج عن السائقين أثناء قيادة السيارة، والبائعين أثناء البيع، إلى المديرين والموظفين والعاملين والمستخدمين في جميع القطاعات الذين لا يتوقفون عن التدخين، حتى أثناء أداء أعمالهم المهمة والحساسة دون إحساس بالمسؤولية الأدبية تجاه أحد! فهل كانت هكذا عقليات عاقلة فعلاً! وهل يُنتظر من أمثال هؤلاء معرفة الحق؟ هل يُنتظر من أمثالهم معرفة الخير؟ هل يدرك أمثال هؤلاء معنى العدل، أو هل يقدر أمثال هؤلاء على أن يفرقوا بين الحق والباطل أو بين الصبح والخطأ أو بين الخير والشر أو يعرفون معنى الروح الوطنية؟ لا أظن ذلك أبداً!

فهل كان هنالك من العرب المسلمين من كان قد وصل إلى هذا المستوى؟! هل يفكر أمثال هؤلاء بمقاومة الاحتلال؟ وهل يدرك أمثال

الأدبية والفكرية والفنية العربية، وبعضهم من كبار الأدباء والمثقفين والمفكرين والقادة السياسيين وأولادهم يقدمون على تعاطي المخدرات والإدمان على الكحول أو التدخين، تحت مبررات ومسوغات ومقدمات غير صحيحة، تارة على أنها تسمح بالانطلاق والانعقاد وتجاوز الحواجز والعقد النفسية والقيود الاجتماعية وتخطي جميع الحواجز والعقبات،

هؤلاء معنى الاحتلال أو معنى الاستعمار؟! أو هل يعرف أمثال هؤلاء البلهاء كيف يُقاومون الاحتلال؟ وبالتالي ما قيمة أمثال هؤلاء؟ لعل كثرتهم التي لا قيمة لها كانت وبالا على الأمة والوطن، وأحد أهم أسباب تخلفه وانحطاطه؛ وهكذا فإن القوات الإسرائيلية في فلسطين يومياً تقتل العشرات من العرب المسلمين وكذلك تفعل القوات الأمريكية وأعوانها في العراق، فإنه يقتل المئات من العرب المسلمين يومياً في وضوح النهار وهؤلاء لا يكادون يفقهون حديثاً، وبالنسبة لهم فإن التدخين يُعتبر عامل إلهام وإبداع للفنانين والأدباء والمفكرين فقط، ودون تدخين ينكسفون ويسقطون، بله شرب الخمر والمخدرات للفنانين والأدباء والشعراء!!! الذين يروجون لآراء حقيرة تافهة، تقول بأن الخمر والمخدرات تمنحهم القدرة على مواجهة الجمهور، والقدرة على العطاء الفني والإبداع! وهذا طبعاً مجرد وهم وتبرير باطل وتخريف وكذب وبهتان حقيق غرضه تمرير الخطأ وإشاعته بين العرب المسلمين، إن الإنسان الآن، في هذا العصر منغمس في الأخطاء وهابط إلى أدنى مستوى، وهو واقع الآن تحت تأثير شياطين الإنس والجن! ثم يتقيؤون أفكاراً ونظريات أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها (مسخرة) فيقولون ويصرون على مقاطعة التبغ الأجنبي، وأنهم سيعملون على تعاطي التبغ الوطني إن هذا الكلام دليل قطعي الثبوت والدلالة على تافهة هذه العقول وانعدامها وتلاشيها.

والأطراف من هذا قضية الطالع والحظ والأبراج والتي باتت تُعتبر الآن من الأمور الدارجة والمقبولة حضارياً لدى الطبقات الأرستقراطية، وتنشأ عنها وحولها الكتب وهي تشغل الحيز الواسع من صفحات الجرائد والمجلات وأصبح لها برامج خاصة على الشاشات وفي الإذاعات! وتجند لها الطاقات من المحررين والمحررات والصحافيين والصحافيات الذين حازوا على تخصصهم في مواضيع معرفة الحظوظ والأبراج من أرقى الجامعات الفرنسية! وقد فرض (هذا الدجل) على الأحيال لتصبح بديلاً عن الحقيقة التي يعملون ما بوسعهم على طمسها وإخفائها! وهذه الحضارة الحديثة، في أكثر منجزاتها، ما هي إلا مد للظالمين، لو كان الناس يعلمون قال تعالى: ﴿إِلَهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [البقرة: 15] وقال تعالى: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ [الحجر: 72]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ رَبًّا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ﴾ [النمل: 4]

إنما تقع مسؤولية كبرى على الأفراد العرب المسلمين الناهضين المؤمنين دون غيرهم من الشعوب، فعلى عاتقهم مهمة البيان والتوضيح، ومنهم وعنهم سينتق أول النور على العالم، من أجل ذلك يجب عليهم بناء دوائهم بناءً جميلاً وعظيماً وقوياً ومثالياً خالياً من الوهن والضعف والانحلال، وقد تقول الأمثال أشياء مفيدة مثل قولهم (لا يسمع من ذم نفسه)، فكيف نسمع أو نأخذ من أولئك الذين لا يدركون ولا يستدركون الأخطاء! ويُعرضون عن الحق! والحقيقة أنه من المفروض أن تُدرج لدى العرب في هذا الزمن أعراف وتقاليد وعادات جديدة يتعارف عليها

وتارة على أنها مجرد دواء يخفف الألم فهم مضطرون على تناوله كعقار⁽¹⁾.

(ویدخلون الناس في غابة من البلاغة اللفظية والتعريفات والحجج، لتمر على البسطاء مثل قولهم عن أشياء ظنية الثبوت أو قطعية الدلالة، أو تشكيكهم وحديثهم وحجتهم عن النزاهة الأخلاقية، ولكن من الذي يحدد هذه الأمور؟ ولماذا يعيش الناس وقد عاشوا ونجحوا وتقدموا في جميع أنحاء العالم وامتلكوا القوة بعيداً عن ذرائعهم تلك؟) ما يجب فهمه هو أن الثوابت المقدسة أو المبادئ القطعية الثبوت التي يرون أنها مقدسة وقطعية، أنها يجب أن تكون منطقية وعقلانية وتؤيد الفكر الصحيح ومميزة بالميزان الصحيح المنزل من الله تعالى: **لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ [الحديد: 25]** وحاكمة وفارقة بالفرقان الصحيح وهو العقل القادر على إصدار الأحكام المنطقية والمنزل أيضاً من الله تعالى: **وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا وَعَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ [الرعد: 37]**، إذا الأفكار لدى الإنسان ليست خرافية وغير منطقية ولا عقلانية، الفقيه الحقيقي والمفتي الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وليس أحد من الناس، قال تعالى: **وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ [النساء: 127]** **يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي**

العرب؛ تقضي باتفاقهم فيما بينهم على احتقار وازدراء وتفتيه كل شخص كائن من كان يدعي أنه عربي مسلم ويمارس خطأ يؤدي إلى أذيته وأذية غيره، خصوصاً مرتكبي الكبائر، وهذا الموضوع أو هذا الجانب يجب أن يكون ناعياً اجتماعياً من الأمة أولاً، وقبل أن يكون من اختصاصات الحكومات قضائياً أو سياسياً، إنه أولاً موقف المجتمع.

(?) (م، ن)، كان أحد أشهر الشعراء العرب في السبعينيات من القرن الماضي كان عند إلقاءه القصيدة ينهر الناس وهو يتحدث عن القضية الفلسطينية والهموم العربية الأخرى، كان لا يلقي القصيدة إلا وهو ثمل تماماً، كذلك فإن أحد الملوك العظام في إحدى الدول العربية كان لا يستطيع أن يحيا إلا إذا كان غائباً عن الوعي!

إذا كان هذا الكلام صحيحاً فلماذا يقدم بعض الملوك وبعض الرؤساء وكبار القياديين والإداريين العرب وأولادهم على تعاطي المخدرات وشرب الكحول والتدخين بشراهة؟ لطالما أن أشخاصاً من مستواهم، لا يوجد أمامهم عقبات وأنهم لا يعانون والمفروض أن مشاكلهم جميعها محلولة، وممن يخاف المسؤول والمليونير أو الأديب العربي الكبير أو المفكر العربي الكبير حتى يذمن شرب الخمر وتعاطي المخدرات وبحجة حاجته الماسة لذلك؟ وكيف وصل إلى هذه الفناعة الفكرية الراسخة؟ وهل الانطلاقة الفكرية تنأت من تخطي الممنوعات الاجتماعية، العيب والحرام واستهجان الناس العرب واستقباحهم أو رفضهم لما هو غير مألوف؟ الغريب أن الكثير من الناس (العرب) يقتنعون بذلك.

الْكَلَالَةِ إِنْ أَمُرُّهُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُحْتُ فَلَهَا [النساء: 176] والفرق كبير بين قولهم (فقيه) ليفتي ويشرع، (وفيترض أن الفقيه أعلى مستوى من الآخرين وأن الآخرين دائماً أدنى مستوى وقدرة عقلية وفكرية من الفقيه... أنا لا أقبل على نفسي هذا الوصف؛ وهو عندهم معلق ومخصوص به البعض من خلق الله ﷻ)؛ وبين قولك (متفكر) ينظر ويتأمل وهذا متاح وحق لجميع خلق الله تعالى، وأساساً وقبل وصوله إلى هذا العالم أي (عالم الوجود - الأرض)، كان الإنسان فكرة تهيم في عالم الغيب في علم الله تعالى، وقد أتى به إلى عالم التجسد والتحقيق كنفس (في الداخل) ليشكل العقل، ثم لما ولد الإنسان واستجمع كافة العناصر المادية كان الشكل الخارجي (الجسم) والله أعلم.

ولأن القضية ليست في تقديم الحلول الجاهزة والنصائح، كما تحاول دائماً شخصية أو وظيفة المفتي والفقيه، والذي لم يعد له في العصر الحديث أية أهمية لأنه بالأصل كان شيئاً طارئاً على الحياة عند العرب المسلمين لم يكن شيئاً أساسياً، يجب أن يعتاد الناس جميعاً على تفعيل عقولهم واستنباط الأفكار والفوائد والأحكام النزيهة، كما يقول المثل الصيني، (لا تعطي جارك في كل يوم سمكة ولكن علمه كيف يصطاد).

يجب أن نعمل على تعليم الناس كيف يكونون حضاريين، لا أن نكرس التخلف عندهم، ثم نطلب منهم التوجه للفقيه ليفتيهم في مشكلاتهم الشخصية! قال تعالى:

﴿ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَقَمَّنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ [يونس: 35]. قال تعالى: ﴿ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ [القلم: 36].

وطبعاً المنطق الصحيح هو توفيق من الله سبحانه وتعالى لبعض عباده الذين ارتضى لهم الفلاح، إنه منزل منحة من الله ﷻ، ويحرم منه الجاحدون، وفي مقدمة مقدماته (لا شيء من اللاشيء) وأن الحياة المادية وبحسب القوانين الطبيعية (لا شيء يولد فيها ولا شيء يفنى) وبالتالي فإن من الوهم وادعاء باطل، كل قول يقول بعكس ذلك، بل هنالك لكل مكون عوامل أولية وأساسية يتكون منها، وهي تشترك في تكوينه بنسب معينة، فهل كانت الصور والمعاني والخواطر والأفكار التي لا تفتأ تتوارد وتتدفق على العقل ومن مصادر مختلفة؛ هل كانت في أوضاعها وأدوارها تختلط وتشترك في صناعة الفكر الجديدة؟ قال تعالى: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ

الأزواج كُلِّهَا مِمَّا تُثَبِّتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ [يس: 36] فهل يسري ذلك القانون المادي البحت (قانون لأقوازيه) التفاعل بين العناصر والمواد الأولية، هل ينطبق أيضاً على (الباطن) لإنتاج وتوليد الأفكار الجديدة مثلما يُطبق على العناصر المادية؟ إذ لا بد من وجود مكونات أو عوامل أولية أساسية تشترك في تخليق الفكرة.

إنَّ من الضروري وجود طريقة ما للوصول إلى العقل الباطن والتعامل معه، إنك إذا اغمضت عينيك وأذنيك فلربما رأيت نفسك بكل وضوح ولكن الجعبة العربية (العقلية العربية بعد أن كانت دقاقة ومولدة للأفكار) لماذا نضبت واضمحلت وأصبحت خالية من الأفكار الجديدة؟ لماذا انسحب العرب - مفكرهم - في العصر الحديث من سوق الأفكار؟ ولماذا لم يعودوا ليساهموا أو يدلون بدلوهم؟ لماذا يعتذرون عن الحضور إلى ساحة وميدان الفكر والمساحات الفكرية (الثرثرة الفكرية)؟ وفي مجال الفكر لماذا تركوا للغرباء من غير العرب الجمل بما حمل (الشعبوية) بأشكالها المتعددة العنصرية والطائفية وانكفئوا على أنفسهم أو هاجروا ليحملوا جنسيات أخرى؟

لذلك لم يعد غريباً أن تجد مفكرين أو مدعو التفكير في الثقافة العربية الإسلامية، أواخر القرن الماضي، مثل جودت سعيد مالك بن نبي تلميذ الإمام الصغير تلميذ أبو الأعلى المودودي، يعملون على (تقويض الحركة العربية) عن طريق تحريض الناس من المسلمين العرب مع تعطيل عقولهم وشطب ذواتهم والغاء أحاسيسهم، ثم بثوا فيهم عقيدة مدمرة، دمروا فيها عقول العرب المسلمين وسمموها وعطلوها لقرون، وكانت أفكارهم الهدامة تؤكد أن أية حركة أو أي نضال أو تحرك عربي إسلامي يجب أن يكون جهرياً غير سري، وفردياً غير جماعي، ويتبع السلمية ويتعد عن العنف!

في حين أنَّ أعداء (العرب المسلمين) يعملون على إبادة (العرب المسلمين) جهاراً نهاراً في مؤامرة كبرى، وهم أي (أعداء العرب المسلمين) يعملون بشكل جماعيٍّ علني واضح، ويستعملون كافة الطرق وأنواع الأسلحة الفتاكة والمحرمة.

ويطلب من العرب المسلمين أن يرفعوا الهتاف! جهرية لا سرية وفردية لا جماعية وسلمية لا عنف!!!

بين الفكري والسياسي

الوعي السياسي:

كل فكرة وكل عمل وكل نشاط له علاقة بالشأن العام (المجتمع) فهو فكر وعمل ونشاط سياسي، تترتب عليه مسؤولية وواجب حيال المجتمع، فالوعي السياسي أرقى أنواع الوعي وهو أعلى مستويات الإدراك على الإطلاق، بالإضافة إلى ما قد يعنيه مفهوم (السياسة) من حسن التدبير وقدرة على قيادة وتوجيه السلطة والمقدرات في البلاد وإدارة الحكم.

فالسياسيُّ رائدٌ في مجتمعه وفئته وطلبعيُّ من النخبة، من حيث الفهم والذكاء والتفكير والتعقل، الأساس أنه لا يخون قومه ولا يكذبهم أبداً، بل يرتاد ويستطلع لهم ويصدقهم القول وينصحهم ويندفع أمامهم، ويفكر ويعمل لتحقيق الكسب والانتصارات لهم ولمصلحتهم، لذلك كان لزاماً على السياسي ونتيجة أهمية وخطورة عمله، الذي يتعلق بمصير الأمة وحياة الشعب ومصاحه، والدولة وأركانها، أن يكون متنبهاً ومدركاً، ليس فقط لما يدور حوله من العلاقات والأحداث، وإنما لكل ما كان قد حصل في الماضي؛ ولكل ما يحصل في الحاضر... وما يمكن أن يحصل أو يحدث في المستقبل، فالعمل السياسي استراتيجي وهو يكتسب خطورة وأهمية بالغة ومعقدة لذلك كان من المفروض أن لا يتولاه إلا الأفذاذ المفكرون والنخبة من أبناء الأمة.

لذلك وحتى يتمكن (السياسي الناجح) من اتخاذ القرار المناسب في الظرف المناسب، حيال القضايا الاستراتيجية المصيرية والخطيرة (السياسي كقائد) فإن عليه فتح كل أدواته وأساليبه وإدراك حقيقة مرامي ومقاصد الخصوم أو الأعداء والأصدقاء والتنبه لها تماماً؛ وأن يكون واعياً لما يخطط له المناوئون وما يعتزمون القيام به، وفهم مصالحهم! يجب عليه أن يتصوره وأن يتنبأ دائماً بكل ما يمكن أن يصدر عن الأطراف الأخرى، ويستلم الرسائل والبرقيات المباشرة وغير المباشرة، المعلنة والسرية والمشفورة، وأن يحلل المعطيات، لفهم وأدراك نوايا الأعداء والأصدقاء وردود أفعالهم تماماً حيال مصالحنا وحيال أهدافنا، وما يفكرون به وما يخططون له، وأن يحسب حساب كل الاحتمالات التي يمكن أن تكون واردة.

فالسّياسة سنام الحراك في أيّ مجتمع واعٍ، وهي درّة نشاطه، بشرط أن يكون حياً وحرّاً، وهي ثالثة الأعمدة الرئسيّة ولا تنفصم في الأهميّة ويقوم عليها المجتمع والدولة، فهي تشكّل إلى الجانب العسكري والأوضاع الاقتصاديّة في البلاد المرتكز الذي يؤدي إلى النهوض.

وبالتالي فإنّ من مهامه الاساسية كسياسي مسؤول كشف الملبسات وإمالة اللثام عن عمليات الخداع والإيهام، وبيان وتوضيح أهداف ونوايا الأعداء والمناوئين لمجموعته وقضخ مخططاتهم ونشرها، وعليه على الفور إعلام جماعته وشعبه ومصارحتهم بالحقائق والوقائع وذلك دون تسويق أو تأخير، حتى تستطيع بلاده اتخاذ القرار والرد المناسبين (الشعوب الحية تتحد وتعمل وتتخذ الرد المناسب) وبالتالي إعداد العدة بالتخطيط والتوضيح، والإعداد والتهيؤ والمبادرة، فالهجوم خير وسيلة للدفاع، لأنه وكما قال عليه الصلاة والسلام: (ما غذي قومٌ في عقر دارهم إلا دُلّوا) فالسياسي كان يتصف بكونه (داهية) أي مفكر وعقري، وهو لأنه يقظ وحذر ومتحفّز دائماً فهو لا يمكن أن يُفاجأ، أو أن يتعرض للغدر أو الخيانة، وهو لا يفتر عن المطالبة بالحقوق الوطنيّة والدفاع عنها (سياسة حُدّ وطالب) لأنه أساساً قد أعدّ العدة وقد حسبّ الحساب لكل الاحتمالات، ولذلك تقول المقولة السياسيّة الشهيرة (السياسي لا يُخطئ وإنّ أخطأ الآخرون جميعاً).

كذلك قدرته كسياسي ومعرفته وعلمه والقوى التي تصنع أو تدعم موقفه، فالسياسة الناجحة هي التي تدعمها معطيات وظروف وعوامل وقوى، وامتلاك لأسباب القوة، فالسياسة ليست هدرًا للمال أو الوقت أو القدرات وإنما حفظ وتنظيم لها، إن للسياسيين مواقف وأعمال وإنجازات وسلوكيات وأقول تصبح أمثلة تدخل التاريخ.

لذلك على السياسي السديد الرأي تفهُّم مهمته الاستراتيجية الخطيرة، في مجتمعه أولاً وفي دولته وفي العالم تماماً، وأن يعمل على تحقيق وإنجاز الأهداف الوطنيّة، ولذلك فإنّ من طبيعة مهمته كسياسي العمل على تحقيق وإنجاز النصر والتثبيت بالحقوق والمصلحة الوطنيّة، وهو لا يقبل التنازل أبداً؛ وحتى يستطيع فهم وإدراك الأمور فإنّ عليه تقمّص شخصيات الخصوم والأعداء ومواقفهم ومصالحهم (أن يجرب أن يفترض نفسه في موقع الآخر، العدو أو الخصم أو حتى الصديق) وذلك لكي يخطو الخطوات المناسبة بشكلٍ

مدرس، أو يتخذ الموقف المناسب أو الحركة المناسبة، أو حتى ليعلق التعليق المناسب وفي الوقت المناسب.

إن تشكيل الرأي السياسي أو اتخاذ القرار السياسي، بحد ذاته قضية استراتيجية هامة تمس المصلحة العليا للمجتمع والأمة بأكملها، وكذلك يجب أن لا تنأط النشاطات السياسية بالأشخاص أو بالجهات غير المسؤولة أو التي لا تعي المسؤولية تجاه المصلحة العليا للأمة (عروبة والإسلام) ومن هنا سُمي العمل السياسي باللعبة السياسية، ومن كان لا يدرك أركان اللعبة السياسية بكل حذافيرها وأبعادها، فليس له أن يتعاطى بالسياسة، فهو ليس سياسياً ناجحاً، وقد يورط شعبه وامته ودولته، لأن السياسة علم يُدرّس ويُدرّس ويُعلم يُتعلّم (وأن يضع نصب عينه أن مهمته الرئيسية أولاً هي أنجاز وكسب وتحقيق التقدم لأمته ولشعبه ولدولته، وتحقيق الربح للمصلحة الوطنية في كل خطوة من خطواته.

وهناك فرق كبير بين (العمل السياسي) وبين (الدبلوماسية) وإن كان (الدبلوماسي) وجد ونشأ ليكون في خدمة الجانب السياسي والعمل والنشاط السياسي وليس العكس.

ولذلك فإن لديه (السياسي الناجح) وعلى الدوام بنكاً للمعلومات العلنية والسرية؛ والمستشارين والمصادر الآمنة الخاصة، الداخلية والخارجية، التي تزوده بالمعطيات الحقيقية والصحيحة عن وحيال القضايا والمواضيع الجوهرية والمشكلة المحددة، ولا يعتمد لتشكل انطباعه أو وجهة نظره أو موقفه، على مجرد الاعلام والصحافة المنشورة أو المسموعة أو المرئية؛

كذلك فإن لديه على الدوام (السياسي الناجح) بنكاً من الأهداف والأهداف البديلة التي تخدم مجموعها قضيته الرئيسية، وهو لا يتوانى عن اتباع أفضل السبل لكسب النصر ولتحقيق النجاح لشعبه ووطنه، وهي مهمته الأساسية، ففي علم السياسة إما أن تُخطط أو أن يُخطط لك، والفكر السياسي ذو طبيعة انتاجية، لا يمكن ولا يجوز له أن يبقى ساكناً أو في حالة سلبية ساكنة دفاعية. وكل نتاج عقلي غير منتج وغير ايجابي وغير بناء فهو ليس بفكر.

وقد أصبح الإنسان العربي في هذا العصر عاجزاً عن مواجهة التحديات الكبرى، وعن تحقيق الأهداف التي يريدها لنفسه، فهو كان دائماً يريد ويحلم بالوحدة العربية لكنه عجز عن تحقيقها، سُلبت أجزاء من بلاده من دون أن يتمكن من المقاومة الحقيقية، فالعربي في حرب 1967 كان غائباً عن

المسرح كلياً، وقد سيلم حياته بشكل نهائي للدولة، وهو ما زال يفعل ذلك إلى الآن، هذا الوضع ألقائم في جميع الدول العربية من دون استثناء، العربي يعيشه دون أن يشعر به فعلاً، إنَّ فئات قليلة من المسلمين العرب هي التي تشعر بالواقع بهذا العجز تجاه المؤسسات العربية، والتي ترفض الاستمرار في خضوعها إليها واتكالها عليها، إنه لا بدّ للعربي من ادراك مسؤولياته تجاه التحديات الكبرى والقضايا الكبرى، فالعربي المسلم باختصار هو الآن مستلب وفي وضع عاجز، باتجاه الخارج وعاجز باتجاه الداخل، وكانت السلطات العربية على الدوام غريبة ومستقلة عنه ومتعالية عليه، إنه (العربي المسلم) مكبوت باستمرار، قد سلب حرية القول والعمل والتخطيط والمشاركة والمعارضة،¹ أن يكون الإنسان العربي مغترباً على الصعيد المجتمعي أنه يشعر بذلك، أو أنه قد يشعر بذلك ولكنه قد يقبل به كما سنرى، كذلك يمكن القول إنَّ كونه مغترباً على الصعيد النفسي الشيّعوري لا يعني أنه سيسلك في الواقع سلوكاً تمردياً ثورياً وأنه سيعمل على تغيير أوضاعه (المرجع السابق).

ومما يساعد العربي على التعايش مع أوضاعه أنه يعبر بحرية وعفوية عن غضبه وأحقاده وغيرها من المشاعر، بالتهجم الكلامي والصراخ والسياب والشتيم والنكته والسخرية، بدلاً من أن يكبت ذلك كله ويتجه إلى إعداد وتوضيب وتنظيم الرد بالفعل والسلوك والانجاز على الأرض، وذلك كما يحدث عادة في المجتمعات الغربية المتحضرة والمتقدمة، فقد أصبح المجتمع العربي مجتمع خطابي كلامي تعبيرى أجوف، فلم تعد الشعوب العربية تصرح بما يخدم أهدافها ومخططاتها وحسب، ولكنهم كثيراً ما يصرحون بما يلحق الضرر بأهدافهم ومخططاتهم! ففي حين كان العرب يشنون حرباً كلامية ضد اليهود دون أن يستعدوا فعلاً لخوض هذه الحرب، كان اليهود يصرحون بأنهم دعاة سلام؛ في حين كانوا يستعدون ويخططون للحرب ضد العرب لسحق العرب والتوسع على أراضيهم، وقد أعدوا لها عن سابق اصرار وترصد منذ عشرات السنين.

فالعربي بصريح بآرائه ويعلن عن مشاعره، وذلك بصرف النظر عمّا إذا كان ذلك يخدم مصالحه أو يلحق بها الضرر، فيما يصرح الغربي بما يرى فيه خدمة لمصالحه هذه، المجتمع العربي باختصار هو الآن مجتمع كلامي تعبيرى خطابي، مجتمع صوت وصورة، ففي البلاد العربية لا يوجد ولم يكن فيها

¹ (?) (كتاب الهوة حليم بركات ص 121).

سياسيين، وإنما مجرد موظفين يعملون في خدمة الانظمة العربية، ولذلك كانت حروب ومواجهات العرب المسلمين مع أعداءهم حتى الآن حروباً ومواجهات كلامية، أما المجتمع الغربي فهو مجتمع عقلاني وقد تعود كيف يفكر ويجري معادلات بين ما يقوله وما يريد تحقيقه فعلاً وأن يعد العدة.

ومن نتائج هذا التعبير الحر العفوي (التنفيس) أو تطهير النفس والشعور بالارتياح، فيكون من جراء التعبير عن الغضب المارس والوحيد المتاح والمسموح لدى الإنسان العربي، ويؤدي مثلاً إلى الارتياح من دون مواجهة مصادر الغضب وأسبابه الحقيقية، إنه يترك الكلام يفيض من دون رقابة وليشعر بعد ذلك بالارتياح والانسجام مع نفسه، صحيح أنه شعورٌ واهم مخادع ولكنه شعورٌ مجاني.

لأنّ السياسي قد يفاوض وقد يناور وقد يدور حول قضيته محاولاً تأمين أو تحقيق المصالح بشتى الطرق، فيقدم ويؤخر؛ بينما لا يستطيع المفكر صاحب القضية وليس له أن يتنازل أو يتراجع عن الهدف (القضية) أبداً ومهما كان السبب، إنَّ إنسان القضية محكومٌ بقضيته⁽¹⁾.

إنَّ من العبث أن تنتظر كل مجموعة عرقية وطائفية تحيا ضمن الأكثرية، وهي تنتظر أو تفكر في الانفصال عنها وتدخل ضدها في مؤامرة⁽²⁾ قلَّ تعالى: ﴿ثُمَّ قَسَتْ فُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنْ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَشْفَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: 74] وذلك بدل أن تفكر في الاندماج فيها ومن خلالها اندماجاً كلياً ولم لا؟ وأن تحمل بكل قبول هوية الأكثرية، وإلا فإنَّ الموضوع لا ينتهي ولن ينتهي وسيستمر الضعف وجودياً! طبعاً

¹ (?) من حديث للمفكر والباحث العربي الأستاذ عبد اللطيف ذياب، دير الزور.

² (?) فهل قامت (بعض الأحزاب العرقية) بكشف طموحها وطرح مشروعها لإقامة ما يسمى (بكرديستان الكبرى) والذي كان يشمل فيما يشمل من سوريا كامل الشريط الحدودي مع تركيا وكامل الجزيرة الفراتية بما فيها تدمر وحمص والساحل!) أما الأكراد فهم في مناطق تواجههم مواطنون أصلاء، وشركاء مسيرة ومصير لمواطنيهم العرب والإيرانيين والترك، ولطالما شاركوهم في التصدي للغزاة الأجانب. ولأنهم ليسوا دخلاء على المنطقة فإنَّ عمقهم الاستراتيجي ممتد فيها. الأمر الذي يحول دون إجماعهم على موقف معاد لشعوبها، إذ تغلب عند قطاعات غير يسيرة منهم مشاعرهم الإسلامية، وحتى انتماءاتهم الوطنية، على نوازعهم العرقية. وليس في تاريخ العراق الحديث ما يدل على أن أياً من حركات التمرد الكردية استقطبت إجماعاً كردياً، وإنما كان لكل منها من يعارضها ويقف في الصف المعادي لتواطئها مع العدو الخارجي.

يرَّوِّجون للخصوصية الثقافية، مثل اختراع قواعد وأحرف اللغة الكردية واللغة الأمازيغية (وهذا حقٌّ يراد منه باطل) قال تعالى: ﴿ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ﴾ [البقرة: 61]، لأن القضية بالنسبة لمن ألقى السمع وهو بصير لا تتعلق فقط بالتاريخ السياسي ولا بإنشاء الأحزاب والتنظيمات وإنما بالثوابت الربانية الطبيعية ثم بالقيم والمثل الإنسانية والحضارية.

إذ كيف يُضحون وبإصرار ليس له معنى بالإسلام الدين الحنيف في مقابل الفلكلور واللهجة (اللغة) الأمر المبني على الوهم الكبير ليس إلا! تحت شعار الاستقلال والحربة، معتقدين أنها دعاوى "الانفصال" لا يمكن تجاوزها أو القفز عليها قال تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كُنَّا خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ ﴾ [الأحقاف: 11].

والحل طبعاً ليس بالإقصاء والإلغاء أو بالاستبعاد لأية جهة أبداً، ولكنه يكمن في إفساح المجال للجميع في الحياة الحرة وتقديم ما ينفع الناس، إنه من المهم أن يكون هنالك تدافع بين الناس قال تعالى: ﴿ مَثَلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزُّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُتُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ﴾ [الرعد: 17]، وطبعاً فإن إقامة المجتمع المدني ومؤسساته وإحياء كل ما من شأنه التطوير والتقدم إلى الأمام والعُلا، شيء مطلوب وسيُساعد كثيراً في الوصول إلى الهدف، وهو تحقيق أقصى حالات الديمقراطية وإلغاء السلطات؛ وإفساح المجال بحسب القاعدة التي تقول (دعه يعمل دعه يمر) ولكن بشرط أن لا يطغى فيقتلعنا كمجتمع من الجذور، بل على أساس محاورة الناس كل الناس وليس بالإملاءات، ولا يمكن أن نحكم على قيم الخير والحق والعدل والسلام والصح والجيد والحرية والوطنية من خلال ما جرى في التاريخ المتفق على أنه انحطاطي وطارئ ومفروض من الخارج وأنه كان خارج السياق، ولم يكن ليعبر بأحداثه عن طبيعة المنطقة ونفوس أبنائها، فقد حمل وحمّل أوزاراً مع أوزاره وبالتالي سيؤدي من أجل أحداثٍ قام بها أو انساق إليها متخلفون من جميع الأطراف أفراداً وأحزاب وتجارب وحدوية فاشلة إلى أن تُلقى بعيداً بالحقائق والقيم الإنسانية وأن تُطْلَقها ونستغني عنها؟

فهل أدت الأحداث التي نشأت في المنطقة، خارجة عن إرادة أبنائها مطلع القرن العشرين، بالناس من جميع الفئات إلى رفض العروبة والإسلام معاً وهل كان هذا الرفض

صحيحاً؟ وبالتالي إلى أين يذهب كل هؤلاء (الأقليات) أليس فيهم رشيد؟⁽¹⁾

وطبعاً فإنَّ تَقَلُّتِ الناس من دائرة العروبة والإسلام سوف لن يضر العروبة والإسلام شيئاً، ولكن الضرر سيلحق الناس في جميع "الفئات" كونهم تخلوا دون أن يدروا عن المثل العليا والقيم الإنسانية والدين الحنيف، وبشار هنا إلى أن المروءة والشرف والشهامة والكرامة عناصر أساسية في شخصية الإنسان العربي المؤمن وهي التي أفردت العرب عن مجمل الأمم مقدرة وعظمة، وكانت الأريج الذي أضفى على حضارتهم، مع مرور الزمن وتوالي الحقب، النكهة الخاصة في التذوق المعنوي لحس البشر، والحقيقة أن العربي إذا افتقد تلك القيم الرائعة والسامية فقد أخرج نفسه من دائرة العروبة ودخل في العجمة ولو كان من قريش؛ وأن الأعجمي إذا حمل تلك القيم أصبح عربياً كائن من كان أصله، ففي وضع الطبع أن يكون الإنسان العربي كريماً وشريفاً وصاحب مروءة وكرامة وشهامة من أعماق وجدانه، وهو يُعْتَبَرُ إنكماش الذات ومنع الدفق عندها انتقاصاً في وجودها وتلبساً في عطائها. والواقع فإن التفكك العروبي المستدام؛ وغياب أي شكل من أشكال (القيام العربي) أو (القوام العربي) أو (الشعور الوطني العربي) عند العرب.

أو (الإحساس الجماعي العربي) أو أياً (شد) أو (انشداد للقضية العربية) عند الإنسان العربي وغياب الوعي العربي لدى العرب، بالإضافة إلى القيود المقيدة، والحواجز والعقبات التي وضعت في طريق الإنسان العربي، لهو من أهم الأسباب التي شجعت ما سُمِّيَ أو ما بات يُدعى بالأقليات في الوطن العربي (الذين رفضوا الانتساب للعروبة) للتحرك والوثوب على الكيان العربي واعتراضه واعتراض أي محاولة لتشكيل كيان موحد للعرب، والعمل والتعاون فيما بينهم ضده والاستقواء في كثير من الحالات بالقوى الخارجية على

¹ (?) كانت التنظيمات القُتُوبية الانفصالية تنتظر الفرصة والظروف السياسية المناسبة لتظهر على السطح السياسي، وتعمل وتنبسط وهي بكامل الثقة بنفسها باعتمادها على الأوهام واستقوائها بالخارج للأسف، بعد مرحلة صعبة من العمل السري الذي مارسه في الخفاء، لم يفرض عليها ولكنها كانت تعد العدة في الخفاء عندما كان العرب في نومهم وجهلهم هائمين هائمين، لا شك أن التشكيلات القُتُوبية أياً كانت، تشكل خطراً حقيقياً على الوحدة الوطنية يجب التنبيه له، والعمل على تدارك أمره بكل طريقة. ومباشرة صار يُقال (القامشيلو) بدل (قامشلي) فهل يعني هذا شيء للعقلاء؟ وبرزت المنظمة الأنثورية للوجود، وصار يُطلب التخلي عن التحدث بحديث الله الذي في القرآن الكريم ليصبح الحديث بالكردية وصارت تُدْرَسُ رسمياً في خانيق؟ وهكذا طرحت الأمور بشكل خاطئ لتفهم بعد ذلك بشكل خاطئ.

مهاجمته، ومحاولة هدمه وطمس معالمه، فبينما قامت الأقليات وباستمرار، وقد أتيح لهم المجال لإنشاء الأحزاب والتنظيمات والجمعيات والنوادي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بشتى الطرق وبرعاية داخلية وخارجية، بحجة إعطاء الحريات للإثنيات؛ لتشكيل كتلات بينية مناوئة للكيان العربي وحاقدة عليه كانت هذه التكتلات ومنذ زمن طويل تعمل بليل! وتعدُّ العدة من أجل لحظة الحسم مع العرب والانقضاء عليهم (الحرب الاستباقية) والعرب غائبون غائبون غائبون.

بينما كان المأمول أن تكون الأحزاب والتنظيمات التي نشأت على البطاح الأرض العربية خلال القرن العشرين، ثورة على الواقع العربي الفاسد تشمل جميع مناحي الحياة الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، كان الأمر بالنسبة لتكوين تلك الأحزاب والتنظيمات العربية وعلى امتداد الأرض العربية، في مناهجها المرحلية والاستراتيجية، وأنظمتها الداخلية؛ على العكس تماماً لقد كانت بالنتيجة، مخالفة تماماً لتكوين الأمة العربية العام.

بحيث لم تكن الأحزاب والتنظيمات العربية فكراً وسياسياً في منأى أبداً عن الاختراق والاستباحة من قبل الشعوبية واليهود (كان أصحاب النزعة الشعوبية واليهود، يستطيعون بكل بساطة الانتساب إلى الأحزاب والتنظيمات العربية واختراقها والوصول إلى العضوية العاملة والقيادة فيها، إن لم يكونوا من مؤسسيها بالأساس وبالتالي التنظير لها وأدلتها)

إن مفهوم الوطنية قضية ثابتة لا تقبل الضغط والانحسار، قضية وجدانية إنسانية قال ﷺ: «**من مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون أهله فهو شهيد، ومن مات دون أرضه فهو شهيد**» وهذه القيمة والنوعية ثابتة لا تتبدل، فهي ليست مشروعاً سياسياً مرتجلاً ومستزلاً كما تتخيل الشعوبيات، أو كما يتخيل أصحاب النزعات الانفصالية من الأقليات، إنه فعلاً لا يكتمل إلا بالولاء المطلق من قبل كل من عاش على بطاح الوطن كل أنحاء الوطن الكبير، فالوطنية ليست مجرد جنسية تمنح لرعايا الدولة، ولا تحدد ببطاقة شخصية عليها بضع كلمات إنها رابطة حضارية/أخلاقية/ وروحية، تجمع مختلف الشرائح الاجتماعية والأقليات في صياغة تصوغهم وتوحد بينهم، وهكذا فإن مفهوم (الوطن) والوطنية يجب أن يتحرر من الفكر المنغلق للأقليات والمفهوم الضيق (للدولة القبلية والعرقية والطائفية

والعشائرية)، والتي غالباً ما تقوم على العنصرية العرقية والتعصب الفئوي المقيت، فقد أظهرت الكثير من التجارب السياسية على مدى تاريخ البشرية مدى خطورة النظريات القائمة على التفوق الطائفي أو العرقي. وذلك لأن الروح الوطنية الصادقة تعني الذوبان المطلق في قضايا الوطن، في جميع أرجائه، فكيف يستوي الإنحياز وعدم الإنحياز إنها والله قسمة ضيزى، قال تعالى: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ قُتِلَ قُتَالٌ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ [الحديد: 16]

وتأسيساً على ما تقدم ذكره فإن الخروج من إشكالية التشردم والتقوقع في الهوية الفئوية وتعدد الانتماءات علينا في الوطن العربي أن نسعى إلى تذويب الطوائف والأقليات تذبوا حضارياً وإنسانياً وجعلها لدى الأقليات خياراً وطلباً منهم وليس فرضاً عليهم لأنهم أساساً في العروبة جميعهم إخوة لنا وهم جزء منا ونحن جميعاً جزءهم الكبير.. قال عليه الصلاة والسلام: (لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى) أي أنه بالتقوى يصبح الإنسان - أي إنسان - عربي، وبذلك تماماً يصبح العربي والكردي والأمازيغي والأثوري والكلداني والسرياني والشركسي والتركمني وكل إنسان، من أي صنف كان وفي أي أرض حل، إذا كان تقياً فهو (عربي) لأن العروبة كانت دائماً في مقابل العُجمة، وهي عابرة وخارقة وساحقة وماحقة للفتات والشراذم المناوئة للحق.

إنسان القضية متوجه نحو غاية منجذب بقضية، وصفة الجذب التي تتمتع بها القضية تأتيها من وضوحها في نظر (إنسان القضية) إن هذا الإنسان لا يرى وجوده الناقص ولكنه يرى كماله فيما لم يتحقق بعد في القضية فهو لذلك منجذب بالقضية إن رؤية هذين الضربين من الوجود: الوجود الناقص والوجود الحق ومقارنتهما وتبين ما بينهما من فرق، إن هذه الرؤية هي التي تحمل إنسان القضية على أن يتوجه نحو استكمال ما هيته نحو وجوده الحق وهذه الرؤية تتحقق في رؤية القضية، لأن القضية هي المعنى الذي ينير ويفسر كافة لحظات السياق، فرؤيتنا الكمال في القضية تمكنا من أن نرى النقص في الحاضر ولا عكس فإنسان الحاضر لا يمتلك رؤية إنسان المستقبل الذي يرى البعدين معاً لأن زمانه سياق واحد كما سبق.

إن الذين يحسنون فهم الحاضر هم الذين امتلكوا رؤيا المستقبل وما كان لماركس مثلاً أن يجيد تحليل الواقع

الرأسمالي لو لم يمتلك رؤيا المستقبل رؤيا المجتمع الاشتراكي
إننا منجذبون بالقضية بسبب وضوح رؤيانا عنها فالرؤية
الواضحة الرؤية التي تنتزع قناعاتنا العقلية، هي وحدها التي
تستطيع أن تشدنا نحو الهدف والإرادة بدون هذه الرؤية لا
تستطيع أن تحملنا على الارتباط بأية قضية لأن الإرادة بدون
الرؤية العقلية الواضحة ليست سوى النزوة إن العقل عندما
ينير الوجود ويفهمه بامتلاك معناه يصبح إرادة فليست الإرادة
سوى العقل الذي انتلك أوضح معرفة في الوجود امتلك
الحقيقة ومن جهة أخرى لابد لمن انتلك الحقيقة من أن يجذب
بها ويتوجه نحوها وقد رأينا فيما سبق كيف أن المعرفة الحقّة
تغير من وجود صاحبها لأن هذه المعرفة تكشف لنا عن صلتنا
الوثيقة بالوجود فهي لذلك تحملنا على أن نتغير من أجل أن
نغير العالم، العقل والإرادة إذن وجهان لقوة واحدة إذا نظرنا
إليها من زاوية المعرفة رأينا عقلاً وإذا نظرنا إليها من زاوية
الفعل رأينا إرادة والعقل لابد أن يؤدي إلى الفعل والفعل
يقتضي العقل بالضرورة ليس من أجل أن يكون الفعل ناجعاً
ولكن من أجل أن يكون هنالك فعل، إن امتلاك الحقيقة امتلاك
رؤية واضحة للوجود الحق وبالتالي للوجود الناقص أمرٌ لابد منه
لكي نتوجه نحو القضية لذلك كانت الحقيقة بعداً من أبعاد
الذات الإنسانية إذ لا بد منها من أجل تحقيق هذه الذات أحمد
حيدر، من كتابه (نحو حضارة جديدة)⁽¹⁾

والحرُّ هو الإنسان المستعد دائماً وكانت لديه قضية نبيلة
لا يخاف، ويمتلك الشجاعة والإقدام...، وكان على بيته من
أمره، إنما شرط الحرية الفهم والوعي والإدراك والتفكير
والتعقل، وليس للهيمنة ولا للجاهل ولا للمتخلف ولا للأعجم
حرية ولا خيار؛ إنَّ الحرية قضية إيجابية ومن لوازمها الوجدان
والضمير وفيها تجسيد للقيم والمبادئ والمثل العليا وتحقيق
لها على الأرض.⁽²⁾

فالحرية للحرِّ. وليس للعبد حرية؛ وهي تؤخذ ولا تعطى،
وفيها رفض تام لكل أشكال الخضوع والعبودية للآخر، وأنواع
(الاستغلال) والهيمنة والتبعية الفكرية أو الثقافية أو الاجتماعية
أو الاقتصادية أو السياسية، وهي على الدوام طلب وتحقيق

1 (?) أحمد حيدر، من كتابه (نحو حضارة جديدة) توزيع دار الفكر بدمشق 1968.

2 (?) وكانت الشورى في محاوره الناس حول شؤونهم وشؤون حياتهم
وليست ولم تكن مبرراً للإملاءات عليهم لتكريس وتسويد الظلم
والرسالات السماوية مهمتها الأساسية كانت إزالة الحواجز والقيود والعقد
والخرافات والأساطير والوثنية والكفر والإلحاد، فالتحرير كان جوهر كل
الرسالات السماوية، ولكنها تحولت عبر الزمن على أيدي رجال الدين
المتخلفين إلى غطاء سميك يحجب الهواء النقي عن رئتي الإنسان.

للسيادة الشخصية والوطنية، (فالسادة عادة لا تطبق أطواق الحديد... لأن عيش الذل والإرهاق أولى بالعبود)⁽¹⁾، والحرية بداية هي فهم ووعي وإدراك واحساس بالحاجة إلى الخلاص من القيود والأغلال والأصار، كل أشكال القيود المادية والمعنوية الداخلية والخارجية.

إن الحرية مفهوم إبداعي إيجابي بناء، وحالة رائعة من الأحكام المستمر والتصويب باتجاه الهدف المجدي والمثمر والمنتج والفعال، ففي الحرية كسر للقيود وتخلص من الخوف وسيار إلى الأمام وتطلع نحو العلى، وليس فيها مراوحة في المكان⁽²⁾؛ هذا وإن القرآن الكريم هو كتاب الحرية ويجب فهمه على هذا الأساس، والأنبياء جميعهم كانت أولى مهامهم في هذا العالم إزالة القيود المادية والمعنوية التي كانت مُقيدة للإنسان ومُعيقة لحركته وفهمه وتحطيم جميع الأصار من على دربه، والعربي مؤمن وحُر بطبعه لا يخاف، قال تعالى: [الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي السَّوَارَةِ الْأُخْطِيشِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُخْلِصُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ] [الأعراف: 157].

وفي المعجم أَيْ (الحر بالضم خلاف العبد، والخُرُّ خيار كل شيء، وأعتقه، وخُرُّ الفاكهة خيارها، والخُرُّ: كل شيء فأخر من شيعر وغيره، والخُرُّ الفرس العتيق الأصيل، وخُرُّ كل أرض وسطها وأطبيها، ورملة خُرُّ: طيبة النبات، وخُرُّ الدار وسطها وخيارها، ورجل حر: بين الحرورية، (والخُرُّ: كل طليق من إنسان أو حيوان أو نبات طبيعي وعلى الفطرة) والحر الفعل الحسن والجميل، والخُرُّ: الصَّقْرُ والبازي (وذلك أنها من جوارح الطيور، مهيمنة من الأعالي مطلقة وليس لها قيود، وهذه صفة الإنسان الحر) والخُرُّ ما يدي من الوجه والوجنة، والخُرُّ (كل غالي ونفيس ولا تمسه الأيدي)، (والحرّة) عند العرب كل أرض واسعة صلبة وشديدة، وهي عديدة عند العرب في كل إقليم.

والحرّة: الكريمة من النساء ولفظ الحرائر ضدّ الإماء، والخُرّان: الأذنان نسبة للحرية وكرم الأصل، ويُقال للعينان كريمتان، والحرّة: الكريمة لذلك يُقل ناقة حرّة وغيمة حرّة أي كثيرة العطاء، و (المحرّر) هو اسم لابن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه والحرية اسم الفعل للعنق والانعتاق، وأرض

1 (?) هذه الصورة مبنية من النشيد الرائع (موطني) للشاعر العربي عمر أبو ريشة .

2 (?) المراوحة في المكان عمل أهوج طائش غير مجدي ولا منتج.

حرّة: لا سبحة فيها، والحرية من العرب أشرفهم ومن خالصهم، والحر من كل شيء أعنته، والتحرير للكتاب التقويم والتخليص والتحسين بإسقاط السقط منه؛ وللحساب إثباته مستويا لا غلث فيه ولا سقط ولا محو، والتحرير للرقبة اعتاقها والحر من العمل شاقه وشديده، والتحرير للولد أن يفرده لطاعة الله تعالى⁽¹⁾

وفي اللاتينية اتخذت لفظة liberal)) معنىً سياسياً واضحاً، وكانت تشير إلى امتياز اجتماعي محدد وإلى طبقة من الرجال الأحرار (free men) وذلك لتمييزهم عن الآخرين الذين لم يُعتبروا حياً أحراراً؛ وقد دخلت الإنكليزية والفرنسية من اللاتينية liber) ثم بدأت تشير إلى (الإذن!) والامتياز أو الإجازة أو الترخيص الرسمي... ولكن المقيد غير المفرد أو (الفاسق)⁽²⁾ وبالمناسبة فإن من أسماء (الأذن) في العربية (الحرية) ولكن ما العلاقة بين الأذن والإذن؟ وفي القرآن الكريم قال تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَيَقُولُونَ هُوَ اللَّهُ قُلْ أَذُنُ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَبِوَعْدِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [التوبة: 61] مما يشير إلى العلاقة الوثيقة بين اللغة اللاتينية واللسان العربي المبين، لكنها عندما صارت لفظة liberal)) تعني في اللغات الأوروبية: (حرية الإرادة) فإنها صارت تعني (فاسق) أيضاً، ثم صارت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر تشير إلى الواضح والمتفتح الذهن غير الجامد أو غير المقيد التفكير؛ وأحياناً (المُتَقَلِّت)، ثم صارت تشير إلى الآراء المتحررة غير المقيدة (معنى سياسي)، ثم أصبحت تشير إلى الإرادة الحرة، أي المعارضة للجبرية والحتمية والتحكم المركزي والبيروقراطي اجتماعياً وسياسياً؛ فـ (الليبرالية) الأوروبية مبدأ لأنواع ضرورية من الحرية... ولكنها تُعبر أيضاً عن الفردانية والاستثنائية والاستثنائية والاستثنائية، حيث أن مبدأ الحرية يحجب في طبيعته معنى خطيراً من الناحية الاجتماعية، والتي كانت تنقسم على الدوام بالدقة والقواعد التاريخية الصارمة، إن (الحرية) مزيج من الأفكار المحررة والمقيدة التي تدل عليها.

كذا فإن لفظ (التحرير) و(الإطلاق) و(التحرر) التي كانت تعني في البداية - قانونياً وإدارياً - حق الانتخاب أو التميز، أو الإعفاء من الخدمة المفروضة أو تسديد الدين، فقد صار يعني أيضاً إجازة أو أذناً أو امتيازاً لمن حاز على الأهلية، ثم

1 (?) تاج العروس للزبيدي الجزء العاشر.

2 (?) كتاب الكلمات المفاتيح تأليف ريموند وليمز ت: نعيمان عثمان، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء المغرب 2007

توسَّعت سياسياً في ما بعد لتعني إيجابياً وأولياً (المُحرر)، ثم اتسمت بها الحركات السياسية المقاومة للفاشية وذلك في الدول المحتلة مثل فرنسا، ثم تم تبني اللفظ خاصة في الجزائر وفيتنام في النصف الثاني من القرن العشرين.

ثم أصبحت تُطلق على أو تتصف بها الأعمال الإبداعية، وصار يتصف بها كل مناضل من أجل فك القيود وتحقيق الحرية (إزالة كل القيود الداخلية والخارجية — المادية والمعنوية؛ التي كان من شأنها أن تكبح أو تكبت كل نشاط إنساني فعّال) وخصوصاً للتحرر من الطغاة (الحركات النسائية والعمالية والفلاحية والطلابية في القرن العشرين) أو من الاستعمار (الاحتلال للأوطان والاعتداء على الأمة والشعب) ثم اتصفت بها جميع الحركات المنادية بالحرية، والرافضة لكل شكل من أشكال العبودية أو أي مساس بالحرية الشخصية، إنها معارضة لكافة أنواع التسلط والمعاملة غير العادلة؛ وهي تعبير عن اكتساب الأفكار الفعّلة للحرية وحق تقرير المصير، وحرية الإرادة، لقد جمعت (الحرية) المعاني الشخصية الفردية والسياسية العامة.

إنَّ لمفهوم الحرية والتحرر صلة ما بالعنف واستعمال المقاومة المبررة ضد العدو (أو الثورة ضد استبداد الحكام السياسيين، أو أي شكل من أشكال وأنواع الاستلاب أو الاضطهاد، بما فيها البعد السيكولوجي والاجتماعي والثقافي المعنوي والمادي) التي في كثير من الظروف تجعل من الأمور تسير وفق حتمية لأبد منها (النشاط والمقاومة لتحقيق ونيل الحرية)

لكنَّ الممارسة المنحرفة لعملية التحرير لدى (المتخلفين أو المنحرفين والمارقين، وعمليات التقلت لمثيري الشغب والاضطراب والتشويش، تجعل المفاهيم مختلطة وتقربها من حالة الفوضى السلبية والمرفوضة حتماً، وكان مفهوم (الفوضوي) قرين بالإلحادي)⁽¹⁾.

لأنَّ الجهل يحول بين الإنسان وبين حقه في الحرية؛ فليس للجاهل إرادة ولا مشيئة وليس من حقه ابداء الرأي أو الحركة أو اتخاذ القرار، لأنه ليس له رأي، وليس من حقه استخدام الآلة ولا (التكنولوجيا) ولا أجهزة الاتصال، ولا استخدام ولا إشغال طرق ولا أساليب الأحرار في الحوار، ولكن من حقه فقط أن يتعلم وأن يحاول الفهم⁽²⁾، و(الحرية)

1 (?) المرجع السابق
2 (?) لقد عملت الأنظمة العربية وخلال النصف الثاني من القرن العشرين على إبقاء العرب المسلمين في مركز العطالة والتخلف والحفاظ عليهم

و(الثورة) مفاهيمٌ مستدامةٌ في المجتمعات الحضارية الحرة لا تتوقف عن التدفق ولا يتبطل العمل بها، والعلاقة وثيقةٌ جداً بين الصورتين الذهنتين (صورة الحرية وصورة الثورة) فكرباً وثقافياً لا تستغني ولا تستقل إحداهما عن الأخرى، فالثورة امتداد للحرية وعملٌ وتحققٌ وتحقيقٌ لها، والحرية انطلاقٌ ومحوٌ رئيسي من محاور الثورة الإيجابية البنائية الخلاقة، و(الثورة) أساساً صفةٌ لفعل البركان والأعصار، لأنهما يثيران الأرض الميتة أي يقلبانها ويعبدانها أو يهيئانها من جديد، وليست نسبةً للثور الذي يضرب والمُعَدُّ دائماً للذبح؛ فبينما الثورة في المعجم تعني: الهيجان والوثب (وثاروا به أي وثبوا عليه، والثور: السطوع والنهوض والظهور، كذا يستثار الأسد والصيد، والثور عند العرب كنية السيد، وقال علي رضي الله عنه (أكلت يوم أكل الثور الأبيض) أي السيد الأبيض وأراد به سيدنا عثمان رضي الله عنه، والأبيض كناية عن الشيب في رأسه رضي الله عنه والثور حمرة الشفق وانتشاره، ويقال ثورة من رجال أي عدد كثير، والثورة للماء ينبع ويتدفق بشدة وقوة من النبع، وأثار الأرض حرثها وقلبها على الحب واستخرج بركتها، وثورَ بَحَثَ. وثورَ القرآن: بحث عن معانيه وعن علمه وفاتش العلماء في فهم معانيه وقيل لينقَر عنه ويفكر فيه وفي معانيه.

وفي الحديث: (أثيروا القرآن فإن فيه خبر الأولين والآخرين) ومن المجاز أن الثورة تعني الانبعاث، والتأثر لقب كل من ثار، والتأثر الغضبان، فبينما (الثورة) كانت تعني في البداية: (حركة دائرية اعتيادية في مكان وفضاء محددين) لقد تطور هذا المفهوم من معناه الأساسي كصفة وكفعل وأصبح

في ثلاثة تحت الصفر، وحالت دون تقدمهم ولو لبوصة واحدة أبداً في أي من المجالات، وكانت كل التحركات وكل المحاولات مُفَتَّعةً وخُلِبَةً ومَرهونة للخارج؛ لقد ذهب ذلك النضال والكفاح الفاشل ذهب هباءاً منثوراً ونسف نسفاً وكأنه لم يكن؛ وهكذا ذهب القرن العشرون دون أن يكون قد حصل فيه للعرب المسلمين أي إنجاز يذكر، بل على العكس لقد خسر العرب فيه منجزاتهم؛ وأضاعوا فيه وجودهم ومستقبلهم، في جميع أقطارهم، لقد تراجع فيه العرب المسلمون وتقدم فيه أعداؤهم، وصار واضحاً أن تلك النظريات السياسية، على اختلاف أنواعها ومواردها ومقاصدها، كانت عبارة عن طيخات طيخت خارج نطاق العرب المسلمين، في عواصم غربية غير عربية، وقد ورعت وانتشرت في دنيا العرب المسلمين، وذلك لإرباك العرب المسلمين، وإدخالهم في المتاهة أكبر فترة ممكنة من الزمان، أو لعزلهم عزلاً تاماً إضافياً، بغية إجهاد نشاطهم وإيقاعهم في حالة العطالة والسكون ولقرون متخلفين لا يتقدمون ولا بوصة واحدة إلى الأمام، في أي مجال من مجالات النشاط الإنساني من مشرقهم إلى مغربهم، ومن شمالهم إلى جنوبهم كان العرب المسلمون مستهدفين. (راجع كتاب المسلمون الأعراب من القمة إلى أدنى مستوى للمؤلف).

يشير في ما بعد إلى نهوض وتمرد ومعارضة وعصيان مسلح، ومن ثم المقاومة المعلنة ضد السلطة؛ ثم أصبح صفة لكل محاولة لقلب أو تحويل النظام رأساً على عقب، أو عكس النظام السياسي المألوف عمداً وانكار السلطة الحاكمة أو العمل على التغيير.

(لقد وصفت (الثورة) في الفكر الأوربي عموماً وخلال القرن التاسع عشر، داخليا من قبل أصحابها، أنها عناية الإله؛ وكان لها محركات خارجية محددة وأنها الثورة المجيدة، وخارجياً من قبل مناورينها حتى قالوا عنها أنها التمرد العظيم لأن الثورة قد تبدأ بالأحداث الصغيرة التي تتصافر لتصبح حدثاً كبيراً وهائلاً وشاملاً وواسع النطاق ومؤثراً وعلى جميع المستويات وفي جميع الاتجاهات وقد يترك الفعل الثوري أثره على الزمن لمدة طويلة وطويلة جداً)⁽¹⁾.

ومفهوم (الثورة) من الناحية السياسية كتمرد أصبحت تهدف إلى تدمير الطغاة، وتعتمد على نفس الصورة المادية للانقلاب ولكن للإطاحة من الأسفل! ثم لتضمن استعادة أو تجديد السلطة المطلوبة؛ وبالإضافة إلى ما تهدفه الثورة عادة من إعلان الاستقلال، فإنها تعني أن يكون الإنسان والمجتمع مفعماً بالحيوية والنشاط والإبداع أو التجديد والتقدم الإيجابي والعميق في الحياة الاجتماعية ودون قيود، إن في الثورة استعادة لحقوق الإنسان الأصلية المستتلبة (الفن بطبيعته ثورة، وهنالك ثورة المعرفة وثورة المعلومات)، فالثورة أساساً عمل وجداني وأخلاقي جميل وعظيم، وتهدف إلى التطور الإيجابي الفعّال أيضاً، أو للتخلص من ربة الماضي إذا كان غير مجدي وغير مؤثر وغير فعّال. إنها تتعلق بالتغيرات الجوهرية الحاسمة أو التطورات الجديدة في نطاق واسع من النشاطات ولها تفاصيل عديدة في مختلف المجالات، خصوصاً بعد الانتشار الواسع لـ (التكنولوجيا) في الزراعة والصناعة والاقتصاد، والفرق كبير بين الثورة والاصلاح... وقد شبه الاصلاح بعملية ترقيع الثوب البالي كتعبير عن العمل غير المجدي.. بينما كانت الثورة على الدوام محاولة لعمل ثوب جديد تماماً ومتناسب دائماً للتطور الطبيعي في الحياة⁽²⁾.

والثورة مفهوم عام وشامل وعميق الأثر، وبالتالي ليست للجانب السياسي فقط؛ ولكنها بالأساس سياسية واجتماعية واقتصادية وعلمية وثقافية وأدبية وفنية، إنها عملية وتطال جميع المستويات... وينبغي حدوثها على جميع الأصعدة وفي

1 (?) المرجع السابق
2 (?) روزا لكسمبورغ كتابها (ثورة أم اصلاح) 1905

كل زمان ومكان، ولا أحد يمكن أن ينأى بنفسه عن الثورة أو أن يدعي أنه بغنى عن الثورة أو أنه فوق الثورة، فالثورة مفهوم حضاري ابداعي إيجابي خلاق إنها تعني التجديد والابتكار، بالإضافة إلى كونها عنوان المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم، ولكن لا ثورة حقيقية دون أعداد ودون تخطيط ودون تهيئة وتنسيق وانتهاج الأسباب الموصلة إلى الأهداف الصحيحة، لا ثورة حقيقية يمكن أن تنجح أو أن تستمر إذا قامت بشكل اعتباطي غوغائي، واعتمدت على الصدف أو الظروف المفاجئة أو على الدعم والتمويل الدولي الخارجي أو على إحداث الفوضى والهيجان العاطفي وفقط.

وتراث الفكر الثوري العالمي تاريخياً يشير إلى ذلك، وتجاربه المريرة في جميع العصور وفي جميع البلاد تؤكد ذلك بكل وضوح، ابتداءً من الأنبياء والرسل الربانيين الذين أسسوا للتغيير في أوضاع أممهم وعصورهم وإلى ما شاء الله، وقد مهدوا لذلك بالأعداد وانتهاج الأسباب، وصولاً إلى الثورات الحديثة والمعاصرة الفرنسية والأمريكية إلى الروسية إلى الصينية إلى الفيتنامية إلى الجزائرية وكلها تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ولا للشك والخيال، أن الثورة واجبة على الجميع، الذين يعقلون والذين يتفكرون والذين يوقنون، ولكن يلزمها التخطيط والأعداد والتوضيب والتهيؤ والأداة الحقيقية، وهي الحركات الوطنية بحق، وليس للعرب المسلمين في هذا العصر للأسف الشديد أي حركة أو أي مكون يمكن أن يشملهم أو يعبر عن إرادتهم ولم يكن لهم في الماضي؛ فمنذ انهار العصر العربي الأموي فقد العرب السفينة والملاح.

والقضية في الثورة ليست في فداحة الثمن المدفوع من الضحايا من البشر والحياة الإنسانية والخسائر المادية والمعنوية، لأن القضية ليست قضية تضحية فحسب، ولكنها أساساً في مدى ما يتحقق ويُتَجَز من الأهداف الثورية، فالثورة ليست حركة بلا جدوى ولا هي غير مسؤولة أو بدون جدول أعمال، الثورة عمل إيجابي فيه انجاز وليست ضياع للوقت ولا هدراً للموارد والطاقات والأرواح دون ضمانة واضحة للوصول إلى الهدف.

لذلك لا يقوم بالثورة ولا يقودها إلا العقلاء والمفكرين والذين لديهم الوعي الفاهمين، الذين يعدون ويخططون وينسقون ويهيئون قبل الإعلان عن الثورة، ثم تأتي الثورة في الوقت المحدد ثمرة ذلك الإعداد والتخطيط، ولما كانت الثورة عمل جماعي؛ إذا كيف تُسْعَر وتشتعل دون تنسيق أو تخطيط؟ إلا إذا كان المطلوب أساساً هو الهيجان وفقط،

وتوريط المجتمع العربي المسلم وجره من حاله السيئة إلى الحال الأسوأ⁽¹⁾.

إنك ترى العربي المسلم وطوال القرون الخالية، ومنذ صغره إلى أن يصبح على (العكاز) يداوم على الإصغاء للشيخ، وهو يقول عن نفسه أنا مجرد متعلم؛ صوفية وسلفية وشيعة، مع أن الأنبياء عليهم السلام جميعهم كانت مهمتهم تحرير الناس وإزالة العوائق والقوانين والقواعد والإملاءات المفروضة على العقول والأنفس التي لم ينزل الله بها سلطاناً، ولكنها كانت من أوهام الناس وخيالاتهم، فهي مجرد خرافات وسحر أسود كان قد فرض فرضاً في بعض الظروف التاريخية التي ساد فيها الجهل والهبوط الحضاري إلى أدنى مستوى، وكان فيها الإنسان مجرد كائن حي، ولكن متى سيصبح هذا الإنسان عالماً؟ متى سيفهم؟ أو متى سيعطى الحرية ليفهم أو ليحرك عقله ووجدانه؟ متى سيتحرر الإنسان العربي من قيوده وأغلاله المقيدة؟ قال تعالى: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى﴾ [النجم: 23] بينما لدى الشعوب الأخرى، ينال مرتبة (البرفسور) شخص وقد أعطى وأبدع وأبجز وهو لم ينه العقد الثالث من عمره!! فلماذا يثقون بأنفسهم ونفقد الثقة بأنفسنا؟ وبالتالي من أين يستمد اللسان العربي قوته؟

إن من المهم أن يُعلم أن (الحرية) مفهوم قرآني أساسي، وبالتالي عربي مبين، فالقرآن الكريم أساساً هو كتاب الحرية وكتاب الثورة وكتاب الإنتاجية، والألفاظ الدالة على الحرية في القرآن العظيم كثيرة جداً.

¹ (?) وإنك تجد أمة العرب المسلمين، وعددها أكثر من مليار ونصف المليار كلها تتربع وتسيطر على الأرض... مريدة مصغية ومنهرة ومطبعة لكلام الشيخ الوقور (فقط لكبر سنه أو لطول لحيته أو لكبر وضخامة عمايته)؛ هذا الشيخ الذي قد يكون متخلفاً سنين ضوئية عن الحضارة والتحضر أو عن الحضور، أي عن الفهم والوعي؛ فالتخلف يؤدي بحياة الأمة إلى الدرك الأسفل، والعرب المسلمون مستسلمون ومُنساقون في هذا الزمان ومنذ عصور للأسف وراء هذه الظاهرة الصوفية الفاطمية المملوكية العثمانية... فهي ليست عربية وليس لها علاقة بجوهر الدين الحنيف لأنها لم تكن في صدر الإسلام، وهم لا يدرون أن الإسلام أساساً دين مجيد، وليس دين السكون والسلبية والعجز، ولكنه دين ثورة وحرية وإنتاجية، ففي الدين الحق إما أن تكون عالماً أو جاهلاً؛ وإذا كنت جاهلاً فيجب عليك أن تعمل وأن تناضل لتكون في البداية وعالمياً وفي الطليعة، وليس لك أن تفتخر بتخلفك؛ وليس هنالك في الإسلام حل وسط بين أن تكون عالماً وأن تكون جاهلاً، فأنت إما عالم أو جاهل، وأن لفظ (متعلم) لغة في الدين كان خطأ كبيراً!

وتحرير ومحررا والحر تتكرر في آيات الله كثيراً، وهي تشير إلى تحرير الإنسان من العبودية، وإلى إطلاق حاله من الأغلال والقيود، أي كانت هذه القيود مادية أو معنوية، فالأنبياء والرسول جميعهم إنما بعثوا لتحرير البشرية من قيودها المقيدة، قال تعالى: [الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَدْعُوهُمْ إِلَى مَكَتُوبَاتِهِمْ فِي النَّوَارِ وَالْأَنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ] [الذِّينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ] [الأعراف: 157] وكانت الأغلال تعني القيود المعنوية التي تطوق الناس من الداخل وتأسرهم... لتعيق الفهم الصحيح للأمور والقضايا.

(تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين) لقد أضحي هذا القول سالبٌ وغير كافٍ للتعبير عن الجوهر العظيم للمفهوم العربي للحرية، ويجب أن يعلم كل عربي مسلم أن عليه القول: (إنني أَدافع وأقدم كل ما أستطيعه لكي تتمكن من تحقيق حريتك ولكي تحصل على حياة شريفة مترعة بالكرامة)، لأن الحرية لا تكون إلا على قدر الوعي وعلى مسباحة ما نملكه من العلم والمعرفة.. والرسالات السماوية والأنبياء إنما بعثوا لتحرير الناس من العبودية ورفع القيود والأصار المادية والمعنوية.

هذا ويُعرّف القانون على أنه نوعٌ من القيد على الحرية لدي الناس، ويرر واضعوا القوانين والمشرعون عادةً عملهم بأنهم من أجل تأمين مصالح المجتمع فهم مضطرون لوضع القيود (القوانين) على بعض الناس، ويناضل المفكرون في العالم من أجل إلغاء أو التخفيف من أثر القوانين الجائرة، ويبحثون دائماً عن القوانين والقواعد والطرق البديلة، التي تحقق مصالح الجميع دون المساس أو الاعتداء على المصالح الفردية⁽¹⁾.

وإن أحدث تعريف (للديمقراطية) يقول: (أن الديمقراطية هي إلغاء جميع السلطات) فلا ينبغي أن يتسلط الإنسان على الإنسان؛ وتحت أي من الظروف، بل يجب العمل على تحرير حياة الناس من تسلط السلطات، وقد (رأينا أن القضية هي أحد أسلوبي الحياة الرئيسيين، أنها أن يتجاوز الفرد حياته الحاضرة نحو هدفٍ ما، فهي ليست سوى هذا التجاوز أو هذا

¹ (?) وطبعاً الفرق كبير بين مفهوم الحق ومفهوم القانون، فالحق من الله سبحانه وتعالى، بينما القانون هو رؤية من الأشخاص تهدف إلى تنظيم العلاقات والمصالح!

النزوع نحو... قبل أن يتحقق في أي مشروع عيني ولكن هذا النزوع أو هذا التجاوز للحاضر لأبد من أن يتجلى في مشروع عيني وفي تحقق مُشَخَّص، وهذا المشروع قد يكون الفناء الصوفي أو الابداع الفني أو الكشف العلمي أو قيادة الشعوب ذلك ما رأيناه.

إن الفرق شاسعٌ وواسع بين مفهومي الذكاء الحيواني الذي طرحه الفكر اليهودي الغربي، وبين الفهم الإنساني أو المفهوم العربي الأساسي للذكاء الفهم الإنساني الذي يدعو إليه الإيمان الحقيقي هذا الإيمان بالمفهوم العربي الذي في القرآن الكريم والذي ينطوي على الذكاء والذاكرة والفهم والسوعي والإرادة والحرية والرغبة في السمِّ والرقِّي والكمال، الكمال والتكميل الرباني للإنسانية الموصول إلى أعلى عليين لاسيما إذا ساد هذا الوعي في الجماعة الواعية، والمجتمع الواعي، والمؤلف من مجموعة من الأذكياء مجموعة من الواعين الكل يعمل والكل ينتج والكل يسير إلى الأمام وينظر إلى الأعلى «ولا ينفين هذه الحقيقة، ما هو عليه واقع العرب الراهن فهذا الهبوط شيءٌ طارئٌ وسيزول بإذن الله تعالى»

بينما الفكر الأوربي، ولاشك، قد توقف عند حدود المخطط اليهودي الصارم الذي الجَمَّة، وحدد له معطياته الأرضية العبرية البرية، إن الخلافة الأوربية ليست الصورة الحقيقية عن الخلافة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لمخلوقه الاثير! بل إن الخلافة الأوربية والغربية عموماً خلافة منحرفة ومشوهة وبعيدة كل البعد عن المراد الإلهي، فليست واحدة، نظرة الخطأ، أو الفخام إلى الأشجار والغابة ولا يمكن أن تكون واحدة، أو أن تتحد مع نظرة الأديب والشاعر والعالم، إن الخطأ لا يرى في الشجرة والغابة، إلا إخطام؛ بينما الشاعر والأديب والعالم يرونها عالماً مفعماً بالحياة والجمال، من أجل ذلك فإن النظرة للخلافة أو لمفهوم الخلافة ليست واحدة، قال تعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأحزاب: 72]

إن هذا التحقق الواقعي للقضية يخلق شعوراً بالنحن لدى المرتبطين به، فنجد مثلاً جماعة الفنانين، جماعة العلماء، جماعة الاشتراكيين، جماعة الرأسماليين...، وهذا (النحن) قد يكون ضيقاً، فهو يبدأ باثنين مثل (النحن) الزوجي حيث يرتبط الزوجان بقضية هي حياتهما المشتركة، وقد يكون عابراً مثل (ركاب سيارة معطلة) فهم يؤلفون نحن إلى أن تنتهي

الرحلة، ولكن يكون أحيانا على درجة عالية من الشمول والثبات مثل جماعة الاشتراكين أو الرأسماليين ولكن هذا النوع من النحن، مهما تكن درجته من الشمول والثبات فهو متعلق بالهدف أو المشروع الذي ترتبط به الجماعة يبقى ببقائه ويزول بزواله، ولكن ما هذا النزوع نحو قضية دون تعيين، هذا النزوع الذي يؤلف أحد أسلوبي الحياة الرئيسيين، وهل هو وضع أصيل لا يرجع إلى سواه؟⁽¹⁾

والسؤال الآن هو: لماذا يؤدي حذف الآخر إلى تهافتنا عن مستوى القضية؟ ولماذا لا تقوم القضية بدون التواصل مع هذا الآخر؟ والحق إنه ما من قضية فردية على الإطلاق، وأن أشد التجارب اغراقاً في الفردية إنما تنشأ للمشاركة، لننظر في تجربة الفنان والمتصوف فهما يبدو أن أشد ذوي القضايا اغراقاً في الفردية، ولكن الفنان مع ذلك ينشد من يتذوق فنه ومن يشاركه في رؤاه وهو من أجل ذلك يسجل هذه الرؤى ولننظر في تجربة الصوفي، غنه حقا يرفض العالم، ولكنه مع ذلك يصطفي من هذا العالم مريدين وأتباع، من أجل هذا الاصطفاء فهو ينشر تجربته على الناس في الكتب، إن جميع ذوي القضية كانوا يخاطبون الآخر، وينشدون النحن، وإنا لنرى ذوي الرسائل جميعاً ينشدون الآخر ويقومون معه حواراً يدل على ذلك تلك الآثار التي تركوها)⁽²⁾

يجب العمل على تجلية المعاني العربية المبينة المبينة والكشافة والكاشفة التي هي في القرآن الكريم، تجلية صافية بعيدة عن قيود التفاسير المقيدة الساجنة للمعاني، يجب إطلاق المعني التي في كتاب الله عز وجل لتبين للناس أن الحق في القرآن الكريم فقط وليس في المقولات (الطبري ومن تبعه ممن مارسوا على العرب المسلمين السحر الأسود الذي أذهب عقولهم وشل قدرتهم على التفكير مئات السنين فهل أن الأوان للتححرر من تميمة الطبري وأمثاله؟ (التفكير دون معوقات أو عوائق أو حدود) وبالتالي فإن السلفية والصوفية والشيعة، أبعد ما تكون عن العقل والتعقل والفكر والتفكير معاً، إنهم مجرد مقلدين وهم جميعاً على الرغم من ادعائهم التفكير والفهم؛ لكنهم على الحقيقة يعيشون في حالة صعبة، في غيابة الحب وغيابة الجهل وغيابة الجمود، محجوزين في جثامين يتوهمون في طرائقهم

1 (?) هناك تجربة سيكولوجية ذات دلالة أو (نطولوجية) هادية في هذا المجال، هي تجربة الانخلاع من الآخر إطلاقاً مع اليقين بعدم اللقاء معه مرة أخرى، مثل تجربة اغتراب الفرد أو انعزاله المطلق، ففي هذه الحالة لابد من أن يتهافت هذا الفرد المعزول على مستوى العيش وينعدم لديه النزوع نحو القضية إطلاقاً.

2 (?) أحمد حيدر، نحو حضارة جديدة، مرجع سابق.

العقيدية (الإسلام دين وليس عقيدة!) أنهم على حق، وهم عنه أبعد ما يكونون والله المستعان على ما يصفون، لاثنين في جلايب الجهل جاحظين؛ ليسوا حاضرين ولا واعين، ولكنهم يتوهمون أنهم على حق، قال تعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ قَرَأُوا كِتَابَهُمْ وَكَانُوا شَهِيدًا كُلِّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ قَرْحُونَ﴾ [الروم: 32]، إنهم لا يدرون أن الفرق كُبر بين (العقيدة) أو (العقائدية) أي ما يعتقده أو ما يرثيه الإنسان، وبين (الدين الرباني) والذي هو النظام والمنهاج الرباني المنزل الذي يتحتم على الناس العقلاء إتباعه. وأننا يجب أن نقدم القرآن العظيم إلى العالم تقديمًا نصيًا علميًا مُفَعِّلًا للعقول محرضًا ومثيرًا للأفكار موصلاً لليقين، وليس مجرد تفسير املائي خرافي واهم ومعجز، ولا تأويليا ولا سياسيا ولا عقائديًا معطلا.

وبالتالي ما الذي فعله العرب المسلمون من إجراءات ذاتية وقائية للسلامة في المساجد العربية علماً أن المسجد هو النقطة المركزية في مشاعر العرب المسلمين وفي حياة العرب المسلمين فهل ضرب المركز في حياة العرب والمسلمين إذا فالنصر والانتصار يجب أن يكونا أولاً في الفكر والعقل والوجدان العربي مع الأهمية البالغة للانتصار العسكري الذي يجب تحقيقه على العدو في أرض المعركة! وما جدوى قوتك في الخارج إذا كنت ضعيفاً في الداخل فهل أن الأوان للعرب المسلمين الآن أن يدركوا أنهم أصبحوا مستهدفين كعرب مسلمين من قبل اليهود والصليبية العالمية اليهودية لأنهم عرب ومسلمون؟ وإن عليهم الآن أن يدركوا أن أعمال العقل والوعي والتفكير هو الطريق الصحيح والممكن والسبيل الأساسي للنجاة من كل مآزقهم الحالية ولتحقيق النصر على أعدائهم، في كل المواقع! هل أن الأوان ليدرك العرب المسلمون مطلع الألفية الثالثة أن الفتوحات العقلية والفكرية هي أهم بكثير، ويجب أن تتحقق قبل سعيهم إلى الفتوحات العسكرية وأن الوصول إلى تحقيق النجاح والتفوق والنصر والانتصار يجب أن يكون أولاً في الفكر والعقل والوجدان وهذا أولى بل ويجب أن يسبق في الأولوية، هدفهم في السعي إلى تحقيق الانتصارات العسكرية على أرض المعركة مع الأهمية البالغة للانتصار العسكري على العدو في أرض المعركة.

وإلا فما الجدوى من انتصار الحمقى والمجانين والمُغَيَّبِينَ والمُغْفَلِينَ وفأقدي الوعي والفهم متى سيدرك العرب المسلمون أن القيمة الحقيقية للإنسان، كانت دائماً في إيمانه بالله العظيم، وأنه لا دنيا لمن لا يحيي دينه وإن إحياء

الدين لدى الإنسان يكون في تجليات أدائه لضروب الواجب تجاه المجتمع والناس، وحمل القضايا الوطنية بكل صدق وأمانة، والدفاع عنها في كل موقع، وفي كل محفل، وأن العبادات كلها كانت مفتاحاً لذلك، ومدخلاً يوجب على الإنسان الولوج منه إلى أعلى مستويات الإحسان وأنه لا دين للمنقطع ولادين للمنبت وأن بطن الأرض أولى بأولئك الذين لا يملكون المشاعر والأحاسيس الوطنية مع الدين السماوي وليس لديهم روح الثورة ضد الظلم وضد التخلف وضد الأعداء وضد القيود المقيّدة للحرية الربانية العادلة وأن كثيراً من الأحياء هم بالحقيقة أموات يمشون على الأرض، وأن بعض الأموات بالواقع هم الأحياء! كما يجب على المؤمن، أن يؤمن؛ بجماع فكره وعقله وقلبه وأن يمارس بسلوكه هذا الإيمان أداءً إيجابياً بناءً، متوجاً بالبذل والعطاء.

فمتى سيدرك العرب المسلمون، الذين أغرب بهم، أنه لا قيمة البتة لإنسان العيش، وأن القيمة كل القيمة عند الله سبحانه وتعالى لإنسان القضايا العادلة والسامية والنبيلة فكيف سيذهب العرب إلى مجابهة أعدائهم، قبل اكتشافهم وقبل معرفتهم لذاتهم كيف سيذهب العرب لمجابهة اليهود دون أن يقوموا أو قبل أن يقوموا أولاً بمحاولة اختراق اليهود أو بمحاولة تفكيك اليهود، لقد قام اليهود باختراق وتفكيك العرب والمسلمين فعلاً ومنذ قرون؛ فمتى ستصبح القدرة على الفهم والوعي والإدراك والرصيد من الإيمان العميق والقيم النبيلة السامية والمثل العليا؟ متى ستصبح هي المحددات الأساسية للزواج العربي الإسلامي، واختيار الشريك في الزواج العربي الإسلامي.

متى سيدرك الشباب العربي الإسلامي أن الجهل يمكن التغلب عليه دائماً عندما تتوفر لدينا إرادة المعرفة، وأن لذائذ العقول باقية وأن لذائذ القلوب باقية أيضاً أما لذائذ الحواس فسرعان ما تمضي، وأن عليهم أن لا يضيعوا الحكمة بين الشباب والجمال، وأن عليهم أن يفتحوا عقولهم وقلوبهم وأن يعلموا أن الفرصة تفضل دائماً العقل الذي يكون دائماً على استعداد متى سيعود العرب المسلمون إلى إرضاع أبنائهم وبناتهم مبادئ الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والمروءة والشرف والمجد، والروح الوطنية العالية مع الحليب متى سيعود العرب المسلمون ليعتقدوا أن الطفل من أطفالهم إذا لم يكن يحمل منذ الطفولة مبادئ الشهامة والنخوة والخير والعدل والاستعداد للتفكير بحرية وحب الوطن والدفاع عنه والدود عن الحرمات والمقدسات كل ذلك بعد الإيمان بالله

الواحد، أنه إذا لم يكن كذلك، فهو طفلٌ خاسر ليس له حقٌ في شرب الماء ولا في تنفس الهواء وذلك بغض النظر عن التشويه الحاصل وعلى الرغم من كل التردّي وعلى الرغم من كل الانحراف المعمم الآن.

ومتى سيتعلم الأطفال العرب أن العلم الكثير يقربنا من الله سبحانه وتعالى وأن الفكرة الجديدة الصحيحة لا يعوقها إلا الجهل الشديد وأن التفكير الخلاق يتطلب خفوت الصوت وسكون أعصاب وهدوء وأن الشخص الذي يصغي جيداً يستطيع أن يفكر جيداً، وأن المسائل الهامة التي لا نعرف عنها الكثير هي تلك التي يجب أن نشبعها درساً وأن علينا أن لا نضيع أوقاتنا في مناقشة المسائل التافهة وأن عبقرية الإيمان بحاجة دائمة إلى جرأة وإقدام، وأن عبقرية السؤال هي أهم بكثير من عبقرية الجواب! وأن طرح السؤال بشكل خاطئ يوصل دائماً إلى نتائج كثيرة خاطئة، وأن طرح السؤال بشكل صحيح يؤدي دائماً إلى نتيجة واحدة صحيحة.

وأن الفكر النير هو الخير العميم وأن العلم فيه مفاتيح الحرية، فإلى أن يصل العرب المسلمون، بأجيالهم اللاحقة إلى هذا المستوى الرفيع من الفهم والوعي والحضور والذكاء العميق الهبة التي يعطيها الله سبحانه وتعالى للأصفياء من عباده المؤمنين، فإنني أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل والحمد لله رب العالمين، وأن الله قد كثر لنا في القرآن الكريم والمبين والمبين كنوزاً سينفض الزمن عنها كل الغبار الذي كرسه المفسرون وستتفرج وستنشر لألاءها وجواهرها عندما يريد الله لها أن تتحقق، ولا مبطل لمشية الله حين يحين ميلادها، فالقرآن الكريم والذي يعرض لأشياء لا تخطر على قلب بشر لا بد من تحقيقها بإرادة فوق إرادة البشر، والأوطان تبنى على كاهل الأحرار وليس على ظهور العبيد.

أما الوطنني الأصيل صاحب الأرض فإنه يُطالب بها ولا يستطيع التخلي عنها أبداً، على أن فيها أهله وعشيرته، وهي بيئته وفيها قبور أجداده وتراثه وتاريخ آبائه وأجدادهم وذكرياتهم، فإذا اقتلعت من أرضه وانتزع منها، تحول والأجيال من بعده، إلى مجرد أرقام لا قيمة لها، كما هي حال العرب اليوم في مركز العطالة.

إن من السهل على الغريب التنازل عن الأرض والحقوق، بحيث تم العمل على اقتلاع العرب بشكل مباشر، وغير مباشر، وتمت عملية تغريبهم وقيادتهم إلى خارج ذواتهم مادياً ومعنوياً وتم تحويلهم إلى مجرد حطام أشياء، بدأت هذه

المخططات أيام الاحتلال المباشر الفرنسي، والبريطاني، لبلاد العرب في عام 1920م، وذهب الاحتلال المباشر، واستمرت المخططات الاستعمارية؛ وتم تنفيذها بأيدي وطنية⁽¹⁾

1 (?) (فِعْصَرُ الانْحِطَاطِ هو عَصْرُ الْفَرْدِيَّةِ الْفَجَةِ الَّتِي تَحَقِّقُ ذَاتَهَا بِوَسَائِلِ الْغَايَةِ: الْبَطْلِشِ وَالْمَرَاوَعَةِ مَعًا، وَالْمَثَلُ الْأَعْلَى لِهَذِهِ الْفَرْدِيَّةِ هُوَ السُّلْطَانُ الَّذِي يَسْتَخْدِمُ كُلَّ إِنْسَانٍ دُونَ أَنْ يَثِقَ بِأَحَدٍ، وَيَقُومُ بِتَحْقِيقِ الْمَنْجَزَاتِ فِي سَبِيلِ تَحْقِيقِ ذَاتِهِ، وَيَسْتَغْلُ كَافَةَ مَظَاهِرِ الْحَيَاةِ الْأَحْتِمَاعِيَّةِ فَيَنْقُشُ اسْمَهُ بِمَاءِ الذَّهَبِ عَلَى الْمَنْجَزَاتِ، وَيَتَغْنَى الشُّعْرَاءُ بِأَمْجَادِهِ، وَيُؤَكِّدُ رِجَالُ الدِّينِ أَنَّهُ امْتِدَادُ النَّظَامِ الْإِلَهِيِّ الْخ... وَهُوَ يَسْتَاصِلُ الْبَشَرَ بِأَرْتِيَاكِ الْبَسْتَانِيِّ الَّذِي يَقْلَمُ الْأَغْصَانِ النَّاشِزَةَ عَنِ نِظَامِ الشَّجَرَةِ. وَبِالْهَبُوطِ عَنْ مَسْتَوَى الْقِيَمَةِ تَغْمُضُ الرُّؤْيَا، فَالرُّؤْيَا تَتِمُّ فِي ضَوْءِ الْقِيَمَةِ، وَمِنْ جِهَةٍ ثَانِيَةٍ فَإِنْ اسْتَعْرَاقَ إِنْسَانٌ ذَلِكَ الْعَصْرِ فِي عَالَمِ الْعَيْشِ الْخَاضِعِ لِلْمَصَادِفَةِ وَالْمَزَاجِ، وَفَقْدَانِهِ الْغَدِ الْمَضْمُونِ، كُلُّ ذَلِكَ بِحَوْلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرُّؤْيَةِ الْوَاضِحَةِ، فَالْمَعْرِفَةُ تَحْتَاجُ إِلَى تَحَرُّرٍ مِنْ ضَرُورَاتِ الْحَيَاةِ كَمَا رَأَيْنَا. وَلِذَلِكَ يَرْتَمِي إِنْسَانُ ذَلِكَ الْعَصْرِ فِي النَّظَرِيَّةِ الْجَاهِزَةِ فَاقِدًا كُلَّ حَسِّ نَقْدِيٍّ وَكُلَّ قُدْرَةٍ عَلَى التَّمْيِيزِ لِأَنَّهُ إِنْسَانٌ مَهْدُورٌ، هَكَذَا يُؤَدِّيْ أَنْهِيَارَ بَعْدَ الْبَقَاءِ إِلَى أَنْهِيَارِ أَعْيَادِ الْقِيَمَةِ كُلِّهَا. ثُمَّ إِنْ الطَّاعِيَّةُ لَا يَكْتَفِي بِأَنْ يَهْدَمَ بَعْدَ الْبَقَاءِ وَحْدَهُ، وَلَكِنَّهُ يَعْمَدُ إِلَى أَعْيَادِ الْقِيَمَةِ ذَاتَهَا فَيَقْلَمُهَا مَبَاشَرَةً، فَهُوَ يَحْجُرُ عَلَى الْعَقْلِ، وَبِحَوْلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَعْرِفَةِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُغْلَفَهُ بِنَظَرِيَّةٍ مِنْ عِنْدِهِ، وَكَذَلِكَ فَإِنَّهُ يَفْرُضُ الصَّمْتَ وَيَقْطَعُ الْحَوَارَ وَيَدْمِرُ كُلَّ نَزْوَعٍ نَحْوِ الْقِيَمَةِ عَنْ طَرِيقِ تَدْمِيرِ صَاحِبِهِ. هَكَذَا نَجِدُ عَصْرَ الْإِنْحِطَاطِ يَضْطَهْدُ الْمَفْكَرِينَ، وَيَسْبِقُ الْعُصُورَ الْحَدِيثَةَ بِفَرْضِ نَظَرِيَّةِ الدَّوْلَةِ عَلَى الْمَوَاطِنِينَ، وَبِذَلِكَ يَقْطَعُ الْحَوَارَ الْحَقِيقِيَّ وَيُغْلَفُهُ بِحَوَارٍ كَاذِبٍ، وَيَقْتُلُ (الزَّاهِدِينَ الْحُكَمَاءَ) الَّذِينَ يُدْكَرُونَ بِالْقِيَمِ الْمَنْهَارَةِ. إِنَّ عَصْرَ الْإِنْحِطَاطِ هُوَ عَصْرُ السَّقُوطِ الْإِنْسَانِيِّ مِنْ مَسْتَوَى الشَّخْصِ ذِي الْأَعْيَادِ إِلَى مَسْتَوَى الْفَرْدِ الْمَعْزُولِ، فَاقْدًا أَعْيَادَهُ، وَلَكِنْ الْفَرْدُ فِي ذَلِكَ الْعَصْرِ لَمْ يَنْسَ أَعْيَادَهُ الْمَفْقُودَةَ وَمَاهِيَّتَهُ الْمَسْتَلْبَةَ، وَلَا نَعْدَمَ يَوْمَ ذَاكَ مِنْ يُدْكَرُ بِالْقِيَمِ الْمَنْهَارَةِ مِثْلَ الْمُتَنَبِّيِّ وَأَبِي الْعَلَاءِ وَمِثْلَ كِبَارِ الْمُتَصَوِّفَةِ (الزَّاهِدِينَ وَالْحُكَمَاءَ) وَلِذَلِكَ نَجِدُ الْمَنَاحَ النَّفْسِيَّ لِذَلِكَ الْعَصْرِ مَنَاحًا كَثِيرًا مُتَشَابِهًا يَسُودُهُ الشُّعُورُ بِعَدَمِ الرِّضَى، فَقَدْ كَانَ إِنْسَانُ ذَلِكَ الْعَصْرِ يَشْعُرُ بِمَا يَنْقُصُهُ، يَشْعُرُ بِأَعْيَادِهِ الْمَسْتَلْبَةِ وَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ قَدْ بَلَغَ حَضِيضَ الْإِنْحِطَاطِ (بَعْدَ). كِتَابٌ نَحْوُ حَضَارَةِ جَدِيدَةٍ لِلْأَسْتَاذِ أَحْمَدَ حَيْدَرٍ، مَرْجِعٌ سَابِقٌ.

آفة التفكير والتفكير

(إذا اتخذنا من أواخر القرن الثامن عشر نقطةً للانطلاق محددةً تحديداً تقريباً، فإن الاستشراق رجالاته ومؤسساته، قد ناقش وحلّل بوصفه المؤسسة الغربية المشتركة للتعامل مع الشرق العروبة والإسلام، والتعامل معه بإصدار تقارير واحكام حوله، وإجازة الآراء فيه وإقرارها، وبوصفه، وتدريبه، والاستقرار فيه، وحكمه... الاستشراق كاسلوب غربي للسيطرة على الشرق الأوسط وإسبائه، وامتلاك السيادة عليه... وما أطرحه هنا هو أننا ما لم نكتبه الإستشراق إنشاءً فلن يكون في وسعنا أبداً أن نفهم الفرع المتّظم تنظيماً عالياً والذي استطاعت الثقافة الغربية أن تدبر به الشرق، بل حتى أن تُعيد انتاجه سياسياً واجتماعياً وعسكرياً وعقائدياً وعلمياً وتخيلياً... وعلاوةً، فقد احتل الاستشراق مركزاً هو من السيادة والمركزية في الفكر الأوربي ونظرته للعرب والإسلام، بحيث أنني أؤمن بأنه ليس في وسع إنسان يكتب عن الشرق العروبة والإسلام أو يفكر فيه أو يمارس فعلاً متعلقاً به، أن يقوم بذلك دون أن يأخذ بعين الاعتبار الحدود المعقوفة التي فرضها الاستشراق على الفكر والفعل، وبكلمات أخرى، فإن الشرق بسبب الاستشراق لم يكن (وليس) موضوعاً حراً للفكر أو الفعل ولا يعني هذا أن الاستشراق، بفردته، يقرر ويحكم ما يمكن أن يقال على الشرق، بل أنه يشكل شبكة المصالح الكلية التي يستحضر تأثيرها بصورة لا مفر منها في كل مناسبة: يكون فيها ذلك الكيان العجيب (الشرق) موضوعاً للنقاش. أما كيف يحدث ذلك... فإنه يظهر أن الثقافة الغربية اكتسبت المزيد من القوة والهوية بوضع نفسها موضع التضاد مع الشرق باعتباره ذات بديلة أو حتى سرية تحريضية) من مقدمة كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد.

التفكير وتخطيط البرامج

إن التفكير الإيجابي إضافةً إلى القدرات والاحتياجات والاهتمامات والإمداد بالتسهيلات المتاحة وبالخبرات الناضجة المهنية والحرفية، فإنه يقوم أيضاً على الجهود المبذولة لوضع (البرامج) المناسبة لكل مجال من المجالات المراد تنميتها وتطويرها، وهو أحد أهم عناصر أو مراحل التخطيط اللازمة والضرورية للإنجاز المتكامل في أي مشروع عمل، وذلك بانسجام وترابط وإيقاع سليم دون تضاد أو تنافر، ودونه (التفكير المبرمج) ستكون الأمور اعتباطية وفي حالة فوضى وعجز، ولن تتم عملية الإنجاز الوثيقة والتنفيذية المبنية على التكامل، وستكون مجرد حركة في المكان دون أي تقدم يُذكر؛ ليس متوقعا لها أن ترى النور وغير مضمونة النتائج ولن تحقق الأهداف المرجوة أبداً، فالجانب المعرفي والجانب النفسي والمهارات والجانب البدني، وكذلك الجانب الاقتصادي والمستوى الاجتماعي والدرجة العلمية كل ذلك لا يمكن تجاهله ومن الأهمية بمكان وهو يسهم ويؤثر في تكوين الفكرة وأعداد المفكرين وقناعاتهم أو فهمهم للموقف؛

فالبرامج بصفة عامة هي عملية مرحلية ضرورية لتحويل الأفكار المجردة ومحاولة تجسيدها في الواقع، إنه السعي لتحقيق الأهداف بطرق منظمة ومرتبطة ومشتركة، التخطيط إذاً هو مخطط يوضح كشفاً للعمليات المطلوب تحقيقها، مع بيان ميعاد البدء والانتهاء من تنفيذها (أو ترتيب الخطة والمقررات والأنشطة والعمليات المقترحة كأفكار أساساً، والتخطيط لها بشكل شامل ومتناسق ومتساق مع باقي الخطط والبرامج المقترحة أو المتصورة، وتحويلها إلى أعمال منجزة على الأرض، وهو مجموعة خبرات منظمة من نواحي كثيرة، وقد وُضع لها هدف أو أهداف محددة يجري العمل على تجسيدها وتحقيقها وهي مرتبطة بوقتٍ محدد، ومرصود لها امكانيات خاصة.

إن الأفكار تحتاج دائماً إلى خطط عملية منظمة (أي البرامج) وهي الخطوات التنفيذية لعمليات التخطيط في جميع المجالات والتي سبق وأن صُمِّمت سلفاً، وما يتطلبه ذلك التنفيذ من توزيع زمني مناسب وتوضيح للطرق وإمكانية تحقيقها، وهي تحتاج أيضاً إلى إدارة علمية صحيحة فردية أو جماعية بعيدة عن العشوائية؛ للتوجيه ومتابعة الجهود من أجل تحقيق أفضل النتائج، لقد أصبحت عملية القيادة والإدارة

في هذه الأيام تعتمد على العلم والفن والذوق وكذلك على الأجهزة والمعدات التابعة والملحقة بشكل عام بكل مجال (الجهاز الإداري والاستشاري والمعدات الفنية والتكنولوجيا والاتصالات).

ويبقى السؤال الأساسي هو كيف؟ ولماذا؟ وما هي الحقيقة؟ ومتى؟ وأين؟ وكم هو الحجم؟ وكم هو العدد؟ وكم هو الوزن؟ وما هو النوع؟ ومن ماذا يتألف؟ وما هي المواد الداخلة في تركيبه؟ وما هي علاقاته بالمواد الأخرى؟ ومن أين أتى؟ وإلى أين سيذهب؟ وأين هو الآن؟ ما هي الاحتمالات الواردة والمحتملة تحقيقها؟ وإن هذه الأسئلة وغيرها والعمل الدؤوب على محاولة إيجاد الإجابة الصحيحة والصريحة لها هي سمة الفكر الحقيقي والأساسي الذي يجب تكوينه لدى كل طفل عربي يافع سينشأ تنشئة سالمة فكرياً.

إن عملية التهيئة والإعداد الفكرية والانتقاء والاختيار والقيام بالأنشطة الفعالة لتحقيق الأهداف النظرية والعملية المنشودة مهمة، ويجب أن تكون الجهود الفكرية الخلاقة مستمرة ومتطورة لتحقيقها، ليتراجع من خلالها الضعيف عديم القدرة، ولتتقدم فيها القوي الجريء والجدير بالموقف واتخاذ القرار، إذ لم يعد من المفيد بقاء القديم المهترئ إذا كان يسد على الناس طريقهم ويمنعهم من تحقيق الأهداف! فالفكر الصحيح هو الفكر الحق، وهو الذي بالنتيجة سيقبل به أو ستقبل به الأكثرية الساحقة عندما تكون واعية، لكنهم سيستجيبون للمبادئ والمبادرات الودية؛

لذلك يجب ألا ينتظر (المفكر الحق) من الآخرين أن يبادروا بل عليه بذل الجهود الإيجابية والبناءة لإيصال فكرته الجديدة لأولئك الناس مهما كانوا بعيدين، وقبول الردود والأفكار المرتجعة من المجتمع والإفادة منها، فالمفكر لا ينظر إلى نفسه على أنه جيداً أو معزولاً أو مختلفاً عن الآخرين! ولا يُشغل باله أكثر مما ينبغي بانطباع العامة من الناس لأنهم متحولون مع مصالحهم وهذا شيء طبيعي، إن المفكر الحقيقي ليس مهووساً بإرضاء كل الناس (الجمهور).

إن المفكر الحق لا يغضب ولا يكتئب، إذا بدا له أن الآخرين ليسوا على مستوى فرضيته، وهو لا يحاول احتكار الرأي وفرضه عليهم، إنه يفترض على الدوام أن الآخرين مشدودين إلى ظروفهم ومستهلكين وتستغرقهم أعمالهم الخاصة، ومع ذلك فإن المفكر الفذ هو الذي يبدي للآخرين قمة الاحترام، فاختلاف الرأي شيء إيجابي يجب أن يُستثمر؛ وهو لا يستلزم العداوة أبداً وأصحاب هذه العقلية فقراء لا

يملكون الوسائل والأدوات العلمية والعقلية في التفكير، ومن الثابت أن التعرف على الآخر ومحاورته ضرورة وفيه نقل من كونه بالنسبة لنا مجهولاً إلى كونه معلوماً وهذا شيء مهم لقوتنا وينفي خوفنا، كذلك فإن اختلاف الآراء حالة ايجابية ضرورية ومفيدة إذا وضعت في أطرها المناسبة، ضمن ما يُسمى قواعد اللعبة الحوارية في المجتمع لتكون من أدابه وداخلته في صميم سياقه التكويني، ويشعر الإنسان في أعماق نفسه بالعجز عن استيعاب المتغيرات الجديدة إذا كان يعاني من القصور الذاتي وعدم الاطلاع على التراث الفكري والفكر الحديث، ولكن اليأس إذا وفرنا لهم فرصة الكلام فإنهم سيكونون راغبين فعلاً في رفقتنا والإصغاء لما نقوله.

فاللغة الوطنية عاملٌ لتعزيز الروح الوطنية والانتماء لدى المواطنين وهي شرطها الأساسي الروح الوطنية أو هكذا يجب أن تكون؛ لتفضي إلى حرية (التفكير المنتج والإبداع) و(حرية الأرض) و(حرية العمل)، و(اللغة الوطنية) تُستعمل بين الناس بشكل واسع النطاق يومياً مع ضرورة أن يتم في ذهن كل مواطن (عربي) خصوصاً، التوضيح والوعي لمعنى الوطن والروح الوطنية والأهل والديار والأرض والأمة والقومية والدولة القومية الإنسانية على أنها لا تتعارض ولا تتناقض مع الدين الحق، فالعروبة قد لا تدل على دولة، الآن، ولكنها تعني الكيان الإنساني الأساسي الموجود في أعماق أعماق كل إنسان حضاري في العالم المنشود⁽¹⁾.

وبالتالي فإنَّ (الفكرة القومية) وإن كانت قد اكتشفت حديثاً، أو تم الإعلان عنها أولاً وصراحةً في (ألمانيا) 1806م، إلا أنها بالأساس كانت تمثل القانون الطبيعي الموجود فطرياً في الحياة البشرية، (ففي القرآن العظيم كل نبي بعث أولاً إلى قومه وفي قومه) وإنَّ من الخطأ والخلل العمل على تجاوزه (قانون القومية) أو تخطيه؛ بدل فهمه وتفهمه، كما فعل من قبل الشعوبيين الإسلاميين والشعوبيين الشيوعيين على حد سواء في الساحة العربية، الذين عملوا على تحطيم القوانين الحقّة وتجاوزوها جهالةً وتزويراً في محاولة لتضليل المسلمين العرب، لذلك كانت من القضايا الهامة والتي يجب أن لا تُورَر عند (العرب المسلمين) بالموازن الخطأ؛ وبالتالي

¹ (?) إن أوربة التي أخذت من العرب المسلمين كل أسباب البناء، واستفادت من العلوم العربية الإسلامية في الطبيعة والكون، إلى أقصى الدرجات، لأن ذلك كان ضرورياً لهم، لبقاء أجسادهم في القسم البارد من الكرة الأرضية، وتوفير سعادتهم فيها؛ أما الروح، فإنَّ الروح (النفوس) هي في مستوى رفيع جداً لم تنهأ أوربة لتفهمه، وتوفيره لنفسها، وذلك من مادبة القرآن الكريم، ومن سرادق الإسلام، الدين السماوي العظيم، (السيرة النبوية وأوهام المستشرقين) مرجع سابق.

يجب ألا يُسأل عنها (مواضيع اللسان واللغة العربيين) إلا رجال هم رجال القضية فعلاً، الذين كانت لهم هموم وطنية عربية النخب والنبلاء والذين كانت على عاتقهم أوجاع الروح. فلا يُنتظر ولا تنتظر من الغرب أو من الشرق حلولاً لمشاكلنا وقضايانا، لأنهم لا يسمعون جرسها ولا يميزون لحنها، ولم تكن لتعنيهم قضايا العرب ولا همومهم أبداً، إنهم بالنهاية لا يسمعون إلا أنفسهم ولا تعنيهم إلا مصالحهم، بينما تنتظر رأيهم بالعرب وبلاد العرب وبمصير العرب، فمتى يفكر العرب بقضايا العرب؟⁽¹⁾

إن أنواع (الألفاظ العربية) عند النحويين كما هو معلوم هي الاسم والفعل والحرف، وهي إما مضمرة أو واضحة، صريحة أو متضمنة، ولاشك أن (الألفاظ) إنما وظيفتها أن تؤدي معاني محددة للسامع والقارئ سواء أكانت واضحة أم مضمرة؛ بينما أجمع الباحثون على اعتبار الحرف (الوحدة الصوتية الأولى) أو أن في الحرف (النواة الإيقاعية المؤسسية في التعبير) ثم جعلوا الحرف المتحرك مقطعاً بحد ذاته، وأن الكلمة المعبرة مؤلفة من بعض المقاطع (مقاطع ووحدات صوتية مركبة... وأن ليس في العربية توالٍ لصامتين، ولكن صامت فصائت، وبهذا يُعرف نسيج الكلمة العربية وتتميز بينما يتفاوت طول المقطع بين القصير والطويل؛ وتتناسق المقاطع في النص.. لقد كانت الأذن المرهفة السمع والقلب الفقيه الواسع المفتوح؛ هما الأداة الطبيعية لاستيعاب الفكرة الكامنة في اللفظة العربية لا الأرجل المستعارة. و(القرآن

¹ (?) و(الحروف الأبجدية العربية) وجدانياً كانت تشكل أمّا لكل معنى مبين ولكل مدلول إنساني، ففيها استهداف وفيها للإنسان العربي الحر مرامي محكمات، الذي كان يستطيع أن يجعل الأشياء من حوله تتفعل بانفعاله أو بفعال أنفاسه؛ وتتأثر بقواه العقلية والنفسية وبالتالي عندما أمثلك العربي زمام أمره، كان يستطيع تحويل كل ما في البيئة (الدنيا) لخدمته، فالأشياء في الطبيعة تنقل بشكل تلقائي ما يحول في الفكر البشري، وهي موجودة أساساً لتخضع للإنسان الطبيعي؛ لأن الحروف لها أجراس فعلاً، ولكنها ليست مجرد أجراس، إنما هي معان ودلالات أيضاً، وحاجة الإنسان عادةً لاتقف عند حد، وهو الآن في أمس الحاجة لمعرفة (معاني الحروف الأبجدية العربية ودلالاتها) على اعتبارها مفتاح فهم الكون، ومن أجل الوصول إلى تلك المعاني والدلالات فإنه من الخطأ أن نبدأ بالتنظير قبل أن تتجمع لدينا المعطيات كاملة، والقول بأن (ما زاد في المبنى زاد في المعنى) أمر معروف ومعمول به أيضاً، ولكن لماذا كان من الواجب فهم معاني الحروف التي يتشكل منها اللفظ العربي؟ ولماذا التأكيد على ضرورة فهم معاني ودلالات الحروف في (اللسان العربي)، وما الفرق بين (اللسان العربي المبين) الذي هو محض الحق المبين، و(اللغة العربية الرسمية) التي يتشارك فيها الجميع ويستعملها العدد الكبير من الناس لاسيما الطبقة العليا من ذوي الأدب الرفيع والتربية والثقافة والأصالة... الوطنية. من كتاب (معاني الحروف العربية للمؤلف)

الكريم) إنما تَزَلَّ من السماء لِيُفْهَمَ لا لِيُحْفَظَ! والله سبحانه وتعالى هو الحافظ وليس للنَّاسُ؛ قال تعالى: ﴿قَالَ هَلْ آمَنْتُمْ عَلَيَّ إِلَّا كَمَا آمَنْتُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ قَالَ لَهُ خَيْرٌ خَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [يوسف: 64]، ولذلك فإنَّ أمر حفظ الكتب السماوية وكذلك القرآن الكريم، فإنه لم يُنَاطَ بالبشر ولم يكن لِيُنَاطَ حفظه بالبشر أبداً وليس بمقدور البشر أمر حفظ القرآن العظيم، قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9] فيما لو أراد - لا قدر الله - رب العزة سحبه من أيد البشر؛ والواقع فإنه لم يكن وليس مطلوباً منهم حفظ القرآن الكريم وإنما فهمه، لأنَّ حفظه أساساً قضية ذاتية موجودة فيه؛ وهي تحتاج إلى قوة غير متناهية وغير محدودة، وإلى اندفاع وشجاعة خارقة وقد أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 82] بينما كان المطلوب منهم دائماً العمل على فهم القرآن الكريم، آياته والتفكير بها واستيعابها والبناء عليها، وطريق حفظهم للقرآن العظيم، لمن ألقى السمع، مختلف تماماً عن طريق فهمهم له، ذلك لأنَّ الفهم فيه بناءً وارتفاع وانتقال وقفز وسبق وسيرٌ حيثُ إلى الأمام، أي فيه فتح وكشف وابداع وعلمٌ حقيقي لا هوادة فيه، وكسرٌ لكل أنواع القيود والعوائق المادية والمعنوية التي يمكن أن تعيق الحياة الإنسانية الصحيحة.⁽¹⁾

في حين أن موضوع استنساخ المصحف الشريف وكتابته وتنقيطه وتلوينه وزخرفته أمرٌ عاديٌّ تلقائيٌّ واردٌ لدى الناس

¹ (?) وفي عصر المأمون فعلياً بدأ إقصاء العرب، عن الدولة، وبدأ إبعادهم عن تولي شؤون الدين والدنيا، بشكل قصدي مُتَعَمَّد، واعتمد الخلفاء منذ ذلك الحين على الموالين، وأخذ يطغى على الدين والدنيا تسلط الأعاجم، فبرس، وترك، ورومان، ويونان، وبدلاً من أن يقوم المترجمون، بترجمة القرآن الكريم، وعلموه العربية الفذة، والحديث النبوي الشريف، والحكمة العربية البالغة، والشعر العربي الرائع، والقصص والروايات العربية المعبرة، والمليئة بالعبر والمواعظ والأمثال والحكم، وذات الدلالة، إلى اللغات الأخرى، في عصر المأمون، جُلبت الفلسفة الوثنية اليونانية الرومانية، والعقائد والفلسفات الفارسية الهندية، على ضالة مستواها وضالة مضامينها وقيمتها، بالنسبة لكلام الله، سبحانه وتعالى، وحديث رسوله الأعظم صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالنسبة للشعر العربي، الذي كان في الأوج، حكمةً، وبلاغاً، وأقوال ماثورة، ومواعظ وعبر لا أعظم ولا أبهى، ولكن ما حصل في عهد المأمون هو ترجمة، الفلسفة الوثنية اليونانية الرومانية؛ والعقائد والفلسفات الفارسية الهندية؛ على عجل؛ إلى اللسان العربي؛ وليس العكس! وأقبحَتْ وَرَجَّتْ في مواجهة المد الواسع، للدين العربي الحنيف، وكان صراعاً مريراً، فاز به الفقهاء العرب المسلمون، في بعض القضايا الفكرية العقائدية، أهمها قضية خلق القرآن الكريم، كما هو معروف.

من قبيل تحقيق المنفعة والمصلحة الملحة، مثله مثل عملية التنفس والأكل فهي لم تكن بحاجة إلى التأكيد عليها ولكنها تلقائية طبيعية عادية. قال تعالى: ﴿ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ [فاطر: 2] قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أُمْسِكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ [فاطر: 41]

بينما مبدأ (الحفظ) الذي تكرر عادةً لدى الناس (إبان العصر الشعوبي العباسي) فإنه صار يعني مجرد الضيطة الشكلي للنص ونسخه واستنساخه بالقواعد الثابتة والآراء والأقوال الموروثة⁽¹⁾، وتسجيله على صفحات الذاكرة وقراءته بطرق وفق القناعات المتفق على صحتها من قبل أصحابها ومخترعيها⁽²⁾، وصار هذا الأمر لدى الناس يعتبر منتهى الجهاد

¹ (?) وضعت القواعد بدايةً للأعاجم ثم أصبحت إملاءات وقيوداً تقيد الفكر العربي، وهكذا عملوا على إدراج القواعد والتقنيات في (اللغة والدين) وتحكم من يُسمون (بالعلماء) بالامة العربية وكافة المسلمين في العالم، (العلماء الذين اخترعتهم السلطات العباسية أولاً) لتكبل الناس، وشدوا الوثاق على ما أصبحوا يسمونه (العامّة والرعية)؛ فلو أن العرب المسلمين استمروا على عاداتهم بالاشتغال في قراءة وتحفيظ (القرآن الكريم) تلقائياً لكانوا بغنى عن تلك المعاهد والكليات الأدبية التي استمرت في تدريس الأدب العربي والقواعد والنحو والصرف بشكل كان طوال السنين مُحيطاً للامال، بدون أي نتيجة وليس له فائدة تُذكر على أي صعيد، لأن العرب عملياً لم يكونوا أساساً بحاجة إليه أساساً وبدونه بالتأكيد كانت ستكون الأمور أفضل.

أحد هؤلاء العلماء لا يزال يُضَيَّعُ أعمار الناس ويجلس في مساجد دمشق سنين طوال لشرح كتاب (الحكم العطائية لابن عطاء الإسكندري)؛ وهو مجرد كتاب كتبه إنسان صوفي منذ مئات السنين، فلقى بطلاله على كتاب الله العظيم! ليشكل عنه الهدى، وعلى حياة الناس العرب المسلمين قرون طويلة؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (18) فَقَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴾ [المدثر: 19]. فهل تَصَبَّتْ العقول العربية والحياة الإنسانية، وانعدم التفكير دون معوقات ودون عوائق ودون حدود، وهل توقف فهم الناس المؤمنين في العالم عند فهم المؤمن الوحيد والموقف الوحيد (أبو العباس ابن عطاء الإسكندري) ومما يزيد الطين بلة أن هؤلاء العلماء المُحدثين يؤلفون المجلدات لشرح ذلك الكتاب! وغيرها من الكتب مثل (كبرى اليقنيات الكونية) ثم يتقيؤون على أسماء الناس من عباد الله تعالى، ما يكررون نسخه عن كتاب (الحكم العطائية).

² (?) في كتاب (إعجاز القراءات القرآنية / صبري الأشوح، مكتبة وهبة القاهرة 1998) أوضح مؤلفه أن القراءات القرآنية كانت قد وصلت إبان العصر العباسي إلى أكثر من خمسين قراءة، حتى جاء الإمام الشاطبي فشطبها وأختصرها إلى سبعة قراءات متواترة صحيحة؛ ولكن الإمام الشاطبي أعاد الاعتبار لبعض القراءات التي سبق وأبكرها؛ فجعل القراءات الأساسية عشرة قراءات، وأن خمسة قراءات أخرى اعتبرها شاذة، مع جواز تداولها، ومنذ ذلك الحين أغلق الباب على جواز تعدد القراءات وأوقفت على عشرة اعتبرت صحيحة وخمسة شاذة.

والنضال والكفاح، وأنهم بذلك قاموا بأداء الواجب والمطلوب وكفى الله المؤمنين القتال⁽¹⁾!

على أن النص العربي (القرآن العظيم) بطبيعته العربية متكامل ويجب أن يُنظر إليه وأن يُعتبر لوحة واحدة، وغالباً ما تعود آياته في آخره على بدايته مبيناً وشارحاً، إنه بالإضافة إلى كونه نصاً يحض على الإبداع وهو وجدانياً معبراً وخلاقاً، فهو نصٌ رياضيٌ يخضع لقواعد غير مرئية، قوامها الزوق الرفيع والاحساس المرهف، وأن الفاظه يُبين بعضها بعضاً فهي لا تحتاج من الخارج إلى من يُبينها! وإلى هذا العصر لم يستطع العرب، واحد من العرب! لم يقم بترجمة القرآن الكريم، إلى اللغات العالمية اللاتينية وغيرها، الإنكليزية والفرنسية والروسية والألمانية والإيطالية (وإنما قام بهذه المهمة مستشرقون يهوداً أو مهودين، وكانت أعمالهم تنطوي في أكثر الأحيان على تأمر واضح ضد الإسلام وضد الدين الإسلامي والمسلمين العرب، حيث قدموا لشعوبهم ترجمات مشوهة، وصدروها بمقدمات أساءت إلى الدين الحنيف، فأفحشوا في تحريف المراد بالنص القرآني، وهم عندما ترجموا القرآن الكريم، لم يترجموه في الغالب على أنه كتاب الله سبحانه وتعالى، بل على أنه مجرد أفكار، وأدب، وفلسفة، وثقافة، وعبقريّة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا نادراً منهم)⁽²⁾

وكان الشرطُ الأوحد لفهم القرآن الكريم هو الإيمان الصادق بالله تعالى، فهو لا يبين لغير المؤمن بالله تعالى أبداً، بل هو لغير المؤمنين عمى، قال تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَبَيِّنَاتٌ لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۝﴾ [فصلت: 44].

ومتى سيدرك العرب المسلمون الذين أغرب بهم أن هنالك فرق كبير جداً بين مفهوم (القرآن العظيم) وبين مفهوم (المصحف) وهو تماماً كالفرق بين مفهوم (الصورة

¹ (?) وفي هذا المجال تجدر الإشارة إلى قول الفقيه الأندلسي (ابن العربي) ~ والذي كان يؤكد للمسلمين على عدم جواز تحفيظ القرآن العظيم للصبيّة في الكتّاب؛ قبل أن يتعلموا شيئاً من الآداب والعلوم والرياضة، وذلك حتى يتمكنوا من استقبال آيات القرآن العظيم وأن يفهموه فهماً صحيحاً متيناً، وقد تبين أن من كان قد حفظ الآيات من القرآن الكريم حفظاً بيغائياً منذ الصغر وبالبركة على طريقة الصوفيّة والسلفيّة والشيعة، فإنه على الأغلب يختم حياته - مهما طالت - دون فهم تلك الآيات الكريمة الفهم الصحيح.

² (?) عن السيرة النبوية والمستشرقين، مصدر سابق.

الفوتوغرافية) وبين مفهوم الإنسان الحقيقي الحي النابض بالحياة⁽¹⁾.

فالمصحف الشريف بإشاراته ورموزه وأحرفه وزخارفه وألوانه وقواعده وقراءاته المتعددة إضافة إلى كل العلوم والخدمات التي نشأت حوله ولخدمته؛ إنما هي مجرد محاولات إنسانية بحتة لتصوير القرآن العظيم أو هي صورة عن القرآن العظيم المحفوظ أساساً من قبل الله عز وجل، أو هو محاولة لرسم صورة للقرآن العظيم المحفوظ بوعد الله ﷻ وليقوم الناس من خلالها بالاطلاع على القرآن العظيم وقراءته ليس إلا، إن المصحف الشريف يجب فهمه على أنه مجرد نافذة على القرآن العظيم، وقد تتالت وتعددت المحاولات لكتابة وطباعة المصحف الشريف، وكثيرة تلك الخدمات التي قام بها الناس المؤمنون عبر التاريخ لخط المصحف الشريف وتنويع أساليبه وتجويده بعدد قراءاته، لكن المصحف الشريف يبقى مجرد صورة مصنعة من الحبر ومكتوبة أو مطبوعة على الورق والكرتون، ويجب أن لا يتحول المصحف الشريف عند

¹ (?) الحقيقة أن كتب التفسير التي بدأت في مطلع القرن الرابع للهجرة مع ابن جرير الطبري، هل هي محاولات جرت لإعادة كتابة القرآن العظيم وهل كانت وبالأعلى الفهم الصحيح لكلام الله سبحانه وتعالى، وتحويلاً عنه إلى جهة معاكسة تماماً ومن هم أهل العلم الذين أخذ عنهم المفسرون عند قولهم قال أهل العلم؟

لأن كلام الله سبحانه وتعالى المنزل إلى عباده، لا يحتاج ولم يكن يحتاج إلى تفسير...! بحيث عملت تلك الكتب على اعوجاج الخطوط التي كانت مستقيمة! إنها كانت محاولات لاستبدال الصبح بالخطأ؛ كما كانت قد فعلت من قبل كتب التوراة التي كتبها اليهود بدلاً عن التوراة الحقيقية التي أنزلها رب العالمين وكان فيها كلامه جل جلاله، والأنجيل التي كان قد كتبها الكتبة بدلاً عن كتاب الله سبحانه وتعالى، لقد قامت كتب التفسير وكتب الحديث بالدور نفسه؛ فغطلت بذلك العقول وقادتها إلى مداخل دخيلة إلى العطالة والسقم، وذلك منذ مطلع القرن الرابع للهجرة، وإبان انهيار الحكم الأموي وتسلط الأعاجم.

لقد عملوا على استبدال اللسان العربي المبين بما هو غير مبين وغير واضح والمتناقض، وتمموا تلفيقهم بكتب ادعوا إنها صحيحة وهي غير صحيحة البتة!! إنها كتب التباس والمنسوخ وكتب أسباب النزول، التي صنعت لإتمام الروايات المصنعة في الفيلم الذي أخرجه الطبري! بل كانت تلك الكتب تنمى لمشروعهم الذي كان يهدف لاستبدال الدين الحنيف بأخر غير حنيف؛ فهل كانت هذه المحاولات محاولات مقصودة؟! وكمثال على ذلك فإن سور المعوذات التي كانت في اللسان العربي المبين تهدف إلى تحويل الإنسان من حالة العطالة والسكون والوجوم والاستسلام والانقياد للواقع الذي كان واقع ذل وخوع وتبعية وشرك وإشراك بالله وتسلط وهيمنة للأقوياء على عباد الله كانت هذه السور الكريمة والعظيمة عبارة عن دعوة للثورة والانقلاب والرفض لكل أشكال الهيمنة والسيطرة والتبعية التي كانت مفروضة من كل الجهات، الداخلية والخارجية؛ فكيف ساقوا المعاني في سور المعوذات إلى الشكل الذي أعادوا فيه الإنسان إلى حالة العطالة والسكون والقبول والتطبيع والرضى بكل أشكال التسلط والهيمنة والتبعية.

المسلمين العرب يجب أن لا يتحول المصحف وتحت أي ذريعة أو حجة إلى وثنٍ يعبد بذاته، ولا علاقة على الإطلاق لأي من الناس القاصرين أساساً لإعلاقة لهم بموضوع حفظ القرآن العظيم وليس لأحدٍ منهم أي دور في ذلك ولم يكن هذا الأمر مطلوباً من أحدٍ منهم ولا الرسول ذاته عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة الكرام، فكيف يتجرأ البعض من الناس، المعدومين، أنهم يشتغلون بقيامهم بمهمة كانت وستبقى إلهية.

والقرآن الكريم أساساً كتابُ رب العالمين إلهنا، فإنه موجّهٌ إلى كل واحدٍ فينا، وفيه أسلوب (الشيفرة) والبرقية، والرسائل البريدية المضمونة، وهو وحيٌ مستدام يتلقاه العاقل والمفكر والمتيقن، من المتصلين على التوالي، وبدرجات ليصل أو ليلج إلى الإيمان، أرقى الجالات وأعلى المستويات منتهى الأهداف وغاية الغايات، أو ليخلص إلى الإيمان العملي، فالإيمان درجةٌ عليا لا يصل إليها المبتدئ العديم بالانتقال المفاجئ دفعة واحدة! بل عن طريق الصعود والارتقاء على سلالم العلم؛ من الأدنى الأقرب إلى الأعلى الرفيع، فإذا كان العقل موجّهٌ لإدراك البيئة والتعامل معها، فإن التفكير هو التوسع في التعقل أفقياً وعمودياً والاشتغال في التحليل وإعادة التركيب، إنَّ التفكير يكون بتوسيع إدراك الإنسان وحده لحياته واتساع معرفته واشتمالها على الهموم الأخرى وارتفاع المستوى.

إنَّ الارتفاع يعطي الإنسان إمكانية الإشراف؛ إمكانية أكبر للإشراف، ففي الارتفاع تتسع الدائرة تحت الإنسان أكثر... فإذا كان التعقل متعلقات البيئة، أو متعلقات الواقع الذي يحاول أن يرقى⁽¹⁾، لأنَّ التعقل هو البداية وهو أول ما يحصل للإنسان الواعي المنتبه جراء الإدراك الحسي للموجودات من حوله؛ إنه في تصادم الإنسان مع الواقع وجهاً لوجه، إنه علم الإنسان بظواهر الأشياء، ثم ينتقل هذا العاقل المؤيد أو يجب أن ينتقل مستمراً صاعداً إلى التفكير.

إن الفهم الصحيح للتعقل في القرآن الكريم يشير أولاً إلى أهمية أن يعمل الإنسان على سلامة حواسه من الأذى، وعلى صيانتها وحمايتها وتدريبها ورفع مستواها دائماً، وإلى عدم تعويدها على الهبوط، هبوط المستوى.

¹ (?) هذا مدلول القرآن الكريم، بينما الفلسفة التي جعلوها في فترة من الفترات أم العلوم؛ فإنها تعمل على عكس الأمور وقلبها رأساً على عقب؛ بحيث تجعل العقل في المقدمة في المسستوى الأعلى لتلغي أو تغيب الإيمان؛ وتخلط بين التعقل والتفكير؛ وهذا من باب الطرح الخاطئ الذي يوصل عادةً إلى نتائج خاطئة، إنه نوع من أنواع معاكسة ما نصَّ عليه القرآن العظيم، إنه شكل من أشكال المشاغبة أو المخالفة.

فمثلاً دوام شم الورد هو غير دوام شم الحَبث؛ ومثلاً فإنَّ التعود على سماع الصخب يُغيِّر من قدرة الإنسان على تمييز سقسقة العصافير وخرير مياه الساقية، وكذلك فإنَّ التعود على رؤية المنظر الحسن غير تعويد العين على رؤية الفوضى والقاذورات، وتذوق الجمال والشعور به أعلى مراتب الإحساس بالواقع، **قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقَفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: 36]**.

والواقع فإنَّ أفكاراً كثيرة جداً وعديدة جداً تطرح ويتداولها الناس ويتناقشون بها ويحدثون بعضهم البعض، ويقيمون على أساسها، بعضهم البعض، دينية وعلمية وثقافية، ولكن هذه الأفكار ليست كلها مفيدة وليست كلها منتجة، على الرغم من جمالها ورونقها وحلاوتها، أو على الرغم من زركشتها وتلونها؛ وتمتلئ بها بطون الكتب والمجلات وأفواه الوعاظ أصحاب الأصوات العالية؛ لكنها أفكار غير مجدية وغير مفيدة وغير منتجة، وفي المقابل قد تكون هنالك فكرة واحدة صغيرة تحدث ثورة عارمة⁽¹⁾ ولذلك حرمت المحرمات، الخمر والميسر والأنصاب والأزلام وغيرها، حتى لا تجرح العقلانية عند الإنسان فتبعده عن القدرة على الولوج إلى الحالة التفكيرية العليا، فالعقل وهو أعمال التلاؤم مع البيئة بكل أبعادها، أو هو النشاط الحيوي في شتى أبعاد ومجالات البيئة القريبة المحيطة.⁽²⁾

¹ (?) لذلك فإن النصر الحقيقي ليس دائماً في ما يتحقق في ساحة القتال فحسب على الرغم من أهمية الجهاد والنضال ولكنه أيضاً يكون في إيجاد الفكرة الصحيحة أولاً.. ثم يأتي الجهاد المجدي لتحقيق الحق والقضاء على الباطل، وذلك بعد الإعداد المناسب! أما قتال الأغبياء أما نضال الجهلة، أما هيجان الغوغاء فهو غير مجد إطلاقاً ولا هو مطلوب أساساً، ولكن المستثمرين هم الذين عادة ما يستثمرون الناس ويدفعونهم للحركة العشوائية، لقتلهم دون جدوى، مجاناً!

² (?) أحد مقرئي القرآن الكريم القديامي (الشيخ محمد البنا) في لقاءٍ إذاعي معه عام 1951م سمعت صوته مسجلاً في (إذاعة صوت العرب) قال: إن قراءة القرآن الكريم في البلاد العربية مطلع القرن العشرين، كانت هواية للجميع، وكنا جميعاً نتسابق ونتبارى لحفظ القرآن الكريم ونتكبد من أجلها المشاق، كنا نذهب من بلد إلى بلد من أجل سماع المقرئين، وإذا سمعنا أن مقرئاً سيقرا في أسبوط أو بنها كنا نذهب إلى هناك مشياً على الأقدام ومهما كبدتنا الصعاب، لنسمع المتميزين والمبدعين من القراء ونقلدهم ونضيف عليهم كل جديد، ففي ذلك الوقت لم يكن هنالك مجال لوجود متطفلين على القراءة وتجويد القرآن، وقال: إن المرحوم المقرئ الشيخ (محمد رفعت) كان لصوته مضخمات خاصة كان أكثر من ستين صوت في صوت؛ فهل يقوم مقرئوا القرآن الكريم في هذه الأيام بتسجيل تسجيلاتهم لختم القرآن الكريم في استوديوهات في الولايات المتحدة الأمريكية على أحدث الأجهزة والآلات الهندسية، حتى أن بعض الأصوات السيئة جداً (محمد حبش - السديس) وقد بلغت من السوء حداً لا يُحتمل ولا يُطاق؛ ومع ذلك فهي تُفرض في الإعلام العربي والإسلامي ويهدف الإساءة المتعمدة للدين والقرآن والعرب والمسلمين، وذلك عندما يتم تعويد الناس على أن القرآن الكريم يمكن تلقيه من الأصوات النشار، والقراءات المُتكلِّفة المزعجة أكثر من كونها مرتلة للقرآن العظيم والتي لم تعد تؤدي

لذلك كان من مستلزمات التعقل الأحاسيس والمشاعر والدوافع أو جاهزية الحواس والمشاعر والدوافع ودربتها، وتنظيمها ونظافتها وتألقها وإحساسها وتحسسها للجمال؛ وقدرتها على وزن الأشياء المادية والمعنوية في البيئة القريبة، موضوعيا وكيلا واختيارها بدقة مهما دقت أو ثقلت؛ كل ذلك سيساعد على كمالية التعقل أو الوصول والتوصل إلى حال راقية في الواقع، وهو شرط التفكير، وهو من أولوياته وهو يوابته الأساسية، وغير العاقل معطل لا يستطيع التفكير أساسا أو هو لا يصل إلى التفكير والتفكير مطلقا؛ ومن ثم فإن من كان لا يستطيع التفكير لا يتحقق لديه ولن يتحقق لديه اليقين قال تعالى: ﴿ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَبَيْخِيلٌ صُنُوفٌ وَعُيُودٌ صِنْوَانٌ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاجِدٍ وَنُفُوسٌ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ [الرعد: 4]، وهذا رسم لنطاق العقل والله أعلم.

بينما الآية التي سبقتها في السورة نفسها، قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رِوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رِوَجِينَ رِوَجَيْنِ أُنْثِينَ يُغَشِّي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الرعد: 3]، كانت هذه الآية قد رسمت لنا دائرة للتفكير أوسع من دائرة التعقل وأعلى مستوى من دائرة التعقل؛ لأن التفكير غالبا ما يكون في كليات عالم الوجود (الأرض، أو عالم الشهادة) أوسع نطاقا، وكيف أن الله تعالى قد مدَّ الأرض وجعل فيها أشكال وأنواع الجبال وأشكال وأنواع الأنهار رواسي، ومن كل ما هو مثمر ومتمتع أشياء وأنواع كثيرة، وكل الثمرات وجعل منها الذكر والأنثى زوجين زوجين، من أجل الديمومة واستمرارية البقاء وحفظ الأنواع، ثم تعقب الليل النهار وخالطه؛ أية للذين لديهم قدرة على التفكير أو التأمل؛ لذلك كان مجال التفكير أوسع نطاقا وأرفع وأعلى درجة من التعقل والله أعلم،

الهدف الأساسي من الترتيل، فهذه العملية فيها قتل من الداخل من الصميم، للدين وإحباط للعرب المسلمين غير مباشر ولكن اختراع (الميكروفون) مطلع القرن العشرين قد أثر تأثيرا بالغاً على تلك الأصوات الجميلة التي كانت حتى النصف الأول من القرن العشرين، لكون (الميكروفون) من خصائصه أنه يؤثر في الأصوات بنسب متفاوتة وأنه ربما أساء للأصوات الجميلة وربما حسن أداء الأصوات السيئة؛ ما أدى إلى انسحاب أكثر الأصوات التي كانت تعتبر جميلة في تلك المرحلة، كما أن (الميكروفون) قد جرَّ الكثير من الأصوات السيئة إلى الغناء أيضاً وفرضها على الناس فرضاً وأصبحت تشنف الأسماع! من كتابه تاريخ الموسيقى، الملحن صميم الشريف وزارة الثقافة دمشق؛ كذلك عندما سئل الموسيقار (عبد الوهاب) عن رأيه في أصوات هذه الأيام ممن يسمونهم (سلطان الطرب!) و(مطربة الجيل!) أجاب: أساساً ساوضح لكم شيئا مهما وهو أن الناس يجب أن تعلم أن (كل حمار وله صوت ويمكنه أن يجعز!) 1985م، تلفزيون القاهرة برنامج النهر الخالد، وهذا يعني وبحسب تجربة هذا الفنان وكان عمره في حينه أكثر من (90) سنة؛ أن كل إنسان يمكنه أن يرفع عقيرته في أي وقت وأن يصنع صوتا؛ ولكن ليس كل من صات صوتا يمكنه أن يكون مقرئا أو منشدا أو مطربا؛ لكن أذواق الناس قد أصبحت في خطر!

ومهما أوتيَ الإنسان الكاتب أو المؤلف من العبقرية في القدرة على التعبير، فإنَّ من خواص النص العربي استمرارية وتوالي التفتح في الذهن العربي والتدفق في المعاني والتجاوز للنص ذاته، فلا يستطيع أحد ادعاء أو احتكار الكمال في الفهم، لأن الكمال لله سبحانه وتعالى وحده⁽¹⁾ ولكن إلى أي مدى كان كتاب لسان العرب⁽²⁾ قادراً على خدمة العرب أو الاستجابة لطموحاتهم في هذا المضمار، وفي هذا العصر بالذات عصر الزلازل الفكرية والبراكين الحضارية التي لم تعد تُقبل فيها النوايا الحسنة.

إنَّ الكتب التي اعتمدت في تثبيت معلوماتها على مجرد تعدد طرق الرواة، وإيراد سلاسل طويلة من (العنعنات)، لتؤكد صدق ما جاءت به من الأساطير والمبالغات والخرافات مُتَّخِذَةً منها طرقاً للإثبات القطعي، مع تجاوز الحق والصدق والذوق والصح والخير والجمال، مع تناقضها الصريح والواضح مع ما نصَّ عليه القرآن الكريم، قد أقنعت فيها في الماضي العقل العربي المهزوم والزمته بها؛ هذه الكتب برمتها لم تعد مقبولة ههنا أبداً لأن المفروض أن تخضع الألفاظ والتراكيب لميزان العقل الذي أنشأها أساساً لا إلى (العنعنات) بل لمُصَدِّرها ومُنشئها (العقل) وهو لديه القدرة على التمييز (الميزان) والقدرة على التفريق (الفرقان) وبالتالي فإنَّ عليه استلامها وتحليلها وفهمها واستيعابها، إما (العنعنات) فهي أساليب السحر الأسود وقد مارسته وطبقته الشعوبية على الفكر العربي الإسلامي ردحاً طويلاً من الزمن، عطلت فيه كل ركن من الحياة العربية وقيدتها وقطعت شرايينها، أدخلتها في متاهة لا خروج منها، وحصرتها في قواعد وقوالب مفروضة، فرضها أناس، والزموا بها العرب وقيدوا عقولهم وأيديهم إلى الخلف، بأمور ما أنزل الله بها من سلطان، فمثلاً كيف قيل العرب أن يكون بيت من الشعر مُحْكَمًا أو شارحاً لآية من القرآن العظيم أو مُبَيِّنًا له ليس من الواجب أن نجعل القرآن الكريم هو المُبَيِّن ألم يقل رب العالمين: ﴿يَلْسَانُ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ﴾ (195) وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ (196) ﴿الشعراء﴾، فكيف أصبح القرآن الكريم على يدهم يحتاج إلى إبانة أو إلى توضيح؟

1 (?) لماذا لا تكون رسائل الدكتوراه والماجستير في الدراسات العليا في فهم سور القرآن الكريم، لماذا هي فقط في شرح قصائد (المعلقات)؟
2 (?) هل قام كتاب (لسان العرب) وغيره من المعاجم التراثية، من حيث لا ندري وبشكل غير مباشر، بتفقيد ألفاظ اللغة والعربية وتسميرها في عقولنا وتحديدها في خيالنا وبالتالي رسمت لها صورة تقيدت بها العقول العربية وبها تم تحديدها؟

إنَّ اللسان العربي المبين بطبيعته مطلقٌ وواسعٌ وشامليٌ وغير محدود، بل إنَّ ما فيه، قراءته وفهمه، قضيةٌ مشاعيةٌ بين الناس وهي غير قابلةٍ للاحتكار أو الاحتياز؛ وهذا الأمر غير خاضعٍ لشهاداتٍ علياً ولا سفلى... ولا مشروطٍ باللحي الطويلة ولا القصيرة، ولا هو من حق أصحاب الطرايش والقلنسوات فقط؛ ولا هو مرتبط باليسن الكبيرة والهيئات والقامات ذات البسطة والأشكال المُقنَّعة أبداً.

فهل قام ابن منظور منذ مئات السنين (مع احترامنا وتقديرنا لجهوده الجبارة) من حيث لا يدري ولا يقصد! بتقييد النطق العربي وتحديد معالمه (قولبته) وكان اللسان العربي المبين بالأساس مطلقاً، بينما قام كتاب (الأغاني لأبي فرج الأصفهاني) بتحديد معالم الماضي العربي (التاريخ)، وهل خضع العرب بفكرهم ووجدانهم للابتزاز وكانوا أسيري كتاب (لسان العرب) لابن منظور، وكتاب (الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني) وكتاب (الف ليلة وليلة) لكاتب مجهول أين العقول العربية المسلمة؟

هذا المشهد المذري الذي عملياً طَوَّحَ بالقرآن الكريم، وطَوَّحَ بالفكر الإنساني وخصوصاً العربي المسلم، ونَزَلَ به إلى الحضيض، بعد أن كان القرآن الكريم هو الرافعة، ليتحول عند الناس إلى مجرد كتاب عادي اشتغلوا بتوضيحه! وذلك عن طريق التشديق الادعاء والتنطع والتورية والتشبيه وغيرها من الفنون التي اخترعوها وتصوروها، والمعمولة خصيصاً لتكريس الانحطاط والأوضاع الانحطاطية، الناس لا يعلمون أن القول الذي يقولون فيه (أوتيت القرآن ومثله معه) إنما هو حديث موضوع يهدف إلى الانقلاب على القرآن ومزاحمته، وإلى اعوجاج الدين عن هدفه ومهمته الأساسية التي يجب أن تتحقق في الإنسان، وكذلك قولهم بوجود عقيدة إسلامية، وقولهم (اختلاف الأئمة رحمة) عند محاولتهم تبرير التناقض الحاد والاختلاف الشديد والتباين الموجود عادة بين المذاهب الإسلامية ولكن أين القرآن الكريم وأين كتاب الله لماذا يُغَيَّب كتاب الله رب العالمين (القرآن العظيم) ويُستبدل بكتاب (الحكم العطائية) التي لا يدري الناس أن أساسها موجود في كتب فلسفة اليونان والصوفية الهندية، فهل شكل هذا الكتاب وأمثاله سحراً أسوداً عمَّ على المسلمين؟

وأنَّ القول بالعامة والخاصة، وعَالِم ومُتَعَلِّم، وسادة وعبيد، هذه أقوال متعالية فارغة جوفاء ليس لها أصل في كتاب الله عز وجل (النازل من السماء) بل هي مخترعات

البشر، الأناس الفارغون غير الأسوياء الذين سيطروا على الآخرين بغير حق في عصور الانحطاط عصور الغفلة، فاشتغلوا بها، والتي كان فيها الفكر منحصر في كتاب (دلائل الخيرات) و(الأذكار والأربعون النووية) العصور التي غاب فيها العرب المسلمون عن قياد أنفسهم ودولتهم وتركوا هذه المهمة للأعاجم، فالكيفية (الأسلوب) التي تم فيها تقديم (اللغات الأوربية) في الكتب والقواميس والمعاجم والكتب الإلكترونية والمصطلحات العلمية والبرمجيات ومعالجة النصوص وقواعد البيانات، الطريقة العلمية الأمريكية في كتابة الأبحاث الجامعية أو في إجراء (الانتخابات والامتحانات)، وهي طريقة اليهودي الأمريكي (جون ديو) التي قرّصت على شعوب الكرة الأرضية، لما فيها من تكريس وتأکید على أن اللغات الأوربية هي وحدها لغات العلم والحضارة، وقد تجاوزتها الدول الغربية في الأسلوب؛ بينما في بعض الأوساط العربية الإسلامية وخصوصاً (الشبابية) حيث تم فيها تغريب اللسان العربي المسلم، والجديد عن (اللغة العربية) على أنها لم تعد تفي بالغرض، إنَّ الطرح الخاطئ يوصل دائماً إلى نتائج خاطئة، فالغرب ومروجو (الفكر الغربي) دائماً وسلفاً وبإصرار ينظرون إلى (اللسان العربي) بطريقة عدائية، ولا يُرجى إقناعهم بعكسها أبداً، لأنهم يعلمون تمام العلم أن العربية تنبع من القرآن الكريم، الكتاب المنزل، وهذا ما لا يقبلونه مطلقاً ولن يوافقوا عليه أبداً.

ومعلوم أنَّ القضية هنا (بالنسبة للأوربيين) لا تسعى إلى تطبيق العدالة؛ بل إلى تطبيق القوة، وهنالك في بعض البلدان في العالم لغات لم يتم الاعتراف بها، مع أنها لغات السكان الأصليين للبلاد، بينما في إفريقيا مثلاً تمَّ الاعتراف بلغة لم يتكلم بها سوى أقل من عشرة بالمئة من السكان (الفرنسية)، ومعلوم في هذا المجال أيضاً أن الخاسرين دائماً هم الغائبون أو المتخلفون عن الحضور! قال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ [الرحمن: 7] معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى قد غيب ما في السماء (عالم الغيب) عن الدنيا (عالم الوجود)، وفقط أتاح منها العقل (التعقل والتفكير)⁽¹⁾ هذا هو الميزان إنه

¹ (?) إن الفهم الصحيح لمفهوم التعقل في القرآن الكريم يشير إلى الأهمية البالغة لأن يعمل الإنسان جاهدة للمحافظة على سلامة حواسه من الأذى، وعلى صيانتها وحمايتها وعلى تدريبها ورفع مستواها وعدم تعويدها على هبوط المستوى، فمثلاً التعود على شم الورد هو غير التعود على شم القذارة؛ وتعويد الأذن على سماع الصخب هو غير تعويدها على سماع الأصوات الطبيعية، سفسقة العصافير وخرير المياه مثلاً، كذلك فإن رؤية المنظر الحسن هو غير رؤية الفوضى والقاذورات. وبالتالي فالتذوق للجمال يحتاج إلى حواس كاملة غير منقوصة، قال تعالى: ﴿وَلَا

العقل والفكر وهو من الله سبحانه وتعالى لكن الجاهلين يصرون على الضلال عناداً واستكباراً وصلفاً و(اللسان العربي المبين) يجد ذاته هو الرسالة الإلهية، فلا يجوز حبس تلك الرسالة أو تعييدها أو تقنينها أو تقييدها بحال من الأحوال، والحروف العربية هي أدوات الرئيسية التي يجب أن نَعْمَقَ فهمنا لها، وأن نصيخ السمع لتلك الأصوات علناً ندرك كنهها وماهيتها لنصل إلى إدراك أشمل لما في القرآن العظيم من جواهر ونتدبر فيه، وكذلك مع ما يمكن أن يدغم من حروف الهجاء العربية وعددها أربعة عشر حرفاً، وما يمكن أن يظهر منها وعددها أربعة عشر حرفاً أيضاً؛ فهل كانت (الهمزة) تقابل تلك الزيادة التي يرصدها الراصدون عندما يحسبون مطالع الشهر القمري، فيقولون ثمانية وعشرون ونصف تقريباً وهل كانت (الهمزة) مقابل تلك الزيادة وكانت تعني بشكل من الأشكال نصف المعنى المطلوب أدائه من الحرف الطبيعي؟

(تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين) لقد أضحى هذا القول سالباً وغير كافٍ للتعبير عن الجوهر العظيم للمفهوم العربي للحرية ويجب أن يعلم كل عربي مسلم أن عليه القول: (إنني أدافع وأقدم كل ما أستطيعه لكي تتمكن من تحقيق حريتك وحصولك على حياة شريفة مترعة بالكرامة) لأن الحرية تكون على قدر الوعي وعلى مساحة ما نملكه من العلم والمعرفة، والرسالات السماوية والأنبياء إنما بعثوا لتحرير الناس من العبودية ورفع القيود والآثار المادية والمعنوية، وإن أحدث تعريف للديمقراطية يقول: أن الديمقراطية هي (الغاء جميع السلطات) فلا ينبغي أن يتسلط الإنسان على الإنسان؛ وتحت أي من الظروف، بل يجب العمل على تحرير حياة الناس من تسلط السلطات، وكانت الشورى في محاوراة الناس حول شؤونهم وشؤون حياتهم، وليست ولم تكن مبرراً للإملاءات عليهم لتكريس وتسويد الظلم، والرسالات السماوية مهمتها الأساسية كانت إزالة الحواجز والقيود والعقد والخرافات والأساطير والوثنية والكفر والإلحاد، فالتحرير كان جوهر كل الرسالات السماوية، ولكنها تحولت عبر الزمن على أيدي رجال الدين المتخلفين إلى غطاء سميك يحجب الهواء النقي عن رثتي الإنسان العربي والذي كان دائماً يحب أن يكون مؤمناً، يحب العمل على تجلية المعاني العربية المبينة الميَّنة والكشافة والكاشفة التي هي في القرآن الكريم تجلية صافية بعيدة عن قيود التفاسير المقيدة الساجنة للمعاني، يجب إطلاق

تَقَفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا [الإسراء: 36]، إن مسألة العقل والتعقل مرتبطة بشكل مباشر بسلامة الحواس لدى الإنسان، والحيوانات لا تعقل لأنها تفتقد إلى الحواس!

المعاني التي في كتاب الله ﷻ لتبين للناس أن الحق فقط في القرآن الكريم وليس في المقولات (الطبري ومن تبعه ممن مارسوا على العرب المسلمين السحر الأسود الذي أذهب عقولهم وشل قدرتهم على التفكير مئات السنين فهل أن الألوان للتحرر من تميمة الطبري وأمثاله (التفكير دون معوقات أو عوائق أو حدود) وبالتالي فإن للسلفية والصوفية والشيعة، أبعد ما تكون عن العقل والتعقل والفكر والتفكير معاً، إنهم مجرد مُقلدين وهم جميعاً على الرغم من ادعائهم التفكير والفهم لكنهم على الحقيقة يعيشون في حالة صعبة في غيابة الحب وغيابة الجهل وغيابة الجمود، محجوزين في جثامين يتوهمون في طرائقهم العقيدية (الإسلام دين وليس عقيدة) أنهم على حق، وهم عنه أبعد ما يكونون والله المستعان على ما تصفون، لابسين في جلايب الجهل جاحظين ليسوا حاضرين ولا واعين ولكنهم يتوهمون أنهم على حق قال تعالى: ﷻ الَّذِينَ قَرَّبُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﷻ [الروم: 32]، إنهم لا يدرون أن الفرق كبير بين (العقيدة) أو (العقائدية) أي ما يعتقد أو ما يرتثيه الإنسان، وبين (الدين الرباني) والذي هو النظام والمنهاج الرباني المُنزل الذي يتحتم على الناس اتباعه، وإنما يجب أن نقدم القرآن العظيم إلى العالم تقديمًا نصيًا علميًا مُفعلاً للعقول محرصاً ومثيراً للأفكار موصلاً لليقين، وليس مجرد تفسير إملائي خرافي وأهم ومُعجَز ولا تاويلي ولا سياسي ولا عقائدي معطل، ولأن الفكر عملي تفاعلي وله مقاصد أساساً ويهدف دائماً إلى الخلاص وإلى حالة ازدهار ونماء فإن الأمم المتخلفة غير الحضارية لا تنجب إلا أشخاصاً متخلفين، غير النجباء ولا المفكرين، لأنها شعوبٌ وأمم معطلة بفعل التخلف والفوضى العارمة.

إن التفسير الذي كان يعتمد على النقل وليس العقل قد أعاق الفهم الصحيح، وأدخل الفكر والفهم عند المسلمين العرب في دائرة ضيقة ومغلقة اضمحلت فيها الآراء وتلاشت بسببها التصورات وصغرت الأفئدة وتسمرت العقول والأفكار، بحيث انزلق البشر عن عظمة المراد وارتدوا أو تهاقوا إلى الأرض

الإسلام والفكر

(الإسلام) بالأساس هو دين ندين به ونظام رباني، وليس مجرد فكر، بل يُستنبط منه (الفكر العربي) ويسير في ركابه. هذا وإنَّ ما يمكن تسميته بـ(الفكر الغربي) وهو إنتاج العقل البشري في أوربة وأمريكا، كان من الخطأ وضعه في مقابل (الإسلام) الدين الرباني، وحقيقة لا يمكن أن يكون (الفكر الغربي) بحال من الأحوال في مقابل الإسلام، لأن الإسلام بالأساس أنه نظام رباني، ولكنه (الفكر الغربي) وهو كل فكر أُخْرِجَ في العالم ليكون في مقابل (الفكر العربي) المستوحى أساساً من الإسلام، وهو أي (الفكر العربي) إنتاج بشري أيضاً؛

ولكن أين هو الفكر العربي الإسلامي ليكون في مقابل الفكر الغربي، وهل هنالك فكر عربي إسلامي معاصر أساساً وما هو مفهوم الفكر⁽¹⁾؟ فإذا كان الفكر هو تلك العمليات والنشاط الذهني وما ينتج عنه من فرضيات ونظريات وحلول لمشكلات ورؤى وآراء ووجهات نظر، تُسطر في الكتب، فإن ذلك كله يمكن أن يتم عند كل الناس وفي كل الأوقات ولدى كل الفئات في العالم وفي جميع مراحل العمر؛ ولن يكون التفكير في هذه الحالة حكراً على جنس محدد ولا مجموعة خاصة، بل هو مشاع ومتاح للجميع قال تعالى: ﴿كَلَّا تُمَدِّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا﴾ [الإسراء: 20].

إنَّ الإسلام العربي الحنيف الدين والنظام الكوني، أصلاً لم يكن يحتاج إلى رجالات دين ولا إلى كل هذه الأجهزة، أو هذه البرامج⁽²⁾، ولا إلى هكذا أشخاص، إن الإسلام هو ما هو

¹ (?) ويرتبط التفكير بمواجهة تحدي مشكل أو إشكال ومعالجة البحث له عن حل أو مخرج، وقد اتجهت بعض تعاريف التفكير كما في (المعجم الوسيط) إلى كونه "إعمال العقل في مشكلة ما للتوصل إلى حلها". وأورد الدكتور صلاح الدين عرفة محمود في كتابه: "التفكير بلا حدود" وهو يعرف ماهية التفكير مجموعة من التعاريف التي تربط التفكير بحل مشكلة منها بأن التفكير هو: "ذلك النشاط الذي يبذله الفرد ليحل به المشكلة التي تعترضه مهما كانت طبيعة هذا النشاط سواء تطلب تفكيراً أكثر أو أقل حسبما يكون الموقف".

² (?) بالأساس هذه البرامج التلفزيونية الدينية والمحاضرات واللقاءات والمقابلات والمناظرات الدينية، والقصص والوعظ الإعلامي الديني، إعلامياً عبارة عن أساليب قديمة؛ بدأت في أمريكا، كتحويل الشعور الديني، في أمريكا وأوربة، تهويده، والسيطرة عليه من قبل اليهود، واللوبي اليهودي في أمريكا، وقد نجحوا فعلاً؛ فمنذ الخمسينيات من القرن العشرين، ومن قبل، اعتاد الجمهور في أمريكا على هكذا ظهور لأحد القساوسة في

موجودٌ في القرآن الكريم فقط، الشريعة الإلهية، وهو ليس فكر بشري ولم يكن موجوداً، في أفواه وأمعاء الوعاظ، أو الخطباء أو المنشدين ولا القصاص ولا الحكواتية، ولا شرائط تسجيلاتهم، إن الإسلام العربي الحنيف الدين الإلهي موجودٌ فقط ضمن كتاب الله ﷻ، إن القرآن الكريم هو المعين الأساسي للدين الحنيف والنظام الرباني فعلى كل عربي حر واع مدرك العودة إليه، ليستخرج منه ملامح الدين بنفسه ودون واسطة فكل عربي بإمكانه العودة إلى القرآن دائماً ومباشرة دون وسيط، ليستخرج بنفسه ولنفسه النسخ الكامل من المصدر الرباني الأساسي مباشرة دون مساعدة من الآخرين!

وهو ليس بحاجة وأنت لا تحتاج أساساً إلى من يساعدك على فهمه، لأنه بطبيعته مبين، إلا إذا كنت أنت عاجزاً أو عديم القدرة على الفهم والواقع يقول إن المريض فقط هو الذي يُطبَّق عليه نظام الحمية، فيقال له كل من هذا الطعام أو لا تأكل من هذا الطعام وصاحب الفكر والعقل السليم لا يحتاج إلى توصيات وهو ينطلق إلى كتاب الله مباشرة وفقط حاول.

إنه كتاب الخالق جلَّ وعلا، الله رب العالمين الأقرب إليك، وهو سبحانه وتعالى يعرف كل واحدٍ فينا، قال تعالى: ﴿ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ

البرامج التلفزيونية للرد على الأسئلة المخرجة، وفي الوقت نفسه لعمل دعاية مكثفة لليهود وتجييش المشاعر ضد العرب والمسلمين، عن طريق عقد المناظرات التلفزيونية مع أشخاص اعتقادهم في النقيض، وهكذا كان يستمتع الجمهور من خلال الحوار المثير والديمقراطي، بين رجال الدين المسيحي المهودين الذين يمثلون الكنيسة، وبين المنتقدين من مختلف الاتجاهات وغالباً ما كانت تختتم بجمع التبرعات لليهود! (لقد نقلت هذه الظاهرة الإعلامية الخطيرة إلى الأعلام العربي، ما عدا جمع التبرعات! الذي صار استجداءً، للمنكوبين من العرب المسلمين في إقطار الأرض!) وذلك أن الدين المسيحي المعمول به أساساً، في أمريكا، أو في أوربة، هو عبارة مجموعة من القواعد والقوانين وضعتها الكنيسة ورجال الكنيسة، طبعاً هذا شيء يمكن أن يكون جيداً، أو مفيداً، في بعض الحالات، إن رجل الدين المسيحي فعلاً، فهو يمثل الكنيسة، ولكن عربياً هذا غير وارد أساساً، فعربياً لا يوجد رجال دين، وبالتالي فإن في الدين الإسلامي، كل واحد يمثل نفسه فقط، وهو دائماً يعبر عن نفسه فقط، ولا أحد في الإسلام يقدر أن يمثل الإسلام، أو أن يتقول عن الإسلام، أو أن يجعل الإسلام يقول: قال تعالى: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴾ [الأنعام: 164]، الإسلام يبرز لوحده من القرآن الكريم ويعبر عن نفسه فقط، ولكن ما نراه في الإعلام، في هذه الأيام، من تمريد لفتاوى وغيرها، ولا يمكن أن يعبر عن الدين السماوي العربي الحنيف، أو أن يوصل إلى العلم الحقيقي، إنَّ ما يشاهد في هذه الأيام على القنوات الفضائية والأرضية، لا يعبر بأي حال عن الدين الرباني الصحيح، إنه يعبر وعن نفسه.

أَمْهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى [النجم: 32]،
وذلك على العكس مما هو حاصل الآن حيث تقزمت الهامات،
وخضع الكبار للصغار!

لقد شكلت التفاسير والمفسرون، في كثير من الأحيان،
حجاباً حاجزاً بين حقيقة النص الإلهي، وبين العقل، فأبعد عن
الفهم، وعُمل على إخراج العقل عن المسار الطبيعي وعن
السياق الطبيعي المنطقي، الموصول إلى جوهر المعنى،
المعنى العربي للمفردات، والتأويل العربي الحقيقي للنص
العربي، والدلالة المبينة المباشرة للآيات الكريمة، لقد عملت
التفاسير على إبعاد العقل وتشتيته في مسارات آخر، أخرجته
عن السبيل الطبيعي والمؤدي مباشرة إلى عين النص.

إن شرط التفكير الصحيح هو الخروج من عباءة الكهنوت،
(ففي اللسان العربي المبين لا مكان للكهانة ولا للسدانة ولا
للتأبيب ولا للرهبنة ولا للطيركة ولا لحبر أعظم⁽¹⁾)؛ ولا حجة ولا
باب ولا داعي بلاغ ولا مأذون مطلق ولا (مأذون محدود) ولا
مُكاسر أو (مأذون محصور)؛ ولا (مؤمن بالغ) ولا (مؤمن
مستجيب)، وليس لديهم أسقف ولا ناقوس ولا كاهن كما
لنصارى ولا موبذ كما للمجوس ولا جالوت ولا شيبور ولا قرن
كما لليهود (حيث لا كهانة في الإسلام)، ولا عجلاً كما هي
عادة الهندوس والفرس المجوس قديماً⁽²⁾ في بلاد فارس؛
فإن الزردشتية واليهودية - كما هو ظاهر - قد تقابلتا عند
نضوجهما على صعيد واحد⁽³⁾. أو عبدة الأوثان والمعددين كما
كانت في روما؛ وقبلها في أثينا وكما هي الحال في الديانات
الأرضية؛ حيث يقدر فيها أو عندهم الكاهن؛ أو الحاكم؛ على
أنه خليفة للإله على الأرض!

والرسول ﷺ يقول: «لا تتشبهوا باليهود»⁽⁴⁾ وليس هنالك
في اللسان العربي المبين عصمة، لأحد من البشر أبداً أبداً،
بل هو تسلط البعض وادعائهم بذلك ليس إلا، ولكن عند

¹ (?) الحبر الأعظم: لقب منحه أول مرة إمبراطور روما في القرن
الخامس الميلادي إلى أسقف روما، وهذا اللقب يعني بابا العالم
المسيحي. (أو راعي العالم المسيحي)

² (?) جاء في كتاب (تليس إبليس) لابن الجوزي بتحقيق محمد الصياح ص
98 أن السامري كان من قوم يعبدون البقر؛ ولهذا صاغ عجلاً، وفي
الصفحة 156 قال: الشيبور هو البوق عند اليهود.

³ (?) بل اليهودية، والزردشتية، وغيرها من العقائد الوثنية، بما فيها اليزيدية
الفارسية القديمة، الأصل أنها خرجت من المجوسية؛ المنحرفة أساساً
عن ديانة بني إسرائيل القبائل العربية القديمة، الديانة التوحيدية
(الإسلام) في الفرع الذي تفرع إلى بلاد فارس والهند هذا ما أثبتته
الدراسات الحديثة جداً. فالقبائل العربية التي نبعت أولاً من البادية
العربية قد توزعت في العالم، المؤلف.

⁴ (?) كتاب ثمار القلوب ص 282 دار البشائر دمشق.

العرب وفي اللسان العربي المبين فإنه لا سبيل إلى تقديس الإمام أو الوالي أو الحاكم أبداً وإنما هي عادات أو طقوس ومراسم فرعونية قديمة من مخلفات عصور الانحطاط، العصور التي تدنى فيها الوعي عند العرب إلى أدنى مستوى، وليس بالدعاية والإعلام يتحول الفكر الهابط إلى فكر عظيم، ومهما كررت قولك عن فكر ما وأقسمت أنه عظيم وجيد وكامل وخالي من العيوب، وأنه لا يعاني من الأزمات ومهما ادعيت أن أفهام الناس هي العاجزة عن ادراكه وفهمه فلن يغير من وضعه وحقيقته شيئاً إذا كان هذا الفكر خاوياً متناقضاً متضارباً ومتهاوياً وكان ليس بفكر وإنما مجرد تداعيات ونابعا من المصالح الخاصة ولكن الفكر الحقيقي ايجابي لا يحيد عن الحق شجاع وغير منحاز وهو دائماً مع الأهداف النبيلة.

إن الفهم العربي للنص القرآني، يُوحى به للعقل العروبي والوجدان العربي السليم الحنيف وهو ينبع منه، من كل مؤمن بالله إيماناً صادقاً حقيقياً، قال تعالى: ﴿ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (78) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (79) ﴾ [الواقعة: 78-79]، فكلّ عربي مسلم معنيّ بالفهم والتفكير، ومعنيّ باليقظة والوعي وهذا الأمر فرض عين وليس فرض كفاية؛ هذا الأمر ليس وقفاً على ما سمي رجال الدين، فليس في الإسلام رجال دين بل إن مفهوم رجال الدين ورد إلى الإسلام العربي مع ما ورد إلى حياة المسلمين العرب من يدع أهل الكتاب، ففي الإسلام الصحيح كل مسلم عربي ذكراً كان أم أنثى هو رجل دين؛ لأن مفهوم رجال الدين ورد إلى المسلمين العرب من اللاهوت والكهنوت الشرقي والغربي الغريب، وكذلك مفهوم الشيخ لم يكن من أساس الدين الإسلامي، بل هي مرحلة عمرية ووظيفة عشائرية ليس إلا، وفي الدين الإسلامي العربي أساساً لا يوجد رتب دينية أبداً، قال ﴿ **رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِابْرَهُ** ».

بل ليس في الإسلام إلا عالم أو متعلم ولا ثالث لهما أبداً وقد حدد لنا رب العالمين صفة العالم الإيماني، تحديداً دقيقاً لا لبس فيه؛ قال عز وجل: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴾ [فاطر: 28]، وهذا يعني أنه كلما ازداد الإنسان خشيةً من الله سبحانه وتعالى، رفعه الله إلى أعلى مراتب العلم وأطلعه، وأوصله المراتب العليا، وليس الأمر، أمر العلم بإطالة الذقون، ولا بلبس المسحوح، ولا ينتهي التكليف بمجرد الاستياك بالمسواك ولبس المسحوح، لكن المطلوب هو الفهم والوعي، إن الفهم العربي للنص القرآني

يجب أن يكون غاية كل عربي مسلم إذا وعى، ويجب على كل مسلم عربي أن يفهم ويعي، وأن يفتش ويبحث وأن يعمل ويُنتج ويُفيد؛ وهذا التكليف إلهي ورباني أساساً وهو الأمر المضيّع، فبالفهم العربي للنص الإلهي، يمتلك الإنسان العربي قوة هائلة ويتحول إلى قوة عظيمة حقيقية، إن الفهم العربي للنص الإلهي هو الجوهرة الثمينة والمفقودة والضائعة التي ينبغي على كل عربي مؤمن وكان لا يزال لديه أدنى إحساس بالانتماء لعروبه ولوطنية العربية المؤمنة العزيزة والغالية، فعلى كل عربي مسلم من هذا المستوى، أن يبدأ بالبحث عن جوهرة المفقودة، وهي الفهم الصحيح، والحققي للنص الإلهي، إن إيجاد الفهم الحقيقي كفيل أي كفيل في حل جميع الهموم العربية الداخلية والخارجية، إن الفهم الحقيقي لن يعني بحال من الأحوال سلفية الفكر أو المنطق أو السلوك بالمفهوم الشكلائي المعروف، كذلك لن يعني بحال من الأحوال سلفية أو صوفية الطريق ولا شيعيته المُسيّسة أبداً، وإنما هي دعوى مطلقة ومفتوحة لكل مؤمن عربي في العالم عاقل فاهم مدرك واعى يقظ؛ لأن ينظر في كتاب الله سبحانه وتعالى، نظرة عربية بعقل عربي وفهم عربي، وإدراك عربي، ووعي عربي، مشع مضيء معطاء مبدع ممتلئ عنفواناً وعلماً، وذلك كما أمرنا ربنا ﷻ.

قال تعالى في القرآن الكريم على لسان موسى عليه السلام وهو يخاطب فرعون:
 ﴿وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدَتْ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [الشعراء: 22]، وهذا يعني أن فرعون كان قد أذل بني إسرائيل وحولهم إلى عبيد له، ياتَمرون بامرهِ؛ ويربهم ما يَري، طناً منه أنه يهديهم سبيل الرشاد! قال تعالى: ﴿لَا جَرِمَ أَنْتُمْ أَنْ تَدْعُونِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَهْلُ النَّارِ﴾ [غافر: 43]، قال تعالى: ﴿قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ [غافر: 29]، عن طريق الطقوس والمراسم الفرعونية؛ التي ألزمهم بها، هذه الطقوس، والمراسم إن وجدت؛ فهي قادمة من جهة الفرس، والرومان، واليونان، والهند، والصين، وغيرها من الحضارات المُعددة⁽¹⁾، قال تعالى: ﴿وَإِذْ يَتَحَاوُونَ فِي النَّارِ

¹ (?) لاشك أن عبارة (الحضارة الرومانية) التي اعتاد الكثيرون على ترديدها بفضل الدعاية الأوربية لها ولكنها عبارة تنطوي على الكثير من الخداع والتضليل والباطيل، إذ إن الرومان لم يكونوا حضاريين مطلقاً، ولا هم بنوا حضارة بمعنى الحضارة، أبداً بل كانوا مجرد محاربين مهاجمين محتلين، وكانت امبراطوريتهم واسعة ولكن بفعل السيطرة وإخضاع الشعوب بالقوة العسكرية فقط... وهي لم تكن حضارة بناء ولا حضارة قيم ولا حضارة مبادئ أبداً بل إمباطورية عسكرية مهيمنة على

قَبُولُ الصُّعْفَاءِ لِلَّذِينَ اسْتَكَبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُّعْتَدُونَ عَنَّا يَصِيبًا مِنَ النَّارِ [غافر: 47] ولفظة إمام، كما أوضحه القرآن الكريم، كانت، خاصة بالأنبياء، والمرسلين مع كتبهم، ورسائلهم السماوية، قال تعالى: [فَأَتَقَمَّتْ مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ [الحجر: 79] وهؤلاء قوم لوط على الطريق الواضح والمُعروف (تعرفونه) قِيلَ تَعَالَى: [إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ [يس: 12] أي في كتاب واضح، ومعروف، قال تعالى: [وَإِذْ أَنْبَأْنَا إِبْرَاهِيمَ رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ [البقرة: 124].

قال تعالى: [وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ [الأنفال: 60]، فالتدريب المستمر والدوام على التأهيل واليقظة باكراً وبدء العمل في الصباح بعد التمرين وتناول الفطور؛ وانتشار الثقافة الوطنية ذات الاتجاه الوطني (وهو أرقى الاتجاهات الإنسانية) وذلك من بعد الإيمان بالله تعالى والتأدب بالإداب والأخلاق العالية وتعميق العلم والتجربة، أمور غاية في الأهمية، وتربية الأجيال على حبها واحترامها، إضافة وملازمة للترويض والرياضة المتوازنة والهادفة بإبعادها الثلاثة، الجسمية والروحية والنفسية، وهي أمور يجب أن تكون عربية محضة، وأن تكون عادة لدى الشعب العربي لا يقبل عنها بديلاً.⁽¹⁾

وفقط العبيد يسارعون للتخلي عن الحضارة والتجضر أو يتفلقون منها أو يتعدون عنها، عن القيم والمثل والآداب

الشعوب وقد أخضعتهم بالقوة! فهي إمبراطورية لا دين لها؛ وكان باني روما مهندس ديمقراطي!

¹ (?) (وليس الأمر مقصوراً على المذاهب الدينية فبعض الفلاسفات الاجتماعية مثل الماركسية تضع المستقبل على أنه هدف التاريخ الانساني وتجعل الحاضر شراً ينبغي تجاوزه، الزمان إذن أداة تحقيق الماهية، فالإنسان سياق زمني بجوهره، فرداً كان أم جماعة فنحن لم نعط حياتنا الحقبة ولكننا اكتشفناها هناك في المستقبل وإنما في سعي دائم متجاوزين الحاضر، هذه الزمانية التي فطر الانسان على أن يكونها، لأنه سياق (ديالكتيكي) كما أسلفنا هي في نظر انسان القضية سياق واحد، ولكن رغبم أنها كذلك فهي مؤلفة من إنسان يختلف موقفه من كل منها، فليس الآن الذي انقضى كالآن سيأتي لأن الأول قد امتلكناه والثاني مازلنا نسعى لامتلاكه ولذلك فإن بعد الزمن هو في الحقيقة بعدان بعد الماضي الذي امتلكناه وأصبح حقيقة وأصبح تحت تصرفنا وبعد المستقبل الذي نسعى لامتلاكه، وبعبارة أدق: نسعى إلى امتلاك القضية التي تنتظرنا فيه). أحمد حيدر، من كتابه (نحو حضارة جديدة) مرجع سابق.

الإنسانية، إذا هم تحرروا من القيود لأنهم معتادون وقد أدمنوا القهر وأجواء الاستبداد، أما السادة العرب فإنهم لا يبررون لأنفسهم الوسيلة وتتحسن أخلاقهم وتصبح أرفع؛ كلما نالوا وحققوا لأنفسهم ولغيرهم الحق والكمال والمزيد من الحرية والعدل والمساواة والخير والجمال والاستقامة، قال تعالى: ﴿ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف: 199] وهذا هو الشيء الذي كان سبب قوتهم ومنعتهم.

وقد قيل أنّ الرجل إذا حُسِّنَ خُلُقُهُ ساء خلق خادِمِهِ وإذا ساءت أخلاقه خَسُتْ أخلاق خَدَمِهِ!

لكنّ هذا التأكيد والالاحاح غير المسبوق والذي نشاهده ونسمعه في هذه الأيام وهو يدعو الأجيال ويجرّها إلى الخيبة، إلى مهاوي الانحطاط والضياع، وإلى أدنى بكثير من مستوى الحيوانات، إلى تقزيمها من خلال التأكيد على الرقص والغناء الماجن والمستهجن بكل المعايير، وإلباسهم الوجوه المستعارة واقنعة ورسومات ووجوه الحيوانات، هو من حيث النتيجة وبال على الأطفال واليا فعين العرب بقصد حرفهم وإخراجهم من دينهم ودفعهم دفعا إلى التفاهة والميوعة وقلة الأدب لقد باتوا يفخرون بمنجزاتهم! وكان تعليمه بالمدارس والمعاهد ومن خلال الدورات التي باتت تقيمها في المدن والبلدات العربية المراكز الثقافية العربية والعالمية، (رسم وجوه الحيوانات ووضعها على وجوه الأطفال، إنهم بشكل أو باخر يقربون المسافة بين الحيوانات والإنسان؛ إنّ هذا العمل جريمة مبطنة يجب أن يحاسب عليها القانون، وهو فعلا الحاج غير مسبوق ويمارس بشكل مقزز ومقرف والمهم عندهم من كل هذا السعي الدؤوب هو ابعاد الأطفال واليا فعين العرب عن الروح الوطنية أو عن التفكير بالقضايا الوطنية. إنها متابعة حثيثة! فإين هم العرب المسلمون من هذه القاعدة الذهبية والأساسية، إنه ما من أسى لا يملك طول الزمن تهوينه أو تخفيفه، وكل أمر بميقاته رهين، ويجري الزمن ضد من تخامل أو من أهمل حقه؛ وصحيح أن التاريخ يكتبه الأقوياء؛ إنما في فترة ما وإلى حين.. ولكن سرعان ما يصحح التاريخ مساره ليكتب دون تحيز وملازما للحقيقة... إذ لا بد من ذلك طالت الفترة أم قصرت! فهل تلزم فعلا حياة الأموات لذاكرة الأحياء.

إن بعض الأموات هم أحياء لا يزالون بالفعل ولكن الكثير الكثير من الأحياء بالواقع هم أموات، ولكن الحقيقة هي أن الزمن يمضي بينما يتكلم الكثيرون؛ إنه يجرف أمامه كل شيء ويبعد كل شيء وتبقى وحدها الحقيقة، قال تعالى: ﴿

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا قَانَ (26) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (27) [الرحمن: 26 - 27]، لذلك على الأحرار والأخيار في العالم (المدافعين عن الأوطان) أن يتحدوا وأن يتفقوا أيضاً، وخصوصاً العرب، وعليهم أن يصروا على فعل الخيرات، إن يحسنوا الفعل؛ وأن يقفوا وقفتهم ضد الباطل، وأن لا تنق بالخونة و(الأشياء المنافية للشرف غير مأمونة) وإن يكونوا على يقين، إن من جور (الزمان) على (الأحرار) انتشار قلة الأدب بل انعدام الأدب وتسلط الرعاع وتسئمتهم لزماد الأمور، واعتلاءهم للمناصب، هذا الزمن الذي تساوت به الأحرار والعبيد، واختلطت وتداخلت به الأمور وذهبت وتلاشت به القيم والمبادئ فلم يعد الحق هو الهدف بل المصالح، وصارت البطولات فنيا وعلى المسرح! لكن كل هذا الخراب والتخريب يجب أن لا يفت في عضد الأحرار الراسخين.

والحق يُقال فإنَّ الفكر القومي العربي الذس طرح وساد في أواسط القرن العشرين، على أوسع نطاق وقد نمى في أوسع إطار ثقافي وظروف كانت متناسبة مع ذلك الطرح .

إلا أنه تقاصر عن تحقيق ذاته وتكامله في إطار ثقافي عام ، لقد كان دائماً مشغولاً بأعداء له في الداخل والخارج، ومحاطاً بالمؤامرات من كل نوع، ما أدى إلى الحذر من كل الاتجاهات. حتى من ذاته، لقد فقد الثقة بذاته.

الفكر العربي والقضية الموجبة

لقد ساهم (الفكر العربي) في الحقبة الماضية في تشتيت فكر العرب المسلمين وبعثرته وضياعه، بدل تركيزه ولملمته واجتماعه، فكان يسعى (بحجج وأهية مكررة) إلى التطابق وليس إلى الفاعلية والعمل، كان يسعى من خلالها إلى جعل العرب مجرد تلاميذ يتلقون باستمرار الدروس والعظات من أولئك المفكرين، وبطريقة دكتاتورية لا تخلو من تعسف وأضطهاد وتؤدي إلى الإحباط.

كان الفكر العربي وخلال القرن العشرين في أدائه المقيت، وهو يقلد الغرب، ولكن بصورة مقلوبة ويحاكي الطبيعة إنما في أساليبها الحيوانية؛ (لا يهتم بما يجب فعله وانجازه ولكن في إقناع الناس (الجماهير) وإبقائهم على الدوام في حالة ذهول وترقب، ولو كان عن طريق التعسف والكبت، وذلك من خلال تواكل القطيع ولجمه والجماعة في تعويلها على زعيمها للدفاع عنها والزود عن حياضها، في حين كان من المفروض أن يتعلم كل واحد من المسلمين العرب كيف يفكر وكيف يبدع، أما الحديث فكان متخيلاً وكذلك إشاعة الاستبداد والتسويق وتعميمه، عن طريق الدجل والوهم، وبمניהهم ويرسلهم إلى المطلقات البعيدة وغير الملموسة، التي لم ولن يتحقق منها شيء (الأيديولوجية الفارغة - جعجة بلا طحن) لقد كان الفكر العربي في القرن العشرين أداة الكذب والخواء والموت، وهو يقنع الناس بالعدل ولكن العدل بالظلم، ويجعلهم يقبلون عن رضى بالتعسف والاضطهاد، فهو عن طريق الإملاء وبشكل غير مباشر يخوف الناس من الحرية ووحدة الذات ويشرك الجماعة في الكذب عن طريق إطلاق عدم الثقة بالعقل والتفكير، كانت مهمة الفكر العربي خلال القرن العشرين هي إبعاد العرب المسلمين عن حالة الثقة بالنفس.

كان الفكر العربي وعلى الدوام يصادر حق الناس (كل فرد منهم) حقه في التفكير والإبداع (يعتبرهم مجرد تلاميذ قيد الدرس والتعليم وأنهم متخلفون غير قابلين للنضوج) في جميع المجالات ويسلبهم حقهم في الريادة والسيادة بما في ذلك حقهم في المعرفة الحرة والاختراع والانتاج غير المقيد، وتمحيص الموارد والتنقيب والسبر الحر في كل المحاور دون قيود ولا أغلال (الأدلجة توحى بأنه عندما يتكلم الآخر فإنه يكذب أو أنه جاهل أو أنه غير عارف)، لقد كانت مهمة الفكر العربي المزيف وخلال القرن العشرين، إزاحة المحور

الأساسي للتفكير الإيجابي عند العرب المسلمين وتضليلهم، إن هذا الوضع هو الذي سبب التخلف وليس الجهل فحسب، أن الادعاءات الفكرية الخادعة هي التي تخرب فعلاً، وتسبب الأضرار المميتة لأنها تُدخل التدليس والازدواجية والانتقال إلى الحال الأدنى الأمر الذي يتنافى مع الحق والواجب، فالإنسان إذا تمكن منه الوهم سقط في الضعف وفقد القابلية للعمل وغرق في الخوف والرعب، وأصبح يمضي حياته في تأمل حوادث الكون من حوله دون أن يستفيد منها أبداً، وفي هذه الحال، فإن الوهم ليس الجهل يحدث ذاته بل ما يقف بين الإنسان والأهداف العظيمة وما يمنعه من تحقيقها، فمسائل الكون عادة لا تجد جواباً في جهاز الإنسان المتضائل والمجثث والمشوه، أي الممسوخ والممسوخ فكرياً.

والأهم من ذلك أن الناس (العرب المسلمون) جميعهم وبسبب زيف الفكر العربي السائد (الكذب والدجل الاعلامي والثقافي والفكري الواسع النطاق) والذين حقنوا به في هذا العصر؛ وأصبحوا عامتهم وخاصتهم دون مستوى الوعي وغير قادرين على الفهم (فهم الحق) أو التفكير الصحيح، وكأنهم دخلوا في مؤامرة كبرى، فهم تقيّة أصبحوا يتأمرون بها على أنفسهم، ولكنهم أدمنوا فيها حالات وأنواع ألوان الكذب العقائدي وممارسة الدجل الاجتماعي والسياسي والفكري حتى دخلوا فيها (اللعبة) فأصبحوا جزءاً منها، وأتقنوا دورهم كممثلين لاعبين ولكن الأدوار تلبيستهم فتقرموا واحيط بهم. قال تعالى: ﴿ قَالَ قَائِلًا مُّحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرَيْعِينَ سَنَةً يَتِيَهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ [المائدة: 26].

أننا لن نستطيع إخراج رجال زراعة وصناعة واقتصاد وأعمال بوجه عام، إلا إذا أخرجنا مفكرين يفهمون تماماً ما هو المطلوب فهناك فرق كبير وشاسع بين المقال (الخطاب) في التربية والتربية في المقال، وهكذا فإن التربية تستنفذ نفسها عندما تستغرق في تعديد فضائلها فقط ودون إنتاج.

فالأمة (الجماعة) عادة تشعر بالهزات العنيفة ولكنها ستكون عاجزة عن فهمها، إن المفكر هو الجهة الوحيدة القادرة فعلاً على شرح الموقف وفتح ثغرة في الجدار المظلم والمسدود، إن الفكرة مهما كانت فإنها شعور مكثف تتيح تنشيط العقل للبحث والتقصي، فالفكر الفاعل غير مرئي ولكنه يمسك بالمفاتيح والأسرار والعلاقات التاريخية، إن المفكر المبدع هو الذي يستطيع بالفعل تحقيق الأنفلات والتخطي من الزمان والمكان، وتخطيط أمور وشؤون جديدة

في الحياة، ورسم مُثل ومسالِك لتحقيقها بديعة في الأمة،
المفكر بصورة الأديب والشاعر والممثل وهم من أبناء البيئة
إنهم يؤثرون ويتأثرون.

إن الفكر هو خروج الامرئي والكامن والهائل من الأعماق
وتكونه من جديد (تحويل الضمني إلى صريح) لذلك يجب
التركيز على الدوافع النفسية والإلهامات والإحياءات الربانية
(الإلهام: إحدى حالتين يصادفهما كل إنسان في الحياة، أثناء
سعيه وتفكيره، وهو تلقي من عالم الوجود، إنه يصادف حالة
الفجور وحالة التقوى، وعليه أن يختار كسلوك إما الفجور
أو التقوى، والمؤمن بتوفيق من الله تعالى ولأنه عاقل، فإنه
يزكي نفسه ذليلاً ويبادر لإختيار التقوى أي الصلاح دائماً، قال
تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَاهَا ﴾ [الشمس: 9]، بينما الوحي:
فهو تلقي مباشر صافياً من الله سبحانه وتعالى، من عالم
الغيب "السماء"، يتلقاه من الناس المؤمنون فقط.

إن النفس (الهذات) هي مصدر التّظم ومادة التفكير
والتصوير والتشكيل (النشاط النفسي الإيجابي) لذلك يجب
العمل على نقلها من حالة السكون والغفوة إلى حالة اليقظة
والانتباه والفعل.

ففي المفكرين تتجسد أهداف الأمة وصبواتها وعندهم
تصدر اندفاعات المجتمع نحو مستقبل أكمل، إن الإزمة
الحقيقية في (الحياة العربية) كانت ولا تزال كامنة أساساً في
(الفكر العربي الإسلامي) إنها أزمة فكرية (انحطاطية حادة
ومستمرة، ولأسباب داخلية وخارجية) والقضية الأساسية في
المجتمع العربي ليست قائمة في التخلف المزمن في مجال
الصناعة أو الزراعة أو التكنولوجيا؛ ولكنها أساساً كانت (أزمة
فكر) وهي ناجمة عن (أزمة فكرية) مستعصية، لأن جميع
الأزمات تتبع وتنتج من (أزمة الفكر) فإذا كان الفكر في الأمة
ولدى الشعب متخلفاً أو معدوماً، كان الوضع في جميع
المجالات الحياتية متخلفاً وفي الحضيض.

وهل يستطيع (الخاوي) فكراً الاعتماد على فكر الغير؟
هل تنجح هذه الحالات في قلب الأوضاع وتحقيق المطلوب؟
وبالتالي هل يقوم البعض من القياديين والاداريين ورجال
الدين والزعماء العرب، هل كانوا يقومون بتوظيف أو استئجار
مفكرين ومنظرين والاستفادة منهم؟ في حين أنهم كانوا غير
قادرين وحدهم على التفكير، عبارة عن صوت وصورة
أو طبل أجوف!

وعندما تُحلُّ أزمة الفكر لدى الشعب، ويصبح لديه فكراً حراً
وأصيلاً ويسعى نحو الكمال، عندها ستُحلُّ تلقائياً جميع الأزمات

الحياة، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها، لأنَّ الشعب في الحالة الفكرية الايجابية سيرقى تلقائياً في سلم الحضارة والمجد.

لأنَّ عظمة الأمة وعظمة الأوطان لا تتأى أساساً من الشجر والحجر، ولا من المكان الاستراتيجي ولا من عدد السكان الهائل، ولا من مدى ما نملك من الثروات الطبيعية والكامنة تحت الثرى؛ ولكنها تتأى من الإنسان وشعوره العظيم ووعيه مدى وشكل وماهية الفهم السائد لديه، ما إذا كان لديه شعور بالانتماء إلى الأمة والوطن ونزعة الحرية التي لديه وكرامته وعزة نفسه.

(فاليابان) مثلاً ليس فيها ثروات طبيعية وهي تستورد من الخارج معظم المواد الأولية اللازمة للصناعة فيها؛ وليست في مكان استراتيجي هام يسمح لها بالمناورة أو التحكم بالطرق والممرات الدولية، لأنها تقع في طرف العالم في أقصى وأبعد نقطة، ومع ذلك فهي من البلاد المتقدمة اقتصادياً وصناعياً وزراعياً، ولها أهمية ويُحسب لها حساب بين الدول (من الدول الثماني) والأهم من ذلك أن مواطنيها مستقرين نسبياً ولهم منعة وسيادة (وتعتبر من أرقى البلاد).

وكذلك جميع الدول في شمال وغرب أوربة، إنَّ جميع تلك الدول أساساً ليس فيها ثروات طبيعية هائلة كالثروات الموجودة في بلاد العرب المسلمين، وهي لا تتمتع بموقع استراتيجي عالمي هام ولا تقع على ممرات ولا طرق عالمية لتتحكم بها، كما هي حال (أمة العرب المسلمين)، التي تقع في وسط العالم القديم والحديث؛ وفيها الممرات العالمية الهامة (قناة السويس، مضيق هرمز في الخليج العربي، مضيق باب المندب، مضيق جبل طارق، وتشرف على حوض البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والخليج العربي وبحر العرب وآسيا وأفريقيا وجنوب أوروبا والمحيط الأطلسي والمحيط الهندي، وكل الناس في هذه الأماكن مسلمون وعرب، وقد حباهم الله تعالى بثروات طبيعية هائلة وطبيعة من أجمل ما يكون ولديهم ولسان مبين من أكمل اللسان البشرية قاطبة، وبعث فيهم الأنبياء والرسل والكتب السماوية، وأنزل فيهم الدين الصحيح، وجعلهم شهداء على الناس، ومع ذلك فهم متخلفون ومحتلون ومكبلون وخائفون وبدون حماية إلا من الله تعالى.

المشكلة هي أن الذين سُمح لهم في العصر الحديث بالاستغلال في الفكر العربي وفسح لهم المجال ليدلوا بدلوهم فيه، أو الذين تمكنوا من الاعلان عن آرائهم ونظرياتهم تحت

مظلة ما سُمِّيَ بالفكر العربي، كانوا بقضهم وقضيضهم من غير العرب، كانوا من الأقليات الشعوبية العرقية والطائفية الحاقدة على العروبة؛ كانوا ينبعون من حقدهم العرقي والطائفي الأسود، كان همهم الأساسي نصرة مشكلاتهم الطائفية والعرقية، ليس لديهم هم عربي، ولم يكن لديهم وجدان عربي، ولم يكونوا يشعرون بالانتماء للعروبة أو الوطن العربي أبداً، كانوا لا يخفون انتماءهم إلى الأقليات التي كانت على الدوام تترص بالعرب الدوائر يملأوهم الحقد الدفين على العرب المسلمين (إن الشعور بالانتماء يقتضي من جميع المسلمين العرب أن تكون نظرهم إلى الوطن العربي ومكوناته، المواطن العربي والمسؤول العربي، أن تكون نظرهم إلى الوطن العربي بما فيه إلى البشر والحجر؛ باحترام وتقدير وتقديس)، ثم أن هؤلاء المفكرين غير العرب المسلمين صاروا يُنظرون للعرب - مستقبلهم - ويتحدثون بتشدق عن التهميش والإقصاء وتعدد الحقوق والحريات.

إن الثثرة والكلام المنمَّق صار في هذه الأيام يُعدُّ فكراً، حتى أن برامج (الفن الهابط) و(الرياضة) و(الطبخ) و(الأبراج والخط)⁽¹⁾ في التلفزيونات والصحف والمجلات العربية صارت تَسْتَعْمِلُ لغةً حِزَلَةً وإساليب رفيعة من البلاغة والفصاحة ومضبوطةً املأياً والقواعد الصرفة والنحو؛ وربما أدخلوا فيها موسيقا السينفونيات والأشعار! لتدخل إلى عالم الفكر وجناباته من أوسع الأبواب. ولتتربع بعد ذلك في العقل العربي المتعب وعلى عرشه.

ولأنهم فهموا موضوع (الفكر) على أنه مجرد تصنيف للأفكار المسبقة والمتراكمة عبر التاريخ؛ مجرد ترتيب للمعلومات الكثيرة المتناثرة، مجرد حفظ للأقوال والأحداث

¹ (?) أذكر 1986م أنَّ (جريدة النهار) اللبنانية كانت قد دعت وبرعاية فرنسية وإشراف خبراء فرنسيين، إلى دورة أو ندوة عقدتها في مكتبها شارع الحمراء في بيروت واستمرت عدة أيام، حضرها رؤساء تحرير المجلات والجرائد العربية بما فيها التي كانت ثورية؛ وكبار الصحافيين العرب الذين جاؤوا للمشاركة من جميع الأقطار العربية، وكانت الندوة طروحاتها تدور حول أهمية مواضيع التسالي والاحاجي والمتاهة والأخبار الرياضية في الصحافة العربية، وعن ضرورة إيجاد مساحة أو صفحة للأبراج في كل جريدة عربية يومية أو صحيفة أسبوعية أو شهرية وأكد المحاضر الفرنسي يومها على ضرورة أن تكون الأبراج جميعها والخطوط، تكتب دائماً متفائلة وسعيدة، ومنذ ذلك الحين أخذت تظهر في المكتبات العربية كتب متعددة عربية مصورة وأنيقة وبالألوان وغالية الثمن عن الأبراج والخطوط، في بيروت لكاتبات خريجات الجامعات الفرنسية متخصصات بالكلام عن الأبراج وعملت لهم الدعاية والإعلام المناسبين ووزعت هذه الكتب غير العلمية في كافة أنحاء البلاد العربية وتم تقليد هذه الكتب شعبياً وطباعتها مجاناً على نطاق واسع.

والسير، مجرد مذكرات وتسجيل وعمل سجلات لما جرى ويجري من الأمور، مجرد جعجة بلا طحن، ضيعوا أعمارهم وهدروا طاقاتهم وثرواتهم وأجيالهم ذهب كل شيء سدى بلا فائدة، ودون أية نتيجة!

ولا يزالون يكررون ويفعلون الأشياء ويتقيئون بنفس الأسلوب، لقد تحولوا إلى مجرد كائنات تكرر ما تقوله دون فهم ودون وعي ودون أدراك.

والى الآن لم يلتفتوا إلى (الفكر) الحقيقي الذي يعني بالدرجة الأولى إنتاجاً للأفكار الإيجابية المفيدة البناءة، والتي يجب أن تكون حلولاً للقضايا والمشكلات التي نعاني منها، إنه أعمالاً للعقل وقدحاً له وفيه بحث وعناء وسبرٌ للأعماق، ولسان حالهم يقول (وكفى الله المؤمنين القتال) وما دروا أن ذلك كان للمؤمنين فحسب، وهم لم يعودوا يريدون العمل أبداً ولا بذل الجهد، لقد فضّلوا أخذ الحلول والأفكار المستوردة والجاهزة، وذلك في جميع المجالات، وما دروا أنهم كعرب مسلمين إنما يتلعون الهم بالدمس، وأن الأفكار الغربية المستوردة كانت تحتوي أيضاً على أفضل الطرق لنهايتهم، نهاية غير سعيدة وغير رحيمة.

ففي بلاد العرب التفكير والعمل يبدأ بالإزالة والإبادة والتخلص من الأشياء في البيئة؛ فقط قتل كل ما يتحرك من حولنا، هذه هي البطولة الوحيدة التي يحق للعرب المسلمين حالياً ممارستها، وهذه هي الثقافة الوحيدة المتاحة والتي توارثوها، هذا ما تعلموه، أن تبعد أو أن تتخلص من كل ما لا تفهمه!

وكذلك تم تحويل الشارع العربي المسلم، والحياة العامة العربية الإسلامية إلى سلة (زبالة) يلقي فيها كل من هبّ ودبّ، ما لديه من بقايا يريد التخلص منها؛ أو أنه يتصرف فيها بأي طريقة مهما كانت مخالفة أو منافية للحشمة وللآداب العامة، ويتحدث فيها بالحديث النابي ويشتم بالألفاظ القبيحة الجارحة دون أي رادع (إنها عملية استباحة كاملة للحياة العربية والمواطن في هذه الحالة يصبح عدواً لوطنه وليس من مدافع)، إن هذه الأمور إن حدثت في مكان ما، أو في عصر ما (وهي الآن منتشرة في الوجدان الشعبي والحياة العربية المعاصرة)⁽¹⁾ فإنها دلالة على رداءة هذا المكان

¹ (?) في حي (باب سريجة) وهو حي شعبي مشهور بدمشق، كسوق مزدحمة باستمرار، كنت أشاهد على الدوام وبام عيني كيف أن الناس فيه في غاية الجهل والتخلف، فعلى الرغم من أن رواد السوق والزبائن محترمين جداً، ولكن أثناء التعااطي بالبيع والشراء والحركة اليومية، فإن الباعة يتعاملون مع الزبائن بازدراء وعدم احترام، ويتلفظون بالألفاظ

ورداءة هذا العصر وانخفاض مستوى الانسان فيه إلى أدنى مستوى.

إنَّ شكل النظرة أو ماهيتها المحمولة في أعماق الإنسان (المواطن) إلى المجتمع (الشارع العام) نابعة دائماً من مدى وعيه ودرجة الإحساس بانتمائه والالتزام الواجب أن يديه هذا الإنسان الواعي حيال أمته ووطنه، فالواعي يحترم كل ما في وطنه من العناصر والرموز وقبل ذلك الناس الآخرين جميعاً.

يجب أن نكف عن اعتبار المجتمع أو الشارع العام مكان ليس له صاحب أو أنه ليس له من يدافع عنه أو يحميه، وأنا

النايبة، ودائماً تنشب المشاكل بينهم وبين الزبائن نتيجة الرعونة وانعدام الأدب عندهم، ويتعدون على حرم الطريق بنشر بضاعتهم على الأرصفة ووسط الطريق، دون أي رادع من ضمير، ويضايقون المارة، وهم إلى ذلك يلقون بمخلفاتهم مثل بقايا التبغ والشاي والقشور وزبالة محلاتهم علناً إلى الشارع العام، أثناء مرور الناس المارة دون وجل أو وجل.

وقد قرأت أواخر الثمانينيات في (مجلة الناقد) التي كانت تصدر في لندن مقالا لكاتب من السويد، عربي الأصل، يحاول أن ينقل ويطلع العرب المسلمين على حقيقة وسبب مشاعر العداء والكراهية من مواطنين سويديين ضد العرب والمسلمين.

فقال: إن أصدقاءه من السويديين قالوا له: أنهم سبق وأن زاروا دمشق وبعض المدن العربية كسائحين عام 1963م، وأنهم أطلعوا على حقيقة الأوضاع في تلك البلاد (بلاد العرب المسلمين) وأنهم يعرفون (باب الجابية) و(سوق الحميدية) و(معبد جوبتير) الذي تحول إلى (المسجد الأموي)!

ولكنهم كانوا يحملون أسوأ الذكريات عن الشعب الذي كان برأيهم، في حينه، في منتهى الجهل والتخلف، بحيث أنهم عندما كانوا يسرون في شوارع (مدينة دمشق)، كان العامة من الناس والأطفال يسرون خلفهم ويعلقون بالكلام السخيف (وهم يعتقدون أن الأجانب لا يفهمون كلامهم) بينما بالواقع كان السائح يستطيع فهم كل التعليقات التي كانت تُقال له وعنه في الأسواق والزوارب الدمشقية ومن العامة! ولم يدري الناس أن هذا السائح كان عبارة عن باحث ودارس ومنقب عن الآثار، ومفكر يريد أن يتحقق وأن يطلع ويرى ويتأكد بأم عينه عن مدى ومستوى التخلف العربي الإسلامي وبقيسه، ويقول أنهم أطلعوه على الصور التي التقطوها في تلك الزيارة المشؤومة فكانت صور لحمالين وحمارين وأكوام زبالة منتشرة على جانب الطريق!

يقول الكاتب أن جيرانه (السويديين) قد سموا له المواقع (باب الجابية) وقالوا له أنهم كانوا قد اشتروا (علبة كولا) وقطعة شوكولا عالمية وسموها له (كرانشي)؛ وأن البائع أخذ منه مئة دولار! طناً منه أنه يمكنه تشليح هذا السائح وأن هذا السائح لا يستطيع معرفة الحقيقة.

السؤال المهم هو أن أولئك الناس أصحاب المحلات والباعة في (سوق باب سريجة العريق) وغيره من الأسواق الشعبية هل يفعلون ذلك كله في بيوتهم من الداخل؟ وهل هذه العادات أصيلة في حياتهم أم طارئة؟ لا أظن ذلك وأنا أعرف أنهم في بيوتهم بالتأكيد يحافظون على النظافة ولا يسمحون لأولادهم بالكلام النابي أو تداول السلوك المنحرف، وهم يحضونهم على الخلق الرفيع وعلى الصلاة في المسجد يوم الجمعة خلف الإمام!

بالتالي يستطيع كل أحد أن يفعل به ما يشاء، لأنَّ التحضر يقتضي السمو في جال الإنسان ورفعته إلى أعلى مستوى، ويتجلى ذلك في سمو الأخلاق والعلاقات بين الناس وانتشار السلوك الرقيق والآداب العامة في كل ناحية من نواحي الحياة في المجتمع، وهذا كله ليس من فراغ، ولكنه يستند إلى وجود فكر راقٍ وأصيل محترم وقائد في المجتمع، والمبدأ الأساسي فيه أن الحق يعلو ولا يُعلى عليه، فلا يجوز فيه أن تستشهد على الحق بغيره، بل الحق هو الشاهد على كافة الأمور والأحداث، في حين أننا نجد، في هذه الأيام، ومن أجل الالتفاف على الحق أنهم يستشهدون باللقى والأحجار وأقوال المستشرقين!

لذلك كان الفكر السوي هو المطابق للحق، والنابع من الحق، والداعي إلى الحق، فالأحداث هي صورة الفكرة، وكذلك اللحظات التي يُثمر فيها عمل الفكرة، فإنه كامنٌ في الفكرة ذاتها،

بينما الناس في الغرب تعلموا أن ينظروا إلى الأشياء من حولهم بطريقة مختلفة، الحشرات والحيوانات والطيور والأسماك وكل عناصر البيئة والطبيعة صاروا يتأملونها ويتعلمون منها كيف يتغلبون على مشكلاتهم الحياتية؛ كيف يطيرون بشكل انسيابي وسريع، وكيف يصبحون أكثر قدرة على مقاومة الجفاف، كيف يحمون أنفسهم من الانفجار النووي، وكيف يصطادون، وكيف يعيشون في الثلوج، أو تحت سطح البحر، وإلى ما هنالك من فوائد استفادها وتعلمها العلماء والناس في الغرب من المخلوقات الصغيرة المنتشرة حولنا في هذا العالم (لقد أصبح من الثابت أن الكثير من المجموعات الحيوانية وحتى الحشرات مثل النمل والنحل وغيرها أن لديها تواصل وتنسيق وتفاعل اجتماعي أكثر بكثير مما لدى العرب المسلمين في هذا العصر).

ففي أوربة تعلموا من الذبابة والجرادة والصرصور وغيرها، وأنتجوا بسببها الكثير الكثير من عناصر المدنية، السيارة والطائرة والكثير من الأدوات كلها اخترعت بوحى من حياة الحيوانات والطيور والأسماك والحشرات، بينما عندنا في المجتمعات المتخلفة لا يزال يُطلب إلينا... أننا كلما شهدنا حيواناً غريباً أو حشرة غريبة، فإن علينا أو مهمتنا الأساسية هي أن نسارع إلى قتلها فوراً! وكذلك نفعل

إذاً كيف فقد الناس حسَّ المسؤولية تجاه الآخرين، ومن أين جاءت عادة الأزدواجية في السلوك لدى أبناء الشعب الواحد؟

بالأعشاب والنباتات الجميلة والأشجار، وخاصة إذا كانت غير مثمرة.

وفعلًا هنالك أشخاصٌ عديمي الفائدة وسلبين للغاية، ووجودهم ضررٌ حقيقي على الحياة، ورحيلهم أفضل من بقائهم، وبطن الأرض أولى لهم من ظهرها، والله تعالى المستعان، إنَّ العقل الواعي عادةً ما يستقبل الرسائل والبرقيات من منطقة اللاوعي في النفس، أي (العقل الحسي) وهو يتقيد بها ومحكومٌ لها لا إرادياً (قد ننسى الحديث ويبقى الشعور) والعلاقة وثيقة جداً بين ما نشعر به وبين الأحداث التي نمر بها، والمعلومات التي تصل إلينا، ومن ثمَّ نخزنها، وكذلك الأحاسيس المصاحبة لها (الذاكرة) ثمَّ تكون الطريقة التي سنعبّر بها أو سنتصرف بها (السلوك) فالسلوك قيل الضبط بالعقل يكون تلقائياً وينبع من دائرة اللاوعي، لأنَّ العقل الواعي بالواقع هو الجزء البارز من العقل الكلي وهو نسبياً أقل مساحةً وحجماً من العقل اللاواعي.

فالجزء الأكبر من العقل هو المغمور أو المختفي وراء الحجب، إنه غير مباشر إنه العقل اللاواعي؛ وهو يعتمد على ما اكتسبناه من السلوك والمعلومات المختلفة (إن المعلومات المخزنة والمكتسبة تأتي إلى الذهن آلياً حين نواجه المواقف نفسها، إنَّ المعلومات الموجودة في العقل الواعي تغذي باستمرار العقل اللاواعي، والعكس صحيح، وهنالك ارتباط قوي ومباشر بين جزأي العقل الواعي واللاواعي، فالعقل الواعي يستقبل ويدرك كل ما يراه وما يسمعه أو يمر به من أحداث وغيره، ثم يقوم باخزانه في الجزء أو في منطقة اللاوعي في الذاكرة، فيخترن الحدث ذاته بالإضافة إلى الشعور الذي صاحب وقوع ذلك الحدث.

فالعقل اللاواعي بطبيعة الحال لا يفكر ولا يحكم، وهو لا يتخذ القرار، ولكنه فقط كخادم أمين يُخزّن المعلومات، ويشكل ردودَ أفعالٍ موافقةً للمعلومات المخزنة.

لذلك وعلمياً إذا أردنا أن نغيّر سلوكنا أو آرائنا في مرحلة من المراحل، فإنه يجب علينا أن نبدأ أولاً بترتيب عقولنا الباطن، وهذا يعني أن نختار له الأفكار الإيجابية البناءة أو التجارب أو الاطلاعات المهمة وأن نغذيه بها، من مثل السفر وزيارة المتاحف والآثار التاريخية والفنية والقراءة المتأنية والتأملية للأفكار والآداب العالية وتعلم اللغات المختلفة وإجراء المقارنة بينها، وإنشاء العلاقات البناءة والإيجابية والحضارية مع الناس رفيعي المستوى، والاطلاع على تجارب الأمم والشعوب وعاداتها وتقاليدها والافادة منها، كل ذلك يعمل على توجيهنا لا

إرادياً ويؤثر فينا إيجابياً ويدفعنا دون أن ندري إلى الأمام، لذلك إذا أردنا النجاح فعلاً فإنه يتوجب علينا أن نتعلم كيف نتقن الاتصال وبشكل علمي بعقلنا الباطن، إن الاتصال بالعقل الباطن يجعلنا أكثر قدرة على التحكم بالعقل الظاهر، أي تجعلنا أكثر قدرة على الإبداع والتقدم، إن كل ما تم إنجازه لدى البشر في العالم وعلى كافة الأصعدة، كان قد بدأ بفكرة تشكلت في صدر ما.

لقد برقت فكرة ما في ذهن شخص ما، فكانت الطائفة والغواصة، وهكذا انطلق قطار الأفكار وتدفق بتوافق العوامل وتلاؤم الشروط وتزامنها في العقول، وهكذا تنطلق شرارة الأفكار لتدفق في عقول بعض الناس في ظروف معينة، ووفق الهدف الموضوع والارادة المزمعة، من هنا جرى التأكيد على ضرورة أن نتقن الطرق الصحيحة للاتصال بالعقل الباطن (نظراً لأهمية هذا الاتصال وضرورته) إن في الباطن قوة حقيقية للوعي يمكن توجيهها والاستفادة منها في وجوه كثيرة، فالعقل الباطن وجد أساساً لخدمة الإنسان ومساعدته على تخطي العقبات الكأداء والجدران السميكة من السدود التي يمكن تنشأ في وجهه وتصادفه على طريقه في مستوى الوعي، فالعقل الباطن لا يتوقف عن التفكير أبداً، وهو مستمر ويعمل في خدمتنا تحت كل الظروف وفي كل الأوقات.

والمطلوب منا فقط أن نتقن كيفية الاتصال به وحسن سماعه والانصات له، وهو على الأغلب سيقدم لنا الحلول لمشاكلنا العالقة في صورة فكرة ما.

فعلى الرغم من أن (العقل الباطن) يشكل مخزناً للصور والأحداث المادية والمعلومات وللأحاسيس والمشاعر، التي تمر بنا خلال كامل حياتنا منذ الطفولة ومنذ ما قبل الولادة، ومعلوم أنه كلما تكرر الموقف زاد عمق الأثر الذي سيحفز الذاكرة، فهو يحتفظ بكامل الذاكرة والأحداث، إلا أن تلك المعلومات البعيدة لا يمكن تصعيدها إلى العقل الواعي بكل تلقائية، لأنها سيق وأن حُرنت في العقل الباطن في مستوى عميق وبعيد جداً!

أما الذكريات والمعلومات المتعلقة بالحياة الحالية واليومية التي نحتاج للوصول إليها بسهولة على الدوام، فإنها يتم حفظها وتخزينها في مستوى قريب، بحيث يمكننا الرجوع إليها دون جهد يذكر، والمعلومات عامة يتم حفظها في المستوى العميق من العقل الباطن لسببين: إما لكونها - هذه

الذكريات - لا علاقة لها بحياتنا بعد النضوج، أو لأنها كانت مخيفة ومزعجة لنا، الأمر الذي يدعونا إلى كبتها وإبعادها.

وهذا العمل ليس إرادياً ولكنه يحدث بطريقة (أتوماتيكية) إذ يقوم العقل بذلك الأجراء كوسيلة دفاع ذاتي، ولذلك عندما يتم في (العقل الباطن) إبعاد أحداث معينة إلى البعيد والعميق، لذلك فإننا لن نعود لتذكرها ببساطة، إلا إذا كانت هنالك مناسبة حرّكت ظروفنا استعادت تلك الذكريات واعادت نشرها، وهذه هي آلية عمل (العقل الباطن) إنه الأرشفة الصادق، ولكن في البعيد العميق، وفي غير الظاهر.

ومع ذلك فإن المشاعر التي صاحبت تلك الأحداث، مثل الشعور بالذنب أو الخجل أو الحزن أو الخوف والفرع، أو أيّا ما كانت هذه المشاعر، فإنها لا بُدّ من أن تبرز، إذ لا يمكن نسيانها حتى لو نسينا الحدث ذاته، وهي تظهر عادةً عند البعض، في عدة أشكال وصور وحالات من القلق أو من نوبات الخوف والفرع أو الاكتئاب، أو الأمراض النفسية وهي كثيرة ومتعددة، أو عضوية وغيرها. وهذه الأمراض للأسف الشديد عادة ما تنعكس على المحيط والمجتمع دون وضوح الأسباب.

ونحن حتى نتمكن من تقوية أنفسنا علينا أن نعمل على حل مشاكلنا الماضية، إذا كانت من القضايا الهامة، إذ لا فائدة من تجاهلها أو إنكارها أو تجاوزها بالكلية.

إنّ إنكار الماضي عمل غير مجدي ويجب مجابهة الواقع، ولكن ليس بالهروب إلى الأمام وإنما بالتفكير العميق والعمل الحقيقي (فكلما أسرعنا بالهروب من الماضي أسرع الماضي للحاق بنا، ففي النفس (الباطن) لا يمكن التخلص من أي شيء مهما كان سلبياً بالهروب منه.

بل يجب أن نلتفت إليه ونواجهه، ومن ثمّ إذا كان سلبياً نتخلص منه وإلى الأبد⁽¹⁾، فالمشاعر يتم تحريرها دائماً، وتظلّ محررة حتى تجد الحدث الذي سيثيرها ويضعها في المقام الأول، وعندما نستطيع القيام بهذا الربط بين الواقع والمشاعر والأحاسيس الصادقة والرائعة، عندما نتمكن من إيجاد الصلات الأساسية ونقاط الارتكاز بين تلك الأفكار الجميلة أو الأحلام الرائعة والواقع المعاش (محاولة التأسيس العملي على الأرض) فإنه يمكننا فعلاً عندها الشعور بالفخر، إنّ الأحلام مجال ثر لأثراء وإغناء الواقع، ويمكن جعل الحلم

¹ (?) التفكير الإيجابي فيرا بيفر مكتبة جرير السعودية الطبعة السابعة 2007

رؤية عظيمة تكون طليعة الفكر ورأس الخيط، التي بموجبها
تتمكن من فعل المستحيل.

إننا يجب أن نبذل قصارى جهدنا لتنمية مواردنا الداخلية
عن طريق وترويضها وتدريبها وتهذيبها وتعويدها عن طريق
تربيتها وتعليمها أي انسيانها، وذلك دون اللجوء إلى الأدوية
والعلاجات، إننا يجب أن نتعود كيف نستثمر قدرتنا على التنبؤ
والاستلها، كيف نبدع من ذاتنا كل الأفكار، ثم نجسدها في
الواقع، لا أن تبقى نظريات فحسب؛ فأي شيء يغذي به عقلنا
الباطن سوف يؤثر عليه ويحدد كيفية تعاملنا مع الحياة، فلما لا
نجعل هذه الأشياء إيجابية ومفيدة؟ إننا وعلى الرغم من كل
الظروف التي يمكن أن تصادفنا في هذه الحياة، فإن علينا
تشجيع أنفسنا على تفقد مسارها وعلينا تجديد مسارها، وفعل
الخيرات والاحسان بكل اتجاه وعلى كل المستويات ودفعها
دفعاً للتطلع إلى المعالي.

إنَّ تصعيد الأحداث وتحفيزها وانتقالها من منطقة اللاوعي
إلى العقل الواعي أمرٌ يحتاج إلى أسباب، فبعض الأمور
تغوص إلى أعماق العقل الباطن وبعضها يطفو على
السطح، وطبعاً فنحن لا نستطيع السباحة في مياه النهر إلا
مرة واحدة، وكذلك فالأفكار الواردة إلى مخيلتنا، فهي تاتينا
في ظروف محددة نادراً ما تتكرر، وهي لا تتوقف عن التبدل
والنمو كما الأوقات والظروف، لقد أصبح من المؤكد أن
القضايا الوطنية والروح الوطنية هي بؤرة الإيمان الحقيقي
ومجاله الحيوي المُعاش، إذ لا إيمان حقيقي بدون روابط
وطنية واضحة ومعلنة، وهي عين الإيمان وتحيي النفس
وتمجدها وترفع من مستواها وتنشلها من مهاوي الدونية
والحضيض.

يجب توطين النفس وتدريبها على فعل الخيرات وتلقينها
أن العبودية لله تعالى فقط وأن الإنسان حرٌّ بأفكاره وقد ولدته
أمه حراً وبالتالي عليه أن لا يقبل بالعبودية مطلقاً فالعقل
الباطن ليس فقط مسؤولاً عن تخزين الذكريات والأحاسيس
والمشاعر فحسب، ولكنه أيضاً مركز الابداع والحدس والأفكار،
وكلها أشياء غير ملموسة لذلك يظهر الحدس والالهام وتبدو لنا
والأفكار الخلاقة فجأة ودون مقدمات، لتدفعنا في اتجاه محدد
إلى إيجاد حل لمشكلة كانت تتفاعل في أنفسنا لأيام. يجب أن
نعمل على أن تكتمل الحقائق المخترنة لدينا في ذاكرتنا
(الصور) ليتكون سلوكنا حقيقياً ناجزاً وإيجابياً.

ولا شك أن التوتر الذهني يولد توتراً جسدياً، ويؤدي إلى
الاحباط في أجهزة الجسم ووظائفها وعلى كافة المستويات،

وَأَنَّ حالات المَرَضِي والعجزَ الجسدي والمادي أو التخلف النسبي؛⁽¹⁾ تؤثر تأثيراً مباشراً في مستوى الوعي والتفكير لدى كل إنسان، لذلك على الإنسان الوعي إدراك تلك النقاط التي تؤثر عادة في مجريات التفكير عنده وتلافي النواقص إن وجدت عن طريق الاستكمال والتعويض من خلال التمارين والثقافة والتعليم وإدراك أن لا يأس مع الحياة، وفي المقابل فإنَّ العرق في وديان التخلف والانحطاط والخيارات الهابطة في السلوك أي الدخول في مهاوي السلبية والأفكار السيئة، مهما كان لها من تبرير شيطاني أو مهما مورس فيها من الأغراءات والسحر الأسود الذي عادة ما يُظهر المساوئ القبيحة على أنها محاسن يجب قبولها من قبل أولئك المُعَرَّر بهم، الذين تهاووا وسقطوا في مستنقع الرزيلة واحضان الشيطان، لذلك علينا توقي الحذر، فانتَّ هو أفكارك ذاتها، وأفكارك هي التي ستحدد شكل واسلوب حياتك، إنَّ المزاج السيئ مثل السلوك السيئ ناتج عن عوامل أولية صادفتنا ولم نكن في حالة نفسية ملائمة؛ لقد فشلنا إذا فحن ليس لدينا القدرة على حل المشاكل الطارئة وفوق ذلك ندخل تحت احتمالات كثيرة سلبية قد نتعرض لها إضافة لحالة القلق والارهاق.

ما يجب التأكيد عليه هو أن الدماغ أساساً ومن ناحية مادية مؤلف من خلايا عصبية ودوائر اتصال، وله وظائف متعددة، فهو بالإضافة إلى كونه مقر القيادة والتحكم (العصبية) في الجسم كله، ولكنه أيضاً يشكل مستودعاً ومقرّاً للذكريات والأحلام والآمال والمعلومات والمشاعر والأحاسيس والأفكار؛ وحتى نصل إلى حالة تسمح لنا بالتفكير العميق وباستمرار العمل به لا شك أننا نحتاج باستمرار وعلى الدوام إلى (الأكسجين) إنَّ علينا أن نؤمن الأكسجين ووصله إلى الدماغ وذلك باستنشاق الهواء النقي والصحي.

عن طريق الرياضة والترويض، وأداء التمارين الرياضية الخفيفة النافعة والتي تؤدي الغرض في وقتها؛ وتسمح لنا باستمرار الحيوية والليونة في أعضاء جسمنا ودماعنا، وابقاء

¹ (?) ليس هنالك شخص في العالم كامل أبداً أو خالي تماماً من العيوب أو النواقص، أو هو معصوم عن الأخطاء أو مكفول من النوائب والنكبات، وقد أثبتت الدراسات العلمية المحايدة أن كل إنسان بمعنى ما (ماعد) الرسل والأنبياء فقط) أن لديه عيوب ونواقص ولكن بشكل نسبي، والحديث يدور حول: أن كل إنسان لديه مرض نفسي ولكن ظهور هذا المرض أو وضوحه أمر مرهون بالظروف الخاصة والعامة، تقول الدراسات أن الأمراض النفسية - أنواعها وحالاتها - تعددها أكثر من 460 مرضاً وحالة ولا يكاد أحد من الناس إلا وهو مصابٌ بإحدى تلك الحالات ولكن يحتاج إلى طبيب ليكشف عليه ويفحصه ليحدد له تماماً حالته.

جسمنا وجواسنا في حال جيدة قادرة على الاستقبال والعطاء؛ كذلك الزهات في الطبيعة الطلقة والأماكن التاريخية والآثار، والتي تمكنا من استنشاق الهواء النقي، وتسمح بالانعتاق من القيود والموانع القسرية المفروضة في المدينة الحديثة.

كذلك فإنَّ المآسي والنكبات والفشل تلو الفشل والصعوبات تقود العقل إلى ما يمكن أن يُسمَّى بحالات الكبت والعُقد.

في هذا الوقت بالذات (وقت تفاقم المشكلات والأزمات العالمية المستعصية) ومن أجل البحث عن حلول لمسائله المزمنة والمعقدة، يعود العالم بكلِّ جدٍّ واتزان وإخلاص إلى دراسة العقل وآليات عمله، متوغلين في العلوم التي تجمع بين الفكر المجرد والمعرفة المحسوسة، وبين ألق الحلم الإنساني وتوهج العاطفة، إنه يعود لاكتشاف القوانين والعمليات الأساسية التي تتحكم بالحياة الفردية والاجتماعية، وبعبارة أخرى إن العالم يتنبه، والسؤال الأهم في هذه المرحلة هو ماهي الدوافع الحقيقية والأساسية (الظاهرة والباطنية) التي تحرِّض الإنسان وتدفعه إلى إنجاز الأعمال العظيمة في الفن والعلم والحياة العملية أي في الابتكار والتقدم، وتأثير الأمل والمكونات العديدة والتجارب والأحداث التي تتعرض لها وأثرها على نمط التفكير، ثمَّ كيف يتشكل لدى الناس ما صار يدعى (الرأي العام) أو (الأيديولوجيا الجمعية) أو العقائد أو المشاعر المشتركة؟

لقد صار من المؤكد الآن أنَّ ما عُرف بعلم النفس وعلم النفس الاجتماعي، ما هي إلا تجليات الفعاليات الداخلية للمعاني أو الصور العقلية - الفكرية، والتي لا تتوقف عن التدفق عند كل إنسان، وبالتالي فإن الحلم لدى الإنسان وهو برج الأفكار الجديدة، إن كان دافعاً لمسعى وإيجابياً فحياها، وعلى الإنسان أن يبذل لتحقيق حلمه وتجسيد أفكاره النبيلة في الحياة بحماسة وتآلق.

فالنحات والمهندس المعماري لا شك أنه أولاً يتأمل ويطليل النظر، ويبحث في الخصائص الطبيعية للحجر، حتى يجد الروابط أو الخيط الرفيع الذي يوصل بين الخيال والواقع، عندئذٍ سيجد الخيال طريقه إلى الواقع، إن رغبة الإنسان في التغيير والتقدم أهم بكثير من كل الإنجازات التي حققها، ولكن لا بد من وجود نظام يولّد تلك الأفكار داخل العقل، أو آلية يعمل عليها هذا العقل، لقد أن الأوان للدخول معنوياً ونوعياً مع

الأفكار إلى داخل هذا العقل والاطلاع على الفضاءات والأجواء والظروف الداخلية للعقل (ما فوق أو ما بعد النفسانية والعملية العصبية والاجتماعية) لمعرفة الكيفية التي تتوالد فيها الأفكار أو تنبع وما يؤثر فيها؛ على أن لا ننسى أن (القرآن الكريم) دائماً يشير إلى الأفكار وإلى العقل من حالة الحركة والعمل وليس من الثبات أو التوقف أو الجمود، وعلى الدوام تأتي فيه الصيغة (يتفكرون) و(يعقلون) ولهذا دلالة الكبرى.

إن الكتابة وتسجيل المشاعر والتجارب الخاصة والعامة والأفكار الإيجابية البناءة مهما كانت، فإنها حق مشروع للجميع وهو أمر حيوي وضروري ويجب أن يفسح لها المجال وأن يُمكن فيها للجميع، وأن تكون عادة إيجابية بناءة واضحة وصريحة شفافة ومتبادلة دون غموض، وأن يعتاد عليها الناس جميعاً في المجتمع كفاعل حضاري إيجابي (إن نقل التجربة وتعميمها على الناس أمرٌ بحد ذاته يعتبر انجازاً حضاري عظيم بل هو الحضارة ذاتها).

وذلك حتى يبرز المهم والأهم من الأفكار الجديدة وتشرب وتتكاثر وتتضح معالمها الحقيقية ويحدث التقدم والتطور وتبنى الحضارة، يجب أن لا تكون الكتابة الفكرية والإبداعية والنشر حكرًا على فئة ما من المتخصصين بالهيمنة أو أشخاص محددين من مستوى ما؛ يجب أن تُحاط الأفكار والرؤى الجديدة بالعناية والرعاية والاهتمام من قبل الجميع؛ أن يعتاد الناس على احترامها وتقديرها وحمايتها والدفاع عنها ويقدموا لها المساعدة لعلها أنها إيجابية ووطنية، لا ازدرائها وتسفيهاها وتهميشها والخط من قيمتها ومن شأنها.

لقد لوحظ من قبل المراقبين والباحثين وبوضوح شديد مطلع الألفية الثالثة، أن التقزّم والهبوط والانحلال قد أصبح من سمات العقل والفكر العربي واهتماماته واساليبه المتهالكة، وذلك لدى كافة الفئات العربية في جميع الدول العربية، هذه الدول التي كان من مهامها الأساسية ومنذ الاستقلال، تكريس التخلف والانحطاط والجهل واعاقة التفكير عند الفرد وفي المجتمع العربي، فلماذا يفتح الذهن العربي المسلم، في الدول الغربية، ويصبح منتجاً وبحقق النجاح في جميع المجالات؛ بينما يفشل فشلاً ذريعاً إذا بقي في ظل الحكومات العربية؟

وقد انعكس هذا الانحلال وهذا الانحطاط والاضمحلال والنضوب العقلي والفكري الواضح عند المواطنين العرب المسلمين، نتيجة الحصار الفكري المحكم والحرمان الطويل المطبق عليهم في جميع الأقطار العربية ومنذ الاستقلال، لقد

انعكس مؤخراً على أوضاعهم المادية والصحية أيضاً وتجلت فيها الهموم واضحة جلية وأصبحت من علائم وسمات الحياة الوجودية عند العربي المسلم في هذا العصر الرديء الذي تكالبت فيه على العرب كل القوى الغاشمة في الداخل ومن الخارج، ولكن مع أن جميع العلوم بفروعها (علم الكيمياء وعلم الفيزياء والجيولوجيا والجغرافيا وعلم التاريخ وغيرها) قد أصبحت واضحة في هذا العصر، إلا أن (علم العقل والفكر) لا يزال في هذا العالم لغزاً محيراً، الدخول فيه يعتبر مغامرة غير مضمونة ومحفوفة بالمخاطر، وقد نجح الغرب نجاحاً مطرداً في جميع تلك العلوم المادية وفروعها، حتى جاز لنا القول أن الغرب قد أمثلك فعلاً ناصية العلوم المادية مطلقاً، بما فيها علم الذرة والإلكترون وما ينتج عنها، وبالتالي فإن الغرب (أوربة وأمريكا واليهود) سيطرَ وتحكمَ وهيمنَ فعلاً وبلا منازع على دول العالم وشعوبه.

لكن امتلاك أو تملك الجانب المادي من العلم والسيطرة عليه، وإن حقق المكاسب كلها في عصر ما، لكنه ليس ولن يكون نهاية المطاف؛ إنه وعلى الرغم من كل الديكور الباهظ الكلفة والتمين إلا أنه (الإنسان في العالم) لا يزال وضعه غير مقنع ومازوماً بالأزمات الحادة، لأن المادة (الجسم الآلة) تحتاج دائماً ومن كل يد إلى رأس وقائد يديرها (رجاحة العقل أو الفهم)، وهذا ما تفتقده تلك القوى الغاشمة في الغرب على الدوام (أوربة وأمريكا واليهود)، إذ أن القضية ليست قضية تحقيق الغلبة وفقط؛ ونظراً لطبيعتهم المادية الصرفة فإنه ليس بإمكانهم حيازة (العقل والفكر والقلب) لأنها أدوات غريبة عن بيئتهم بطبيعة الحال وليست لهم، إنها بطبيعتها عربية خالصة، لا يمكن تحريكها أو تناولها ولا أن تقلع إلا بأيدي عربية واعية، إن الحقائق تنتظر من يكشفها ومن يعلنها ومن يعمل بها، إن على المسلمين العرب من الآن فصاعداً تنكب المشكلات التي يستطيعون وحدهم حلها أو التصدي لها، فالفكر ليس مجرد اعلان مواقف وادعاءات انفعالية دفاعية أو هجومية ثرثرة وكلام في طحن الهواء، ولكنه أنماط من الأبحاث العميقة علمية وعملية فيها استيعاب وفهم على أعلى مستوى وأوسع نطاق، ثم اقراراً للحكم واتخاذ للقرار حيال كل المسائل والقضايا المطروحة، فكيف تحولت في الإسلام الحالي إلى شظايا قصص وسجلات للفتاوى جاهزة من بقايا عصر الجمود، جعجة بلا طحن وردود أفعال لا تثمر ولا تغني عن جوع؟ إن تجاوز هذا الوضع من أولى أولويات الفكر الإسلامي العربي في العصر الحديث، بينما العقل وفيه تفاعل الفكر العديدة والمتباينة النفسانية والذاتية عند

الإنسان واندماجها في عمليات داخلية معقدة، ليأتي بعد ذلك الحكم عن تبصّر واتخاذ القرار وبروزه كسلوك وعمل، فالأفكار المتعددة والمتباينة هي مادة العقل ليبنى عليها أحكامه ويتخذ حيالها قراراته السريعة أو البطيئة، ولكن المعتل من بدايته لا يصح بمرور الزمن؛

إنَّ الاستقصاء الجوهرى لمفهوم العقل وعوايله (الصور والأفكار) وما يؤثر فيه، أمرٌ مهم جداً لأنه يحقّز الاهتمام بالجوهريات، وكذلك العناصر الذاتية والاجتماعية المركبة، ومن المؤمل أن يسهم في انجاز وتحقيق النجاح والتنمية والتطور من خلال تجاوز العقبات.

ولكن بالتأكيد ومن أجل الوصول إلى تلك المرحلة، فإنه ليست هنالك وصفات جاهزة، إنما يجب بذل الجهد والعناء من أجل تحقيقها، في حين أن الهدف الأقصى هو محاولة الكشف عن القدرات غير المتناهية التي يحفل بها المضمون الإنساني بكل المستويات، سواء أكان في حالة الوعي أو في ما تحت الوعي، فإنَّ لدى الإنسان طاقات هائلة وهي قوة وخلق مبدعة لا تزال أرضاً بكرأ لم تمسّها الأيدي، لا يزال العقل والفكر الإنساني بطنٌ حبلٍ بالعطاءات، بحيث كانت الدراسات فيما مضى مضيّ مسيسة وضمن استراتيجيات (لم تكن إيجابية الأهداف أو نبيلة ولكن عبثية غير مضمونة النتائج) وخصوصاً من جانب (علم النفس).

إنَّ دراسة ماهية الفكر العربي الإسلامي، ومحاولة التوغل في مفهوم العقل العربي المسلم، لا ترمي بالأساس إلى خلق إنسان جديد كما تزعم الدراسات الأخرى، إنما تهدف إلى مساعدة الإنسان العربي ودعم وجوده الطبيعي في هذه الحياة، إنها ليست مجرد دراسة سطحية فردية أو جماعية على أسس نظرية فحسب ويجب أن لا تكون كذلك؛ (دراسة النفسيات والأفكار وتحليلها) وأن لا تقف عند الإحصائيات ومعطيات تتعلق بالأرقام ووصف الحالات، ولكنها أيضاً يجب أن تكون أبحاث متعلقة في قضايا ملتصقة بالحياة مليئة بالحيوية والعلم، إنها دراسات معمقة وتحمل فائدة من أجل البناء والتقدم، وذلك من خلال شرح وبيان للعناصر البسيطة والأفكار الأساسية، وتحليلها وتركيبها وتخصيصها (الجوانب الذاتية وتعميمها جماهيرياً)؛ لاستخلاص النتائج المرجوة، وترشيد السلوك من أجل الانبعاث الإيجابي البناء.

إنه من أجل ذلك فلا بدّ من دراسة التاريخ الأصيل بكل جوانبه في مختلف العصور، وكذلك الواقع بكل أبعاده والقوانين التي تحكمه، إضافةً إلى كافة مناحي الحياة

وتشعباتها الاجتماعية، الدراسات (السيكولوجية) و(السيكولوجية) مع ديناميكية العاطفة دون خوف، شرط عدم إهمال أي من العوامل المكونة وذلك بالاعتماد والالتكاء على علم النفس الاجتماعي الأكثر موضوعية، إضافة إلى العوامل النفسية الذاتية التي يمكن أن تكون في كثير من الأحيان متبدلة؛ إن علم النفس وعلم الاجتماع علمان مترابطان يسهمان في مسألة الوعي عند كل إنسان.

إن الحالة الاجتماعية أساسية وهي عامة وتتعلق أيضاً بالتاريخ والمستقبل في أن، إن المسألة والولوج فيها تحتاج من أجل أتمام الأبحاث لدراسة ماهية الفكر إلى أساليب فنية، وإلى تعاون وتضافر الجهود في جميع فروع العلم (الدخول في العقل والاطلاع على ما بداخله كيف تجري الأمور؟).

إن كيفية عمل الدماغ بصورة طبيعية لإنتاج القناعات والوعي وعملياته الأخرى، لم تعد تتقرر بالبيئة الطبيعية أو الفيزيولوجية وحدها، ولكن بالبيئة الاجتماعية أيضاً، فثمة أوضاع كانت في الماضي تُعتبر أمراضاً تستوجب الوضع في المصحات، وقد أصبحت الآن تأخذ منحىً مختلفاً تماماً! لقد أصبح من الثابت الآن وبلا خلاف أن الإنسان جوهر حيوي بيولوجي وفيزيولوجي، وجوهر اجتماعي، وأن هنالك تفاعلاً دائماً بين الإنسان والبيئة، وهو العامل الرئيسي الذي يقرر شخصيته.

إنَّ القواعد والقوانين أو القيود والأغلال التي سبق وأن تسربت أو زرعت في دماغه فإنها تقف عائقاً في طريقه إلى الفهم (الإنسان يميل إلى فهم الأشياء التي يُحبها، بينما يكره الأشياء التي لا يفهمها) فالناس الذين درسوا واستظهروا في سنيهم الأولى وحتى المستوى العالي من التعليم دون فهم، من النادر أن يقتنعوا بعد ذلك بالحقيقة إذا ظهرت بعكس ما يعتقدون، إن الأفكار القديمة ضاربة الجذور في الباطن وتحتل في العقل المحدود مساحة واسعة، لذلك وفي هذا المجال ينبغي التوقف عن دفع الغرائز أو اثارها والتوجه إلى الإدراك والوعي والانتباه.

فالغرب عند اتباعه للمنهج المادي المحسوس (التجريبي) وتبنيه للنقد الصارم، لاشك أنه استطاع الولوج إلى أقصى مدى في فهمه العلمي للمادة والقوانين التي تسييرها وتتحكم بها، وبذلك توصل إلى (القنبلة النووية) وإلى اختراع (الكمبيوتر) وغيرها من الإنجازات العلمية الهائلة التي لا مجال لذكرها الآن، ولكن لا تزال وستبقى قضية (فهم العقل وتحليل

ماهية الفكر) أو الدخول إلى داخل العقل بمفهومه الغيبي المستور أو المحتجب وكنه الأفكار، وكيفية تشكلها في داخل العقل والعوامل التي تنشأ من خلالها أو تسهم في توليدها، فإن كل ذلك لا يزال وسيبقى مستعصياً تماماً على الفكر الغربي، على الرغم من كل الانتصارات التي حققها في مختلف العلوم الحسية الأخرى، إن قضية إدراك العقل ذاته أو الدخول إلى داخل العقل المجرد ستكون مهمةً مستحيلة على الفكر الغربي، ذلك أن منهجه المعتمد في البحث بطبيعته منهجٌ ماديٌّ أساساً ولا يستطيع الانقلاب عليه أو تغييره، نظراً لطبيعة الغرب وفهمه للحياة المادية الصرفة، والحقيقة تقول أنه عندما سيتمكن الإنسان من (فهم العقل) وفك رموزه واستقصاء إمكانيته غير المتناهية، سيستحوذ - كإنسان - على القوة الأهم لكسب وحسم الصراع التقليدي والناشئ عن تدافع المصالح.

ولكن حتى يتمكن من فهم (العقل) علينا بذل الجهد ومحاولة الدخول إلى معالمة والتي لا تُرى بالعين المجردة، ولكنها تعرف بآثارها الرائعة والعظيمة، فالعقل هو ذلك الفضاء الذي تولد أو تتوالد فيه الأفكار، إن العقل شيء مختلف عن الدماغ، إنهم في بلادٍ يخلطون بين العقل والدماغ، إنهم يتكلمون عن العقل بينما يشيرون إلى الدماغ! (كل الكائنات لها دماغ ولكن ليس بالضروري أن يوجد لديها عقل) إلا البعض أو القليل من الناس.

إننا بالطبع نستطيع الوصول إلى الدماغ المحسوس الكتلة المادية متى نشاء، ولكن هل نستطيع الدخول إلى العقل المعنوي والتجول داخل ردهاته؟ .

وموضوعياً فإن العرب المسلمين وبحكم وجود اللسان العربي المبين (القرآن الكريم) معهم، وقدرتهم وحدهم على فهمه الفهم الصحيح، فهم المؤهلون طبيعياً وفطرياً في هذا العالم للقيام بتلك المهمة المستحيلة على أي من الشعوب غير العربية بحكم عُجمتها المستدامة وأعوجاج لسانها وعدم الإبانة في مناهجها، إننا في حال نجاحنا كعرب مسلمين في الدخول إلى عتبات العقل فنحن بالتأكيد سنمتلك إمكانيات إضافية هائلة (الغرب الاستعماري واليهود ومنذ معركة اليرموك ومعركة القادسية يعرفون هذه المعادلة، ولذلك لن يمكنوا العرب من الوصول إليها أبداً، ودائماً سيعملون على الحؤول دون وصول العرب المسلمين إلى العقل والفكر أي إلى النجاح) ولكن متى سيمتلك العرب المسلمون زمام أمرهم ليتمكنوا من تحقيق ذلك تلقائياً وبكل جدارة؟ ولكن ربما تمكن الإنسان العربي في

المستقبل من طرق أبواب العقل والولوج إلى ردهاته أو الوقوف عند عتباته، والاستمساك بالأفكار الحقيقية والتعلق بها كعروة وثقى، ولو تحقق ذلك على أجنحة الخيال، فلربما استطاع فك طلاسمه وتحليل رموزه، إذ لا شيء يستحيل أمام إصرار الإنسان والإرادة الحرة والتصميم النافذ إلى الأعماق، (فشرف الوثبة أن ترضى الغلا)⁽¹⁾

ولكن لماذا كان الفكر العربي الإسلامي في الخمسينيات من القرن الماضي متوهجا ويعمل منهمكا في البحث، ولماذا توقف هذا النشاط بعد ذلك وبشكل حاد وفجائي؟ ما الذي أجمه وأحجمه عن البحث والتفكير؟ بحيث تحول الفكر العربي الإسلامي إلى مجرد مسخ من المسوخ وصار طاحونة للهواء يعمل على الاجترار؟

وبات بكل وقاحة وقد أخرج عن مساره الطبيعي يكبر الصغير ويصغر الكبير، ويوهم العرب الذين وضعوا في حالة الغفلة والنوم العميق، لقد انتصر أعداء العرب التقليديين وتم لهم الاستيلاء على العقل العربي والفكر العربي وتم لهم أسره والسيطرة عليه والتحكم في مساراته، وبالتالي أصبح العرب مع مواردهم بكل بساطة أسرى ينصاعون لأوامر أعدائهم ينفذون بأيديهم المخططات الرامية إلى زوالهم وإفنائهم، إن الجاهل يفعل بنفسه ما لا يفعله عدوه به.

ففي ذلك الزمن الجميل كان الفكر العربي الإسلامي والعقل العربي المسلم أكثر حرية كان يحبو ويخطو خطواته نوعاً ما بالاتجاه الصحيح، لكنه ولأسباب كثيرة تم تكيله وأخراجه بالكلية عن مساره، وبقيت لنا الذكريات الجلوة؛ في ذلك الوقت على الأقل كانت لدى العرب في جميع أقطارهم ثقة بالنفس وكان لديهم آمال وأحلام كانوا يسعون لتحقيق أهدافهم، كانوا يعتبرون أنفسهم أرفع قيمة وأكبر قدرة من الأمريكان والأوربيين على تحقيق الأهداف النبيلة والشجاعة، لكنهم بعد ذلك تحولوا وبفعل الممارسات التي مورست عليهم، وبالتدريج صاروا ينظرون إلى أنفسهم النظرة الدونية فكيف حصل ذلك؟ كيف أخرج العقل والفكر العربي الإسلامي عن مساره إن العرب المسلمون يمرون الآن وفي هذه المرحلة بالمأساة والدرس القاسي، درس التخريب الممنهج للعقل العربي المسلم، والحياة العربية الإسلامية بكل أبعادها الوجودية، فهل يتعلمون؟ فالعقل الذي يتوقف عن توليد الأفكار يحكم على ذاته بالموت السريري!

¹ (?) من قصيدة للشاعر العربي عمر أبو ريشة يقول فيها: شرف الوثبة أن ترضى العلى غلب الوائب أم لم يغلب

لقد عمل الفكر الأوربي في العصر الحديث على انتاج الوحدة الأوربية، لكنهم من أجل هذا الهدف في الوقت نفسه لم يعملوا على إزالة الخلافات أو الفوارق بين القوميات الأوربية المتعددة ؛ وهم عملياً لم يعملوا على إزالة التناقضات من بينها في المصالح أو في الوجود القومي عموماً، لقد إشتغلوا وانجزوا توحيد الاتجاه والهدف والمصير بين الدول الأوربية وشعوبها (الوحدة الاقتصادية) ؛ لكنهم لم يقرروا ولم يدعوا إلى إلغاء القوميات الأوربية أو الدول الأوربية أو الأوطان الأوربية؛ إنهم لم يفكروا في إلغاء التمايز بين الشعوب الأوربية بل على العكس فقد أكدوا عليها وعلى بقاءها لأنها برأيهم طبيعية ويجب أن تستمر.

وَبُصِّرُ المفكرون العرب (ذوي النزعات الشعوبية والطائفية) والأتون من منابع ومشارب شعوبية طائفية فإنهم وقد تربعوا على عرش الفكر العربي في العصر الحديث وتسلموا قيادته أيضاً، ليتحدثوا عن ضرورة إزالة مكونات العروبة الأساسية من جذورها، فهم (المفكرون العرب ذوي النزعات الشعوبية والطائفية) صاروا يُصرون على إلغاء الدين ويدعون إلى الحرية التي ستؤدي إلى شرعنة وجود معتقدات ولغات أخرى مفروضة إلى جانب الإسلام العربي في الحياة العربية، وإلى شرعنة وجود العادات والأعراف الغربية وغير العربية، ولن يهدأ لهم بال حتى يحققوا الهدف الأساسي وهو تحطيم العروبة ونفي وجودها ودفنها ومسحها من الوجود، وكذلك الإسلام، بينما أنتج العقل الأوربي فكرة دولة لليهود (أسرائيل) ومنذ منتصف القرن التاسع عشر (حملة نابليون على مصر وبلاد الشام) وأقامها ووضعها في قلب بلاد العرب (الوطن العربي) كمشروع مشترك، ومنذ البداية، اشتركت فيه واستثمرت كل الدول الأوربية وأمريكا والشعوبية بكل أصنافها وأنواعها، وهي تستثمره يومياً!

إنَّ جميع الدول (الصليبية الاستعمارية اضافة إلى امريكا واليهود) تشترك معاً وتساهم جنباً إلى جنب (شراكة مساهمة) في الهيمنة على كامل القارة الافريقية وجنوب آسيا بما فيها الوطن العربي كاملاً وكامل الدول التي في أمريكا اللاتينية وباقي الشعوب المستضعفة التي في العالم، هيمنة اقتصادية وسياسية وثقافية إلى أبعد مدى يستثمرونها ويسحبون خيراتها ويحاصرونها ويمنعون نموها وتطورها، ويجعلون منها شعوباً مستهلكة ودائماً في حالة عوز وحاجة ماسة للآخرين، مهددين في حياتهم ودائماً على شفير الموت؛ وهم جميعاً (جميع الدول الاستعمارية وأمريكا وعملائهم)

شركاء في ذلك، ويتعاونون بذكاء مع النخب من تلك الشعوب المثقفين وغيرهم، يستعملونهم كأدوات رخيصة، أو ككلاب شرسة للتحكم في أبناء جلدتهم، وهذا كله من إنتاج الفكر الأوربي الحديث، فأين هو الفكر العربي من هذا المخطط الرهيب وماذا أنتج الفكر العربي خلال العصر الحديث للتصدي لمثل هذا المخطط الرهيب إلا الجعجعة ؟

فالعقل الواعي يتجلى في ادراكنا لحياتنا اليومية ويساعدنا على فهم المواقف والمشكلات الجديدة ومعرفة ما سوف نفعله وكيف نفعله وهو مرتبط بتكرار السلوك المكتسب (العقل اللاواعي)

الشيء في ذاته

إن التفكير والعقل ليس مجرد احساس إيجابي ينبع من داخلنا فحسب، ولكنه سينعكس أيضاً على بيتنا عملاً ببناءً، ولذلك يجب علينا في كل لحظة وعلى الدوام أن لا ننسى إله أبداً ۞ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۞ [الحشر: 19].

والناس عادةً يفتقدون صحة الشخص السعيد الهادي الأعصاب (سلوك القيادي) الودود الصريح والمكتفي، الذي لا يجعل شغله في الحياة، اقتناص الفرص لسلب الآخرين مخراتهم وما في جيوبهم؛

وبما أنه لكل فعل رد فعل، لذلك يجب علينا أن نقدّر الله ۞ حق قدره، وأن نحترم أنفسنا والآخرين أيضاً وأن ننظر إلى الجانب المضيء والمشرق من الحياة، فنهتم بمن حولنا (خلق الأنبياء)، فإن ما يجب أن نقوله هو ما نؤمن به وما نعتقده فعلاً (الحق)، وأن يكون ما نسعى لتحقيقه عملياً (الصدق)، وذلك بدون فطاطة ولكن بأدب جم، لأن من يهتم بالآخرين يجعلهم يهتمون به، إن الإيجابية في السلوك تعني أن نبتعد عن القلق والخوف والسلبية وأن نهتم بالقضايا الكبرى والمصيرية والعليا والعامة (رجولة وإباء).

فالدعم الذي يمكن أن نتلقاه من الآخرين أو الإحساس به (المادي أو المعنوي) وتقديرنا لذاتنا سيسهم حتماً في مساعدتنا على تجاوز مشكلاتنا، ويجب أن يساعدنا على تقديم أفضل ما لدينا ودون خوف؛ إنه سيدفعنا ويشجعنا للمزيد من العطاء وذلك إذا كنا نمتلك عقلاً إيجابياً فعلاً وبحسن التدبير، ويعمل على التجاوز دائماً وعدم الوقوف في المكان (المراوحة في المكان عمل أهوج) بينما الاحباط والقنوط سيعمل على كبت جماح حركاتنا ولجمها، والاعلام العالمي المبني على دراسات وابحات هائلة وواسعة لعلم النفس يركز في تعامله مع العرب على تكرار الرسالة السلبية وترك الأثر العميق في العقل الباطن، والتأكيد على الحدث السلبي المصاحب أو المسبب للأثر في أعماق أعماق العقل الباطن.

فالاعلام العالمي المهود والطاغي له أكبر الأثر في جعل الأجيال العربية ترسف في القيود والأغلال، وجعلها تدور وتدور وتستمر في الدوران حول نفسها في متاهة لا تنتهي أبداً والنبيّة تتجه إلى إبقائها في هذه المتاهة أربعين ألف سنة، بحيث أن

العرب المسلمون لا يفكرون فيها ولا يعقلون ولا يعون ولا يفهمون ولا يدركون ولا يشعرون ولا يحسون أبداً.

إنَّ التفكير الإيجابي البناء مبنيٌّ على الانتفاع بالعقل اللاواعي ووضعه بالشكل والمضمون الإيجابي والمجدي عن طريق انتقاء وتنظيم المدخلات إليه، ذلك أن العقل اللاواعي سيعود ليمدَّ العقل الواعي بكل الدوافع لأداء سلوكٍ ما.

لأنَّ الكراهية لغير العدو والشعور بالذنب أو الغضب (في غير محله) أو الحسد السلبي المقيت كل ذلك يفضي إلى توقف إنتاج الفكر الإيجابي، إنَّ الرائحة الجميلة تطرد الرائحة السيئة، وكذلك فإنَّ الأفكار العظيمة والعُليا تلغي الأفكار السيئة واليساذجة والسطحية وغير الهامة، فيجب علينا أن نحاول دائماً زج أنفسنا في قضايا نبيلة وهامة وعامة، وذلك لنبقى في حيز النبلاء والمهمين لنربأ بأنفسنا عن الاسفاف والتفاهة، لذلك كان الفكر الثوري رافعة يجعل الإنسان يسمو في أفكاره وأوضاعه واهتماماته، إلى الأعلى والأمام فيجب أن نوطن أنفسنا على امكانية تحويل الضعف إلى قوة وأن نسعى في الانجاز.

لقد أصبح من الثابت في علم الاجتماع أن التعامل اليومي مع السطحيين التافهين أو الساقطين اجتماعياً وأخلاقياً (خصوصاً الذين ليس لديهم عمل إيجابي يؤدونه وليس لديهم مسؤوليات يتحملونها، وما أكثرهم) يؤدي إلى تبديد الجهود وضياع الطاقات والامكانيات وهدارها وبالنهاية إلى الهبوط بالمستوى والسقوط بالمحتوى، بينما مصاحبة أصحاب الهمم العالية والناهضين بأفكارهم المبدعين من جميع المجالات، فإنها تنهض وترتقي بالعقل والفكر وبالنفس وتحثها على المثابرة والعمل والابداع والترقي في سلالمة المجد (الرائحة الجميلة تطرد الرائحة السيئة) وتجعلها مشرقة، إن هدار الطاقات وضياعها مع الأشخاص الهامشيين أمرٌ كثيراً ما نتعرض له في كل لحظة من حياتنا، فالتعقل والتفكير يتطلب التركيز وصب كل الجهود باتجاه الفكرة، لذلك علينا عدم إضاعة الفرصة والقيام بالمبادرة فوراً. قال تعالى: ﴿ لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (1) - وَلَا أَقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (2) - أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ تَجْمَعَ عِظَامَهُ (3) ﴾ [القيامة: 3]، أي أنه في يوم القيامة سيكون هناك ترابط عضوي بين القضايا بين (يوم الحساب) والنفس اللوامة (المدانة) وحضور الإنسان المسؤول عنها، ولن يكون بينها هذه القضايا انفصام أبداً، ومعنى لا أقسم أي: لا أجزئ ولا أفصم بينها، وقديماً وحتى ستينيات وبداية سبعينيات القرن العشرين كانت التوجيهات

والعبارات الأدبية والأخلاقية تتصدّر وتزين الأماكن والمخازن والمجلات وحتى الباصات الكبيرة والسيارات الصغيرة، فأين ما ذهبت يُطالعك التفكير الإيجابي البناء (العدل أساس الملك) و(الدين قمة الأخلاق) و(من الواجب احترام الكبير ومراعاة الصغير) (القناعة كنز لا يفنى) (رأس الحكمة مخافة الله) (الصبر مفتاح الفرج) وغيرها من العبارات التربوية والإيجابية التي فُقدت فجأة ولم نعد نراها أبداً.

التفكير الإيجابي مقروء وينبع من المصلحة العليا للأمة والوطن، وبغير ذلك سيكون الفكر (لا فكر) عادي وسطحي ممجوج متكرر بلا نتيجة، تافه متهالك مغموس بالأنانية، ويدور حول الاستهلاك تحت الكثير من الذرائع الواهية، فحتى تتمكن من حل أي مشكلة حلاً صحيحاً ومناسباً علينا التعرف على جميع جوانبها.

كيفية حدوث التفكير والوعي

تقول الحقيقة العلمية الدامغة: أنَّ الناس يُولدون من بطون أمهاتهم وهم مختلفون ومتباينون بالشكل والمضمون، ومتنوعون بالإمكانيات والقدرات والمعطيات، وهذا ما يجب إقراره عقلياً وفكرياً كأسس ومنطلقات منطقية سليمة، فالجينات الوراثية والبيئة الطبيعية والعوامل الاجتماعية الماضية والحاضرة المتعددة، والحوادث الطارئة والتجربة وفرص التعليم والثقافة والإطلاع، كلها أشياء وعوامل تؤثر في مستوى التكوين الجسدي والنفسي، وتؤدي إلى تنوع الحاجات والمصالح، وتهب للإنسان حزمة من المواهب وباقية خاصة من القدرات والإمكانيات، والتي إن توفرت لأحد فليس بالضروري أن تتوفر للآخرين؛ من ههنا يأتي التنوع والتباين في الدوافع والرغبات والإمكانيات والمواهب والقدرات الذاتية والاتجاهات؛ عند كل شخص (هل يمكن أن يكون البعض معدوماً؟) وتتباين المصالح والأهواء والأهداف بين الأفراد والمجتمعات وتتراكم القضايا.

كل تلك العوامل تأخذ طريقها لتصبُّ في العقل المتموضع في أقسام الدماغ وملحقاته، وتعمل وتؤثر في التفكير عند الإنسان، وتكوِّن ما يدعى بالتفكير الإرادي الذي يستدعيه الحَدَث ويرافقه الحَدَسُ الداخلي والانتباه والوعي بالموضوع والتذكر، ويستدعي التأمل في الأشياء والأحداث من حولنا! وترتسم في مخيلتنا من جرائها وبالتذكر والتأمل، شَعْبُ العلاقات والملفات والصور والأحداث المرتبطة بها، وهو تفكير مباشر يتأثر بالمؤثرات أو بما يؤثر بنا؛ ويحدث أثناء اليقظة والانتباه والوعي بالموضوع والمحيط، وله بيئة محددة ومرتبطة بالزمان والمكان؛ وكثيرة تلك الأوقات التي تمرُّ أو تنقضي من حياتنا دون أن ننتبه فيها، ولكن بعض الأوقات تكون خالدة فهي - لأنها بالنسبة لنا هامة - لأن ذكرياتها لا تُنسى ولا تُمحي من الذاكرة.

وهناك تفكير يحدث في منطقة اللاوعي أو في ما تحت الأنا وهو كما هو معروف لا إرادي مستمر وتتعدد مبادئه ألياً، وهذا التفكير متدفق لا ينقطع ولا يكاد يتوقف حتى أثناء النوم؛ ويذهب في جميع الاتجاهات والمستويات، ولا يستطيع

الإنسان في الحالة الطبيعية التحكم فيه أو وقف تداعياته،
ويبرز إلى السطح كلما دعت الحاجة!⁽¹⁾

إن الوعي بالمعنى الأصلي، ووعي (الانهاية) لا ينفصل أحدهما عن الآخر، فليس وعي (الانهاية) إلا وعي لانهاية الوعي، وحين يعي الإنسان الانهاية، إنما يعي لانهاية طبيعته نفسها التي هي موضوع تفكيره، والفهم والعقل والتعقل والفكر والتفكير والتفكير والانتباه والذاكرة والتذكر والمعرفة والعلم (فالذاكرة التي لا تعمل تضمحل) ومن لا يكتب لا يستطيع أن يكمل التفكير، ولذلك قيل (أن من قرأ دري ومن دري وصل) وأن الإنسان ما بين لحظتين، حياته وموته، والأساس أن الحق ملك للجميع وأن للجميع الحق بالتفكير والحديث والعمل، وليس لأحد منع أحد من حقوقه وواجباته، وليس هنالك أية حجة يمكن أن تبرر منع ذلك، ولكن الاستقبال والأخذ والاستماع والتفاعل بانتقاء الأفضل والأحسن والأكثر فائدة.

بينما (الروح) امرها من عند الله تعالى، فالحياة رهق بتدفعها، وعندما يتوقف تدفعها تنطفئ الحياة ما ليس منه بد، لنقول على مشارفها (سبق السيف العذل) ولذلك كان من الضروري بمكان محاولة دراستها وفهمها! (الساعة البيولوجية) أو الإيقاع الداخلي لحياة الإنسان، لأنها بالواقع في تناغم غير متناهي مع حركة الكون، إن من الأفضل للإنسان في حياته أن ينسجم وأن يسير مع حركة هذا الكون وقوانينه وأن يستجيب لقواه الخفية والظاهرة، جسدياً وروحياً ونفسياً، إن من الأفضل أن لا يحاول الإنسان الخروج أو التمرد على سنن هذا الكون، لأنه بالنتيجة (بلحمه وعظمه) ما هو إلا كائن من تلك الكائنات التي لاتعد ولا تحصى والتي خلقها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون الواسع.⁽²⁾

¹ (?) إن محاولات الإنسان للخروج والتمرد (بالظلم والعدوان والخطأ العمد) والتي قام بها تاريخياً (أفراد وجماعات) قد جرت عليه أيضاً أفراد وجماعات، النكبات والكوارث وأنواع الخسران والحرمان، لذلك كانت الوقاية في الحياة الإنسانية خير من العلاج والبناء يتم بشكل وتشكيل (المنظومة المنطقية) التي ستميز الإنسان عن باقي الكائنات الحية، وذلك بسعيه لاحقاق الحق والعدل أساس الحكم، والتاريخ شهيد الأزمنة فالله نور السماوات والأرض، أي أن الله سبحانه وتعالى هو المنور للسماوات والأرض وهو الذي يجعل الإنسان يستبين علامات الله وتعليماته في هذا الكون، وهو الحق وهو محق الحق

² (?) وفي مطلع القرن العشرين جرى نقاش واسع في (الجامع الأزهر) كاد أن يؤدي إلى تكفير (الشيخ عبد الوهاب التجار) صاحب الكتاب المعروف (قصص الأنبياء) والذي أصر في حينه على أن (روح الإنسان عند الموت) لا تخرج من جسم الإنسان ولا تصعد إلى فوق كما كان يسود الاعتقاد! وقال: (أن الروح بالنسبة للإنسان عبارة عن تيار تستمدّه

والروح طاقة أمرها من عند الله تعالى وهي ماثلة في جميع الأحياء تحركها بأمر من الله تعالى، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴾ [الإسراء: 58]، والأمر الثالث في الإنسان وهو (النفس) التي يشكها الله تعالى في الإنسان فقط (وهي غير موجودة لدى أي من الكائنات الأخرى) وهي مناط إنسانيته ومستودع أعماله ودفتر سجلاته؛ وهي التي ستعود يوم القيامة لتحاسِبَ يوم الحساب يوم لا ينفع مال ولا بنون قاله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ أَشْرَكَ لِيُخَبِّطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [الزمر: 65].

إن مفهوم النفس أو الذات عند الإنسان (في القرآن الكريم) هي غير مفهوم الروح وغير مفهوم الجسد؛ فالنفس هي مجموع أعمال الإنسان وجميع نشاطاته في كامل حياته مسجلة في ذاكرة مستمرة لا تنقطع ولا تمحي (في وحدة)، وهي مؤثرة وتتأثر في كل شيء، وهي فاعلة ومنفصلة في ذات الوقت؛

وهي بالتالي (النفس أو الذات) غير موجودة لدى باقي الكائنات؛ فما جمع بالباطل أو بالقرقرة سهل زواله (الحضارة الأمريكية تضع الناس في استديو كبير عناصره من الكرتون والخشب المضغوط وتتشكل فيه الأوهام والخيالات والتصورات غير النافعة وعلامتها أنها غير باقية على المدى ما يلبث أن يزول إبان العرض مباشرة) والنصح بعد الواقعة عديم النفع، والحضارة والحضور البشري إنما يبدأ بالفهم ويتبدى من استيعاب التجربة، وهذه صفة العقلاء والمتفكرين والراسخين في العلم أصحاب اليقين، أصحاب البيان، الذين

الكائنات الحيّة من عند الله تعالى، وهو (هذا التيار) إما أن يكون موصولاً أو مقطوعاً، فإذا كان موصولاً... فإن الحياة تدب بالكائن الحي؛ أما إذا انقطع فإن الكائن الذي كان حياً يصبح جثة هامدة تبدأ بالتحلل قال تعالى: ﴿ وَمَرِّمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَيْتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقْتُ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُنِيَ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ ﴾ [التحريم: 12] قال تعالى: ﴿ وَبَسَّالُوكَ غَنِ الرَّوحِ قُلِ الرَّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: 85] أي أن التحكم بالروح كان دائماً من عند الله تعالى، وبالمناسبة فقد أثبت العلم خطأ المقولة التي كانت تقول (بأن الأمراض مثل الجائحات والأوبئة التي كان يُعتقد أنها تأتي من خارج الإنسان لتدخل فيه... وأثبت العلم بما لا يدع مجالاً للشك بأنها إنما تكون موجودة (داخل الإنسان) وذلك بما لديه (الإنسان) من استعداد وتهيؤ للإصابة بتلك الأمراض!

حيث أن الأمراض منتشرة أساساً وعلى الدوام في الهواء المحيط والبيئة والجميع معرضون للإصابة بها ولكنها لا تصيب إلا الذين يملكون الاستعداد!

أوتوا الحكمة، فلقد خلق الله تعالى الإنسان وعلمه البيان، لم يعلم الله تعالى البيان لغير الإنسان من الكائنات (لذلك كان الإنسان كيانا بذاته ومسؤولاً)⁽¹⁾

لكن التفكير في جميع الحالات يَحْدُثُ ويتفاعل فقط لدى النفس الإنسانية التي لديها وظائف أساسية، وقادرة على التنظيم والترتيب للأهمية والأولوية، وعزماً وإرادةً وتذوّقاً معنوياً لجميع المعطيات من حولها، والاستنباط منها، وتوليد الجديد والإضافة إليها، فإن لدى الإنسان مجموعة من الحواس! (إضافة إلى الحس الداخلي والانتباه والوعي المستمر واستمرارية الشعور، أو الشعور المستمر وخاصة التذكر والذاكرة وغيرها من الخواص) وقد حُرِّمَتْ منها باقي الكائنات بينما اختصَّ بها الإنسان! (وإن ما لدى الحيوانات فقط هو جهاز عصبي يقوده دماغ (مجرد دماغ وليس عقل) وللحيوان في الغالب حاسة واحدة يعتمد عليها كلياً وانتباه محدود ومؤقت جداً وله وظائف محدودة وذلك لقيادة جسمه وجلب المصلحة والمنفعة له وتحقيق أمانه ليس إلا.⁽²⁾

¹ (?) في عام 1972 كان الشاعر العراقي (مظفر النواب) متواجداً في دمشق مع لفيف من المعارضة العراقية كلاجئ سياسي! كان يجلس في (كافيتريا السفراء) وهناك كان يكتب معظم قصائده التي ألهمت في حينه حماسية الثوار العرب وثقفيهم! كان شخصية شاعرية بحق، لقد كان مبدعاً ورائداً في أسلوبه! الذي قلده فيه وأخذوه من بعده مجموعة من الشعراء وصار مدرسة! إنه لما كان يلقي قصائده الثورية المثيرة على المدرجات الجامعية وفي المنتديات والمراكز الثقافية في تلك المرحلة كان يلقيها وهو يوقعها إيقاعاً بقدميه على المنصة في حركة مسرحية، وهو مخمور تماماً! كنت كثيراً ما ألتقيه، (ولكن طبعاً عندما يكون في حالة الصحو واليقظة) وكثيراً ما ناقشته وتعلمتُ منه عن السياسة العربية وعن فن الكتابة الشعرية والفكرية كيف تكون والثقافة كيف تتحضر! والفكر وماهية الفكر والأيديولوجيا الثورية! وذلك عندما كنتُ أطلُّعُهُ في تلك الفترة على بعض كتاباتي المبكرة، والواقع قد أفادني كثيراً وتعلمت منه كان أستاذاً لي في تلك المرحلة! وقدم لي نصائح رائعة في مجال التفكير! وأنا ممتنٌ إليه أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خيراً.

ومرة نصحتني فقال لي أنّ الإنسان الكاتب أو الشاعر عندما يريد أن يكتب [في لحظة الكتابة] عليه أن ينسى كتابات الآخرين جميعاً! وأساليب الآخرين جميعاً! عليه أن يُؤَلِّد الأفكار والصيغ الجديدة من باطن عقله! يجب عليه أن يستنبط وأن يحاول كتابة الشيء الجديد! يجب أن يكون مبدعاً في توليد الصيغ الجديدة، يجب أن تكون الجملة التي سيكتبها... لم يكتبها أحد قبله أياً كان! لا طه حسين ولا العقاد ولا المازني ولا المنفلوطي! ومهما كانت المصادر متوفرة ومتاحة.

إلا أن الكاتب — وهو يكتب — عليه أن يبحث في مخيلته ووجدانه عن الفكرة الجديدة! فكرته هو لا فكرة الآخرين! أنا كان هذا الآخر! عليه أولاً أن يكتب فكرته هو... ثم بعد ذلك يحاول التوثيق إذا ارتأى التوثيق أو التأييد من نصوص أخرى.

² (?) والحياة الإنسانية إنما هي في الذاكرة المعنوية! فليس هنالك زمان ولا وقت ولا حين للحيوان أو للنبات أو للجمادات لأنها ليست لها ذاكرة

فكل الفلاسفة مع فلسفاتهم وكل المفكرين مع أفكارهم وكل الذين عرفناهم مع مواقفهم وسلوكياتهم سيصبحون أدوات وعوامل أولية للفكرة الجديدة التي ستولد في عقولنا، هذا ما يجب أن يكون.

قال أحد الفلاسفة: (أنا لست فيلسوفاً فحسب ولكنني أقف على كتاف الفلاسفة) وهو يريد أن يقول أنه اطلع على تاريخ الفلسفة والعلوم وقد هضمه بحثاً وتنقيهاً، وهو الآن لديه خلاصة تلك التجارب الفكرية وأنه يشرف على موضوعه من الأعلى وبالتالي سيكون أقدر، من هذا المنظور، على العطاء والإبداع الفكري، فإذا فقد الإنسان القدرة على التفكير الإرادي والتفكير الإرادي أو الرؤى، ومن ثم الحكم المنطقي على الأشياء وذلك لأي سبب كان! فإن الحيوان - في هذه الحالة - سيصبح أفضل منه بكثير!

وفقط الإنسان العاقل والمفكر بما لديه من إمكانيات وقدرات، يستطيع أن يجعل الانتباه والوعي لديه مستمراً وفي حالة ديمومة، وأن يتوسّع فيه زمانياً ومكانياً، وهو ينمو لديه، وذلك إذا أمعن التفكير؛ وركز وسلط حُرْمَ الاهتمام باتجاه معين، في حين أن باقي الكائنات لا تستطيع فعل ذلك وليس بإمكانها، والشيء المذهل أن العرب في هذه الفترة لا يفكرون وأنهم وعلى جميع المستويات في حالة المقارنة وفقط؛ وقد أضاعوا أعمارهم بين النصوص الأدبية والعلمية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية التراثية والمترجمة، وقد أصبح اختصاصهم هو (البحث عن الأخطاء) الأدبية والقانونية والفقهية والنحوية وغيرها، أو للتفتيش عن الخروقات التي يتوقعون حصولها، وتتبع الخروج عن القواعد والقوانين التي سبق وأن حفظوها ولقنوها أثناء دراستهم الجامعية؛ وهكذا يملأون حياتهم وهم يدققون ويبحثون عن الأخطاء التي

معنوية وليس المطلوب منها الفهم أو الإدراك أو الوعي؛ أي ليس فيها أنفُسٌ تحيها، بل أرواح أي طاقات فحسب لديها نسبة من ذكاء يساعدها على إتمام دورها المحدود والمناط بها؛ وهي جميعها منفعة وليست فاعلة؛ فهي وإن كانت تتعرف غريزياً على المصالح وتسير بالدوافع ولكن ليس لها إرادة وليس لها خيار، إذ ليس لديها نفس بين جوانحها ولا إحساس كامل، فالعالم لا يصل إليها وهي لا تعيه، ولم ينزل عليها الكتاب والفرقان والحكمة، أي لم يتح لها في حياتها الفهم والإدراك والوعي) إننا إذا أهملنا ما وقع قبلنا... بقينا كالأطفال، وأحياناً كالـ (مهايل)؛ والإنسان وحده يمتلك النفس والإحساس والوجدان والمكون الداخلي أو الضمير، أما باقي الكائنات فلا، إن في ملكات الإنسان شيئاً لا محدوداً ولانهائياً وهذا بعينه ما ينقله الإنسان من نفسه إلى الدين مخدوعاً؛ فكل موضوع جعل موضوعاً خارجاً عن الإنسان غريباً عنه إنما هو ضياع شيء ينتمي في الواقع إلى الإنسان إذ لا شيء في حقيقة الأمر غريب عن الإنسان أو عالٍ عن الإنسان (الله تعالى وحده هو العالي).

يتوقعون وجودها؛ بينما كان المهم والمفروض والجدير بهم - لو كانوا يفقهون - أن يكون همهم الأساسي هو الاكتشاف والبحث عن الأفكار والحلول الابداعية الخلاقة الجديدة والمفيدة الجيدة والإيجابية.

إنَّ الجبن والخوف والتعاسي يَصِّعُ الأفكار ويهدرها، لذلك يجب أن نبحث في العمل عن الأفكار وليس عن الأخطاء، يجب أن يكون الهم هو توليد الأفكار وإيجاد طرق لتوليد الأفكار الجديدة، وليس الغرق في القواعد والقوانين لحصار الآخرين ولتحديد أخطائهم فقط.

حدثني بعض الأخوة أن الجزائر وفيها العديد من الولايات وأكثر من أربعين جامعة، وكلها غير مجدية ولا هي منتجة، وهي لا تخرج في جميع المجالات إلا أشخاص يحفظون النصوص والقواعد ويتمسكون بها، ولكنها لم تخرج منذ الاستقلال وعلى المدى ولا عالم واحد أو مفكر أو مبدع يمكن أن يُفيد في أي مجال، أو يُعتمد عليه، وهكذا فإنَّ الجزائر والجزائريون سيبقى وسيبقون يحتاجون إلى من يفكر عنهم، وهذا للأسف الشديد هو حال جميع الأقطار العربية، وكذا فإن ما فُهِرَنا علي احتماله فإننا كثيراً ما يحلو لنا ذكره، قال تعالى: ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ [الشمس: 10] فالإنسان أساساً هو قطعة من الزمان، وهو وقت معلوم، بل هو حين من الدهر ليس إلا؛ (ينظر الكندي إلى الزمان كأحد لواحق الجسم الطبيعي التي تشتمل إلى جانب الزمان عنصري المكان والحركة، حيث ينطلق من نظريته الرياضية المنطقية الطبيعية وهي أن الجرم والزمان والمكان والحركة معا)⁽¹⁾ لذلك فإن القتل الحقيقي ليس في إزهاق الروح من الجسد فحسب ولكن الموت الحقيقي إنما في هدر وقت الإنسان وضياعه.

ولذلك كان الوقت والزمان أساساً لمن لهم وعي، ولمن ألقى السمع وهو شهيد أي لمن كان له إحساس ووجدان، وبالتالي ضمير وقدرة على الاختيار أما ما يصيبها (باقي الكائنات من جماد ونبات وحيوان) من الحت والشيخوخة والهرم وكبر السن والبلى والتقدم فلا يعني بالنسبة لها مضياً في الزمن أو مرور للوقت عليها أو مرورها في أطوار⁽²⁾ وإنما

1 (?) د. محمد علي الجندي إشكالية الزمان في فلسفة الكندي مكتبة الزهراء القاهرة 1991.

2 (?) الشيء المذهل هو علاقة المفاهيم والألفاظ العربية بعضها ببعض، فمثلاً لفظ (الطور) في اللسان العربي المبين تعني (الجبل) وبالتالي لا يمكنك أن تقول (جبل الطور) لأنَّ هذا سيعني: جبل الجبل ولكن ما علاقة (الطور: الجبل) بلفظ (الأطوار) والتي هي: جمعٌ للمراحل والفترات

قوانين ونواميس الكون هي التي تسري عليها سلبيا وليس إيجابيا لعدم وعيها بل هي ليست حرة وهي خاضعة بالكلية لقوانين القوانين وهي تمر في الزمن وفي الوقت، فالحياة التي أعطتها لها الطبيعة قصيرة مثلهم مثل الكثير من الناس.

هذا وإنَّ القراءة الواعية بكل المعايير للكُتب سواءً أكانت استكشافية أم تصفحية أم نقدية أم كانت للدراسة أم إطلاعية أم تحليلية فإنها اكتنازٌ للمعرفة (يعتبر الكتاب الورقي أمُّ الأدوات الثقافية قاطبةً) وبالتالي المجلات والصحف وغيرها من المطبوعات مع تنوع وتعدد في مواضيعها ومضامينها، فإنها تعتبر من أهم الأدوات الموصلة إلى أعلى مراتب ومراحل التفكير الجاد ومستوياته الرفيعة وذلك إذا تحققت الرغبة الحقيقية في التفكير عند الشخص، وقد أجمع على ذلك كبار المفكرين في العالم، ومنذ أقدم العصور وإلى الوقت المعاصر فإنَّ القراءة الواعية لا تزال وستبقى تعتبر أما للتفكير ومحرضا رئيسيا عليه، إضافةً إلى استمرارية الحوارات والنقاشات الواعية، والاستماع إلى البرامج الإذاعية الهامة وفي مختلف اللغات، ومشاهدة التلفاز والقنوات الفضائية المتنوعة والمتعددة، والانفتاح المنظم والواعي والمهادف على أجهزة الإتصال المتوفرة في هذه الأيام (النت) كل هذه الأشياء يجب أن تساعد بالتأكيد على التفكير وأعمال العقل.⁽¹⁾

والقطع الزمانيَّة؛ لاشكَّ أنَّ هذه القضية تحتاج إلى التفكير، فالطَّوْر وجمعه أطوار: قطعة من الزمان أو هي حقبة زمنية يمر فيها الإنسان (فقط الإنسان) يحدث فيها صعودٌ وارتفاع وارتقاء أو العكس، أو هي مرحلة جديدة هامة أو تطور خارق غير مسبوق في الفكر البشري فيه صعود ثم هبوط قفزة نوعية في الفكر البشري، والحياة الإنسانية (فما هي العلاقة بين لفظ طور ودور، وأطوار وأدوار) إنَّ الحياة الإنسانية على الأرض تمر بأطوار عديدة فيها صعود ثم هبوط وتدرج فيها الأفهام والمنازل لدى البشر صعوداً نحو الكمال أو هبوطاً نحو الحضيض، وهذا المرور أو هذا المسير الإجباري ليس له دافع فهو من - إلى؛ في حال سَير مستمر لا يتوقف إلى يوم القيامة هذا المرور في الأطوار المختلفة صعوداً وهبوطاً هل يشبه الصعود على الجبال ثم الهبوط الإجباري؟ وهل كان (جبل عرفات) المكان المقدَّس في أم القرى، هو (الطور) الذي واعد الله سيدنا موسى وكلمه عليه مثل ما فعل الأنبياء جميعاً حيث حجوا إليه؟ وكان ذلك هو سبب الحج إليه والصعود عليه أمثالاً لأمر الله تعالى لجميع الناس؟

(?) وبالتالي هل صحيح القول الذي كان يقول: أنك إذا أردت أن تصبح شاعراً فما عليك إلا حفظ عشرة آلاف بيت من الشعر ثم تنساها! لقد أثبتت الوقائع خطأ هذا القول، لأنَّ هكذا قول لا يقال على عواهنه فهو لا يُقال للبليد ولا لمن دماغه عاطلاً عن العمل، وأنت لن تكون شاعراً لو خَفظت كل دواوين الشعر العربي، إلا إذا كنت تريد ذلك وكانت لديك الموهبة وأمتلكت الأدوات.

وكذلك السفر والاطلاع عن كُتب على الحضارات والأمم والشعوب الأخرى ورؤية واقعها واستكشاف عاداتها وتقاليدها وقراءة تجاربها وأدائها وعمل المقارنة المستمرة بينها وبين الواقع المعاش واستنتاج الصبح وفرز الخطأ، كل هذا سيساعد بالتأكيد على بناء قواعد التفكير الصحيحة عند الإنسان السوي.

قال تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكَمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [غافر: 64] ولفظ (جعل لكم الأرض قراراً) أي استقراراً مكانياً تلقائياً وتنفيذياً للعمل مباشرة بالدوافع والغرائز والمصالح) وأيضا جعل لكم السماء بناء أي زمانياً مستقبلياً لتروا ولتقوموا بالتنبؤ والتوقع ودراسة كافة الاحتمالات؛ تخطيطاً وأعداداً وترتيباً وتوضيحاً والاستنتاج بالفكر والعقل واليقين والإيمان فالفرق كبير بين أن يأتي إليك المستقبل وبين أن تذهب أنت إلى المستقبل! (1)

(?) إن هذه اللحظة الأخيرة هي لحظة المستقبل الأساسية وهي معنى السياق (الديالكتيكي) لأنها هي التي تجعله قابلاً للفهم وهي التي تربط بين لحظات هذا السياق وتعطيها نظمها، وأخيراً أن بعدي الماضي والمستقبل متكاملان لأنهما لحظتان سياق زمني واحد امتلكننا بعضه وأخذناه تكة ومنطلقاً في سبيل مالم نمتلكه بعد، ولهذا فكل من البعدين متوقف على الآخر فلو لم نجتز المراتب الوجودية ونمتلكها على شكل ماضي لما استطعنا الوصول إلى المستقبل لأن اللحظة الأخيرة لحظة المستقبل، ليست قائمة بذاتها، صحيح أنها الغاية وأنها المعنى ولكنها لا تُمتلك إلا بالارتقاء الوجودي الزماني غير مراحل ضرورية، ومن جهة ثانية فإن هذه اللحظات التي أصبحت ماضياً ما كانت لتنتظم وتؤلف سياقاً لولا لحظة المستقبل الأخيرة لأنها هي التي تعطي اللحظات معناها ونظامها.

فتصور المستقبل هو الذي يجعل هناك ماضياً ذا نظم ومعنى وأخيراً أن الماضي هو الوجود بالفعل هو المرتبة الوجودية التي حققناها فعلاً كانت قوامنا وقاعدتنا أما المستقبل فهو الوجود بالقوة، الوجود الذي لم يتحقق بعد، ولذلك فهو يشدنا إليه وبحول بيننا وبين الاستكانة إلى ما تحقق فعلاً، فهو يسلب هذا الوجود بالفعل بصفة الانجاز والتمام ويجعله غير مكتمل بنفسه ولذلك يجعله وسطاً بين الوجود بالقوة والوجود بالفعل، فلا هو بالوجود الذي لم يأت بعد، فتلك صفة المستقبل ولا هو بالوجود المكتمل بذاته فتلك هي صفة الآن الحاضر معزولاً عن سياقه كما رأينا، ولكنه الوجود الذي يتحقق أو هو الوجود في طريق التحقق دون أن يبلغ غايته بعد فهو ما زال مفتوحاً على الغاية التي ينشدها، إن المستقبل هو الذي يعطي الماضي صفته الديالكتيكية الحية فهو ليس أمراً ناجزاً مغلقاً على ذاته ولكنه حركة التحقق التي ما تزال مستمرة ولذلك كانت الماهية التي يمنحنا إياها الماضي المتصل بمستقبله ماهية دينامية إذا صح هذا التعبير ماهية متوترة لم تبلغ حدها فهي أشبه بخط اتجاه قوة عرفت نقطة بدايته وهذا الخط يشير إلى المستقبل فالمستقبل موجود إذن بالنسبة لمن امتلك زمام زمانه وأخذ بناصية سياقه الديالكتيكي ويكون هذا الامتلاك بأن نحدد ونحقق نقطة البداية عن طريق الماضي، ونقطة البداية والنهاية متضايقتان (نسبيتان) فكل منهما تعين بالنسبة للآخرى، ومن أجل أن

وتبقى للتجارب الشخصية والحوادث الغريبة التي يمكن أن يمر بها الإنسان كخوض الحروب والاشتراك في المعارك؛ تجربة المرض المزمن أو تجربة السجن أو غيرها هي العوامل المحددة الأبرز في تخليق الإنسان المفكر وتمييزه. والفرق واضح بين الشخص صاحب التجارب والإطلاعات الواسعة الخير والمفيد الوقور والذي ينوء بحمله، وبين الشخص الخاوي والهزيل الفارغ والمستهلك⁽¹⁾ ولكن المهم أساساً أن يكون هنالك من يرغب في إعمال عقله وفكره؛ إذ أن الأدوات الإعلامية الكثيرة في هذه الأيام، إضافةً إلى فوائدها التي لا يمكن أنكارها في نشر وتوفير المعلومات والحريات؛ إلا أنها أيضاً بإمكانها تدمير الوعي عند الكثير من الشعوب الضعيفة والمغلوبة على أمرها، وهذا هو هدفها المجاني والواضح غالباً وعلى الأرجح، إن هذه الأجهزة الإعلامية الجبارة مهما ادعت؛ فإنها لا يمكن أن تصنع مفكراً واحداً ولا يمكن لها وحدها أن تنهض بالفكر البشري، ولكن على الفكر البشري أن يكون مهياً من قبل للتفكير.

هذا وإنّ للطعام نوعيته وطريقة تناوله، وشكل اللباس ومدى تلاؤمه أو مواءمته مع أصول الثقافة والحضارة، شيء له بالغ الأهمية والتأثير في نمط التفكير والإنتاج الفكري عموماً.

والملفت حقاً هو هذا التغيير في نمط المأكل والملبس الواسع النطاق، الذي أخذ يعم مجتمعاتنا العربية الإسلامية، بحيث لم يبق ولم يذر؛ وهكذا تحول العرب المسلمون نهاية القرن العشرون أفراداً ومجتمعات إلى مجرد توابع، جياثهم رهينة، ليس لديهم زراعة محلية، (بحيث أضاعوا الأصول والأمهات التي كانت لديهم)، وليس لديهم صناعة محلية، (بحيث تنتهب ثرواتهم الباطنية والسطحية وتذهب عنهم دون

نمتلك أحداها لا بد من امتلاك الأخرى أما الآن الحاضر فهو أن البقاء أنه الانعزال في اللحظة والإنقطاع عن السياق وانعدام التوجه، ولذلك كان هذا الآن بمثابة الجمود أو الصمت الحيوي الذي تمارسه بعض الكائنات والأعضاء الحية عندما يتهدد بقاءها، فتتبط بوظائفها الفيزيولوجية إلى الحد الأدنى الذي يضمن بقاءها وحسب، إن الغائص في اللحظة الحاضرة لا يعيش إلا بسطح شعوره لأنه معزول عن الذاكرة والرؤيا، فالحاضر اذن ليس بعداً ولكنه انتفاء الأبعاد كلها والتهافت على مستوى البقاء.) أحمد حيدر، من كتابه (نحو حضارة جديدة) مرجع سابق.

¹(?) وطبعاً الأشخاص الذين كانوا قد أمضوا أعمارهم في المجالات السطحية الثقافة غير النافعة والمضيعة للأوقات مثل الاهتمام باللعب والغناء السخيف وبالرياضة الكروية وكمال الأجسام، وكانت همومهم كلها طعامية وجنسوية ولديه عادات وأفكار مبتذلة ورخيصة واهتمامات سطحية لا معنى لها، فإن من النادر جداً أن تجد مثل هذا الشخص ملهماً للأفكار أو لديه قضية إيجابية أو شعور.

إِنَّ مَنْ يَأْكُلُ كَمَا يَأْكُلُ عَدُوُّهُ وَيَلْبَسُ كَمَا يَلْبَسُ عَدُوُّهُ،
وَيُؤَقِّتُ وَيُؤَرِّخُ كَمَا يُؤَقِّتُ وَيُؤَرِّخُ عَدُوُّهُ ، وَيَحْمِلُ فِلْسَفَةَ
عَدُوِّهِ، فَهُوَ سَيَفْكَرُ كَمَا يَفْكَرُ عَدُوُّهُ، وَيَرَى كَمَا يَرَى عَدُوُّهُ،
وَبِالْتَّالِي مِنَ الطَّبِيعِيِّ أَنْ يَصْبِحَ عَدُوًّا لِنَفْسِهِ يَحْتَقِرُ ذَاتَهُ.

[illegible]

وهم (العرب المسلمون) فعلاً أغنى دول العالم من جميع النواحي، إلا أن وضعهم الآن مأساوي ومتخلف من جميع النواحي وتركبهم الأمم؛ وتتحكم بهم الذئاب والكلاب الأوربية والأمريكية واليهودية العالمية، وتلعب بمصيرهم وتخطط لهم مستقبلهم، وتستحل دماءهم، وتمنع عنهم حتى مياههم؛ فهل كان هذا الوضع مقصوداً ومخطط له¹ !

- 140 -

بينما (اليابان) أو حتى (ألمانيا) مثلاً، فإنه ليس لديهم المزايا الاستراتيجية العربية ولا الثروات الباطنية والسطحية كما لدى المنطقة العربية ولا لديهم موقع عالمي هام (إنهم على أطراف العالم) ومع ذلك فإنهم الآن من كبريات الدول المصنعة والمتقدمة وذات السيادة.

تذهب شيئاً فشيئاً؛ في مقابل تسهيل البناء الإسمنتي وسرعة الترخيص له، (لا يزال العمل جاري في تنظيم المدينة القديمة، وللتوسع فيها، وفق مخطط إكوشار؛ وكذلك فإن الأمر، تكرر حصوله في بلديات المدن العربية كافة! كان إكوشار، هو نفسه المهندس، الذي هندس، وضع المخطط، لتدمير مدينة تونس القديمة! وكل المدن العربية الإسلامية، قد نهجت نفس المنهج، وكان لها مهندسون، ومستشارون أوروبيون، في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، مهندس إنكليزي كان قد وضع مخططات بناء القاهرة الجديدة؛ فلماذا عملوا على تدمير المدن العربية بشكل منظم وممنهج؟ بينما عملوا في نفس الوقت، على صيانة وترميم المدن القديمة في أوروبا؟ فعلى الرغم من نشوب الحربين العالميتين الأولى والثانية، هذه الحروب التي من المفروض، أنها كانت طاحنة، ومدمرة للمدن الأوروبية!! لكننا لم نسمع عن تدمير أي من المدن القديمة في أوروبا بل على العكس تماماً سمعنا كيف حافظ كل فريق من المتحاربين أثناء الحرب، وبأسلوب حضاري، على مدن الفريق الآخر؛ سوى ما ذكر في بعض المصادر من أن جامعة ميونخ كانت قد أنشأت معهداً خاصاً بغلوم القرآن، وبحوثه، ضمّ كثيراً من المخطوطات العربية والمؤلفات المتصلة بالقرآن، ولكنها كانت قد استهدفت، وقد دمرت بقنابل الحرب العالمية الثانية! عن السيرة النبوية وأوهام المستشرقين، ص 34 مصدر سابق.

ويذكر أن موسوليني، زعيم الحزب الفاشي، عندما فاز في الانتخابات الإيطالية، عام 1936 وهو القادم إلى روما، من شمال إيطاليا، كان أول شيء فعله في روما، هو الشروع ببناء العاصمة الجديدة، أو روما الحديثة، بعيداً عن العاصمة القديمة، لقد أمر أول ما أمر، ببناء سور أحاط بروما القديمة، وسنّ القوانين التي تحرم إلحاق الأذى بروما القديمة، وكانت هذه القوانين، تحذر من أي تغيير قد يصيب بيوتها، أو أزقتها الضيقة، ومنعوا دخول السيارات إليها، منعاً باتاً، ومنعوا أن يقيموا فيها الورش الصناعية، أو المعامل، وأقيمت الدراسات للعمل على إعادة تصميمها، وترميمها من نفس المواد القديمة، على نفس الطراز، وتحولت إلى متحف كبير، إن روما القديمة، شيء مقدس لا يجوز هتكه!!.

وكذلك فعلوا بكافة المدن والقرى الأوروبية القديمة، بينما لم تبقَ مدينة عربية إسلامية واحدة على حالها، ولا بلدة، ولا قرية، إلا ولحقها التغيير، والتبديل، والتدمير، في كل مناحي الحياة، دمشق، والمدن السورية، وبيروت، والمدن اللبنانية، وبغداد، والمدن العراقية، وتونس، وكافة المدن المغاربية؛ والقاهرة، والإسكندرية، والمدن المصرية، وحتى مكة المكرمة، والمدينة المنورة، فإنها لم تنج من حمى التحديث، والتطوير، واستبدل كل شيء فيها يذكر بالمجد العربي والإسلام، أو بالأصالة العربية، أو بالمزايا العظيمة، للحياة العربية، وطراً التحول الخطير؛ ومسخت الحياة العربية، فهل كان ذلك بفعل فاعل؟ ضيعوا الأشياء العظيمة، واعتنوا بالأشياء التافهة، بحيث انتقلت الآثار العربية

الشك واليقين من مراحل الفكر:

واليقين هو إزاحة الشك وتيقنه أي علمه واستيقنه، ومثلته القاف (القوة)، وَيَقِنَ بالشَّيْءِ أصبح مولعٌ به، ولأنَّ المفكر إنسان فإنَّ احتمال حدوث الخطأ وارِدٌ عند كلِّ مفكرٍ في كلِّ حين، وليس هنالك مُفكرٌ معصوم من إن الخطأ مطلقاً، ولكن يجب أن لا يستمر الخطأ لأنَّ الخطأ يجر خطأ؛ الأمر الذي

العظيمة والقيِّمة، إلى أوروبا إلى المتاحف الأوربية، كل ما قد غلا ثمنه، خف أو ثَقُل وزنه، وبقيت أشياء لا قيمة لها. وإنِّي أتذكُّر المساجد والحمامات والسبلان والمرافق الأخرى، التي كانت نظيفةً، ومُتاحة للجميع، ومُنتشرة في شوارع، وأزقة مدينة دمشق القديمة، والبلدات الأخرى، وكذلك فانا أتذكُّر الآداب العامة، والسلوكيات والعادات والتقاليد، التي كانت تحكم وتنظم علاقات الناس، والتي كانت تتميز بها المدينة العربية العريقة، إن الأوربيين يعملون على الحفاظ، وعلى بناء، وعلى ترميم، كل شيء في بلادهم، فلماذا يجعلون من بلادهم جنات، ومن أحيالهم أقوباء بينما يتم تدمير الحياة العربية، هذا التدمير المنظم، والمبرمج، والشامل.

إن أي مهندس زراعة عربي، يعرف كيف تمَّت عملية سحب منظمة، للأصول والأمهات، للنباتات وللحيوانات الزراعية والطيور المفيدة والغنية والغالية والرائحة التي كانت تتمتع بها وكانت متوفرة في بلادنا بلاد العرب وذلك حتى بداية السبعينيات من القرن العشرين، بما فيها حيوانات وطرائد الصيد؛ لاسيما في وادي النيل، وبلاد الشام، والعراق، الحصان العربي، والجمال العربي، الذي كان متوفراً في البادية الشامية؛ والبقرة الشامية؛ الغالية والمتميزة بعطائها بلحمها وجليها والماعز الشامي؛ والخروف العواس الشامي؛ وحتى الدجاج البلدي الشامي المتميز بلحمه وبيضه وغيره وغيره، من الحيوانات التي جانا بها الله ﷻ ومنحها لبلادنا الحيوانات التي بقيت في هذه البيئة آلاف السنين بحيث انهمسجت وتلاءمت مع الظروف والطبيعة العربية، مما لم يكن متوفراً إلا في بلاد الشام والعراق ووادي النيل وكيف تم استبدالها، بأصول نباتية غريبة غير ملائمة وحيوانات زراعية هجينة ومستوردة من فرنسا وهولندا وغيرها من البلاد الأوربية بدون داعي أساسي، اللهم إلا داعي وهمي واستهلاكي أن يتم ربط مصيرنا نحن العرب، في النتيجة بهذه الدول بحيث أجهضت وأهلكت الحياة العربية من خلال هدر وتبديد وإتلاف وتضييع الزراعة العربية الأصيلة، بشقيها النباتي والحيواني وأنعب وأتعب الفلاح العربي والمزارع العربي وبالتالي المستهلك العربي، وعلقتهم وربطتهم وسلبتهم نعمة أنعمها عليهم المولى ﷻ، وأبدلتها بحطام لا طعم له ولا نكهة ولا رائحة وكذلك حصل للمحاصيل الزراعية الأقماح والحبوب والبقار بحيث تم استبدالها وتبديلها بحجة تحسينها وإكثارها! ومعروف كيف تم في مصر والسودان إجبار الفلاحين على تبديل المحاصيل الزراعية واضطروهم وأجبروهم على زراعة القطن الطويل الثيلة! وغيره من المحاصيل التي تلبي حاجة الصناعة الأوربية، وكذلك حصل في سوريا ولبنان، عندما أجبر الناس على زراعة محاصيل محددة، مثل القطن أو القمح أو مثل التبغ، وتم تبديل وتغييب الكثير الكثير من الأنواع الأصلية، التي تربت وتلاءمت واستغرقت، آلاف السنين، في البيئة العربية، حتى انسجمت مع المناخ العربي، إلى أن أنت الفرضيات، أو النظريات العلمية الحديثة؛ لتجتيها من أساسها، وتستبدلها بكل بساطة، وهكذا تم التلاعب بالجينات، وأضيفت

يستوجب من المفكر الحقيقي وحتى يكون فكره متيناً غير منحرف فإن عليه قبول النقد من أي من الناس، والاستفادة من عقول الآخرين، فضلاً عن حصول النقد الذاتي والمستمر لديه والعمل به كمبدأ، فإن عليه أيضاً أن يتفهم أن النقد وخصوصاً النقد البناء... إنما هو حق من حقوق الآخرين جميعاً، وأن لهم أن يمارسونه في أي وقت يشاؤون وبالكيفية التي يرون لطالماً أنه في حدود النص والفكر المطروح فيه، وليس له (المفكر) أن يرفض النقد أو أن يمتعظ منه

الأدوية والهرمونات، وتم تزويد الأرض بالمزيد من الأسمدة الكيماوية، الأمر الذي أربك وأهلك الحياة العربية، وأقيمت من أجل ذلك المؤسسات، والجمعيات، والاتحادات، وكان الناس في بلادهم جاهلون بالمخطط الرامي إلى تصفية كل ما هو حي، على الأرض العربية، وكل ما يؤدي إلى الحياة الطبيعية. لقد كانت الحياة العربية طبيعية جميلة، في مطلع القرن العشرين، وحتى الستينيات منه، لم يكن العرب بحاجة إلى مساعدة المهندسين الأوروبيين، أو المستشارين الأوروبيين، أو الأطباء الأوروبيين، وأصر اليهود الأوروبيون، على تقديم المساعدة للعرب والمسلمين، وكانت المساعدة، أو كان العرب مجبرين، على قبول المساعدة! وعلى تنفيذ مقترحات يهود أوروبا الخبثاء! في كل الاتجاهات، والمجالات وعلى كل الصعد العربية، ولكن إلى متى؟ هل نحن ملزمون بتنفيذ المقترحات اليهودية الأوروبية، حتى ينتهي آخر عربي؟

بينما أقامت دولة إسرائيل، مثل الكثير من دول العالم المتقدم، أقاموا المزارع لتربية الحصان العربي، والعناية به، وأقاموا المحطات، العديدة لإعادة إنتاج، ولتربية، والمحافظة على البقرة الشامية! والماغز الشامي! والخروف العربي العواس! والدجاج البلدي! وكذلك فعلت بالنسبة للحبوب، والأقماع والبدار، العربية الحورانية القاسية، التي تتحمل تلقائياً الظروف والآفات وكذلك عموم أصناف الفاكهة، والخضراوات البلدية العربية الأصل، وباتوا يقتشون عليها، ويجمعون أصولها، ولكن من أجلهم هم، لا من أجل العرب.

ففي أوروبا وأمريكا، لا يسمحون بتداول الأطعمة والأغذية، المهرمنة، المؤذية، أو التي تحتوي على نسب عالية من المواد الكيماوية، أو الملونات، أو المنكهات، لأنه من الثابت أن هذه المواد، مواد مسرطنة ومؤذية، وكذلك كل مادة أو أداة مشعة! فهم يحترمون حياة مواطنيهم، بينما هذه الأشياء مبدولة للعرب، خاصة الأطفال العرب! الذين باتوا يتناولون بسهولة وبوميئاً أطعمة وأغذية، وأدوية، مشبوهة، لا يقدر أحد على تقدير حجم أذاها، إلا الله، يصدرون أدوية و و و و و يصدرون إلينا الحيوانات، المعدة إعداداً، غير قابلة للتوالد! إلا مخبراً وكذلك البذار، والعري المهرمنة، والمسمدة كيماوية، والتي لا يمكن تكرارها! ونحن نحتاج دائماً لاستيرادها، وهكذا فنحن العرب مرتبطون بهم، شئنا أم أبينا، ولا بد من الرجوع إليهم، في الزراعة، وفي تربية الحيوانات الزراعية، كما في الطبابة البشرية، والصحة العامة، والأدوية الكثيرة، ناهيك عن الصناعة والمواصلات والاتصالات!! وجميعها من أوروبا!! فلماذا وكيف يتم تدمير الحياة العربية، هذا التدمير المنظم والمبرمج وكيف تم ربط وتعليق العرب من رقابهم وقودهم منذ مطلع القرن العشرين، ولماذا يعملون على تحويل البلاد العربية، إلى مكبات للنفايات الأوروبية، وتحويل الأجيال العربية، إلى خشب مسندة، أشباه ذكور، وأشباه إناث، وهم جميعاً يكادون يكونون (خارج نطاق التغطية)! وفعلًا أصبح هناك هبوط حاد في مستوى البناء الجسدي، والفكري، والروحي، لدى الشباب العربي، وهناك

أبدًا، فإذا نشر أو أذاع المفكر فكره، يصبح من واجبه سماع آراء الناس وردود أفعالهم وقبولها وإيجاد أجوبة على أسئلتهم المطروحة؛ والحقيقة أن الأبحاث الفكرية المهمة هي الأبحاث المثيرة أو التي تُثير وتحرك تيارات من المواقف الفكرية والمواقف الفكرية المضادة؛ والتي عادةً ما تُثار حولها المناقشات وتوجه لها الانتقادات؛ وهي التي ستكون أبحاثًا منتجةً بحق، أما الأبحاث المكررة المُتَقَيَّاة الممجوجة والتي لا تحرك ساكنًا! فإنَّ من الطبيعي أن لا تتعرض للنقد أو الجدل، لأنها أساساً لم تُعدْ أبحاثاً فكرية بل مجرد نسخ مستنسخة، إنَّ الأبحاث التي لا تجعل الفكر يتقلب أو يثور على واقعه وتدفع إلى التطور والتقدم والإبداع فلا هي أبحاث ولا هي فكرية.

فالمفكر الحقيقي عند طرحه لفكره الجديد؛ من الطبيعي أنه سيشكل ثورةً على الفكر المهترئ القديم، وسيؤدي إلى فضحه وإلى نشر عيوبه وعيوب القائمين عليه والمستفيدين من استمرار الترويج له والعمل به (المراوحة بالمكان عمل غير منتج)⁽¹⁾.

تراجع خطير في مستوى الوعي لدى الجيل الصاعد؛ شكلاً ومضموناً، وفعلاً صارت بلاد العرب عبارة عن الخلفيات للبلاد الأوربية، فمن الذي يقف وراء هذا المخطط الكبير الذي يشمل مَواطِنَ العرب، ومقراتهم، وأماكن سكنهم، ومعاشهم، ومن الذي يتابع تنفيذ هذه المؤامرة الكبرى، التي كانت دائماً تستهدف العرب المسلمين؟¹ (الفكر) إحياء من الله ﷻ وليس ولا يُخذ جاهزاً ولا تفصيل من بنات أفكار المؤلف والكاتب.

مرةً بداية الثمانينيات من القرن العشرين في الإذاعة (برنامج لقاء مع الأدباء والمفكرين)... سمعت أحد الكتاب المشهورين أن ذاك وكان يُعد من طليعة الكتاب والروائيين السوريين... وهو يدلي برأيه في موضوع الكتابة، وكان له رأي غريب عجيب، لم أعد أستغرب بعد سماعه الحال التي نحن عليها في الوطن العربي من تفلتٍ وضياغٍ وتدهورٍ وفقدانٍ، فقال هذا المفكر والكاتب والأديب المشهور أن ذاك... في تعريفه للكاتب والأديب: (أن الكاتب والكتابة أصبحت مجرد مصلحةٍ مثل باقي المصالح المعروفة، مثل الخياط والنجار والحداد حيث بإمكان الكاتب الماهر والمتمكن والمحترف، تأليف أو تفصيل الرواية والقصة والمسرحية التي يريد من خلال ما يطلب منه وبالكيفية المناسبة وعلى المقاس، وقال (وكان يريد أن يتباهى بنفسه: إنَّ الأدب هو سهلٌ على المحترفين الذين يمتلكون زمام وقواعد وأماكن وأليات الكتابة؛ وإن بإمكانه في أية لحظة كتابة أي قصة أو أي عمل أدبي يُطلب إليه كتابته وفي أي موضوع كان (وأظنه كان يقصد سيناريو للتلفزيون).

ومرة عام 1987م زارني في مكتبي الشاعر العراقي (مظفر النواب) أبو عادل، وسألني إن كان عندي مراجع عن الصوفي الشهير (أبو يزيد البسطامي وقصصه الطريفة) فأدركت عندها أن المكتبات العربية كانت تفقد لأي كتاب عن الصوفي المذكور على الرغم من شهرته بين الصوفية، ولما زارني فيما بعد بعض الكتاب وتساءلوا أمامي عن الكتب العربية المطلوبة في هذه الأيام! أخذت أذكر أمامهم ما حصل مع صديقي أبو عادل (مظفر النواب).

وتاريخ العلم الحقيقي الإبداعي يعلمنا أن جميع الباحثين الحقيقيين أصحاب النظريات الخلاقة، كانوا قد تعرضوا وإبان طرح أفكارهم للكثير من النقد والرفض ولربما تعرضوا للسب والشتم والاعتداء وأكثرهم ماتوا فقراء معدمين منبوذين من مجتمعاتهم (راجع كتاب الفلاكة والمفلكون).

هذا ويُعتبر (النقد) أحد أهم أسباب التطور العقلي والتقدم الفكري والحضاري الذي حصل في أوربة (وقد أصبح النقد لديهم اختصاصاً، ونظراً لأهميته فإنهم يختصون بالنقد ويمارسه مختصون) الأمر الذي أدى في ما بعد إلى التطور العلمي والحضاري والتفوق الأوربي الهائل والثورة المستمرة في جميع المجالات، لقد أدرك الأوربيون في العصر الحديث ومنذ وقت مبكر وبعد تجارب مريرة! أدركوا فيها أهمية النقد فتوصلوا إلى ضرورة وجود النقد وقبوله وتفعيله في جميع الاتجاهات وعلى كل المستويات بكل شفافية، في المجالات الفكرية العلمية والأدبية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كان هذا من أهم عوامل نهضتهم وتقدمهم، فمتى يتقدم العرب وينهضون؟

في كان من المفروض أن يكون (النقد الفكري) وأساليب (النقد الفكري) وفنونه أحد أهم المجالات التي تُدرّس بشجاعة ودون خوف في كليات الشريعة الإسلامية في جميع البلاد العربية والإسلامية، لأنَّ تَقَبُّلَ (النقد الفكري) والعمل في ظله هو مفتاح الوصول إلى أرقى حالات الحق والصح والخير والجمال والابداع أي حالات الحضارة والنصر المؤزر، ثمَّ لماذا الخوف والخشية من (النقد الفكري) إذا كانت الأوضاع الفكرية سليمة، وكانوا متأكدين من أنَّ كل شيء في المناهج على ما يرام؟! وإذا لم تكن هنالك مخبات من الأخطاء التاريخية الجسيمة التي يحرصون دائماً على تمريرها من جيل إلى جيل لتبقى مستقرة في العقل العربي؟

وتجب الإشارة إلى القائمين على التدريس والتعليم في مختلف المستويات والتنويه لهم إلى الفرق الكبير والتوسع بين (نقد الفكر الديني) والذي هو ايجابي ومفيد في جميع المعايير، وبين ما يمكن أن يكون (نقد للدين) أو الاتحاد وهو

المدهش أنَّ أحد هؤلاء الكتاب وكان يدعي معرفته التامة بالصوفيَّة وبأبو يزيد البسطامي وقصته الشهيرة في (دير سمعان) وكان لهذا الكاتب أكثر من (مئة وخمسين كتاباً) منتشرة في الأسواق العربية، وقد قال لي بالحرف الواحد: (ما هو الأفضل براءتك هل أكتب كتاباً مع أم ضد أبو يزيد البسطامي)! ولكنَّ كاتباً عربياً آخر كان أسرع منه؛ بحيث ذهب إلى (عين الخضر) قرب دمشق وغاب فيها شهراً كاملاً ثم عاد ومعه كتاباً جديداً عن (أبو يزيد البسطامي) وقدمه إلى المطبعة وطبع ووزع في المكتبات العربية على عجل ووصل فوراً إلى القراء العرب المقهورين.

أمر مختلف وسليبي باتفاق الجميع، ولأنَّ (الفكر الديني) و (التراث الفكري الشفوي والمكتوب) وبغض النظر عن مجال ومستوى الصح والخطأ فيه، والمصدر الذي سبق وأورده، فهو أي (الفكر) نتاج الناس البشر؛ ولأنه نتاج الناس البشر (أي غير إلهي) فهو بطبيعته متغير، ويخضع - بطبيعته أيضاً - للتسامي والتنامي والتوسع والتبدل والتطور، لذلك وحتى لا يتعفن ويصبح من الركود كالجيفة؛ فإنه يجب أن تكون له أو أن يُسمح لأن تكون له (للفكر) في نفس المناهج التعليمية تغريدات نقدية غير مقيدة، من أساليب النقد والنقد الذاتي من جميع الجهات وبلا أي قيود ولا خوف، لتشكل حراسات منطقية عقلية وفكرية تلقائية حرة تُبقي على نزاهته والتزامه للحق المبين والصرف) وتنقيه على الدوام من الخطأ والزائف والدخيل والهجين وغير المهم، ويقف بالمرصاد النقدي شاكي السلاح، لا يسمح بالتعبئة الوهمية واستلاب الناس وأخذهم إلى المجهول والهيمنة عليهم فكرباً وعاطفياً وسرقة حياتهم، وفي الوقت نفسه تُخرجهم (الدارسين) من دوامة المراوحة في المكان والتكرار الذي لم يكن لينتج ولا يمكن أن يُنتج ولن ينتج شيئاً إيجابياً أبداً ومهما طال عليه العهد.

والأصح أنه يجب البناء تربوياً على أساس أن يكون الجميع في المجتمع عن طريق بناء العقل والفكر القوي والشجاع قادرين ذاتياً على اكتشاف الأخطاء متى ما عرضت عليهم؛ وأن لا يتم في هذا المجال (العقلي والفكري) انتظار الجهات الأخرى أي كانت لتتوب عنا في اتخاذ القرار والحكم، تماماً مثل الصيرفي أيام زمان الذي كان بإمكانه ومن لمسة واحدة وبكل بساطة فرز ولفظ المعدن الزائف عن الذهب الحقيقي، كان هذا العلم (النقد) قضية عقلية (القدرة على التمييز والتفريق أي على الفرز والنقد) لقد كانت لدى كل مهتم فرض عين وليس فرض كفاية، ولا يمكن أن ينوب عنك في هذا الأمر الآخرون.

والقرآن الكريم يخاطب الناس جميعاً ويؤكد على المؤمنين الذين يعقلون والذين يتفكرون، أما حجة المغرضين الذين يصرون على السلبية والتخلف والجمود، ليحتجوا في قول الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43] فَإِنَّ أَهْلَ الذِّكْرِ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ هُمْ بِطَبِيعَةِ الْحَالِ الْمُتَفَكِّرُونَ، ولفظ (لَا تَعْلَمُونَ) ينحصر في المعلومة التي يمكن أن تتوفر عند البعض من أصحاب الاختصاص؛ أما التفكير والتعقل

فالمفروض من حيث المبدأ أن الجميع قادرون عليه والله أعلم.

ولكن ما هو الفكر ؟

فخيال كل فكرة ومع كل خاطرة تطرأ على البال، أو كل مشكلة وقضية أو حاجة مادية أو معنوية شخصية أو اجتماعية مادية أو معنوية يتعرض لها أو يصادفها الإنسان، وبعد تقليب وجهات النظر المستدعاة والمستجمعة؛ لتلمع في أفق الخيال ليستنتج وليشكل حولها وجهة نظر محددة؛ وبعد كل سؤال يرُدُّ على العقل؛ في جميع الحالات فإنه يُرادُّ له حكماً؛ ولذلك كان لا بد للإنسان من البحث عن جواب مقنع لتلبية الحاجة وسدًا لذريعة النفس وكبحاً لجماحها والحاحها الذي لا يهدأ ولا يفتر ولذلك كان لا بد من إيجاد جواب؛

وليس من الضروري أن يكون الجواب على الأسئلة سريعاً أو معلناً وصريحاً؛ ولكن المهم هو أن الإنسان الطبيعي بعد أن يُطلق (الأحكام العقلية) على ما حوله في البيئة (الموضوع) وفهمه، فإن ديدنه أن يبادر وهو في حالة بحث دائم (ذاتياً) عن حلول لما يصادفه من مشكلات وهموم لتلبية حاجاته المادية والمعنوية، كفرد ومجتمع في ذلك جميع المجالات والأبعاد، ومن ههنا تنبثق الآراء وتتعدد وتتوسع في جميع الاتجاهات ومن كافة المستويات، إن مجموع تلك الآراء والرؤى بعد تنظيمها وترتيبها وتنسيقها وتبويبها، وفيها انتباه وبقطة ووعي لما يجري حولنا، وبعد مرور الوقت الكافي على تحقيقها وتسجيلها، وبعد أن تثبت منطقيتها ومشروعيتها وأهميتها النسبية، فإنها (مجموع تلك الآراء) ستشكل ما يمكن أن نسميه (الفكر) إنَّ الرأي من الرؤيا وهو إمعان النظر الذي سيؤدي إلى التأمل، مع التأكيد على أن دماغ الإنسان لديه قدرة غير محدودة على تسجيل كل ما يراه ويسمعه ويحس به شعورياً ولا شعورياً، ففي الدماغ البشري لا يضع أيّاً من الأشياء (أشكال الصور والمعلومات) التي تمر في حياة الإنسان نظرياً أو عملياً سواءً انتبه إليها أم لم ينتبه، فكل الأشياء تُحفظ في صندوق الذاكرة العميق، ولكن المشكلة الأساسية تكمن في قدرة بعض الناس أولاً على تنظيم تلك الصور والمعلومات في الذاكرة، مدى جاهزية الذاكرة، وقدرة على استخراج تلك المعلومات أو استعادتها وتوظيفها والاستفادة منها في الوقت والمكان المناسب، وهذا كله يحتاج إلى تدريب، وأن الكثير من الناس قد استغنوا عن هذه الميزة الذاتية وابتطلوا عملها، وفضلوا أن يبقوا غافلين.

بل المطلوب من الإنسان المؤمن والعاقل والمفكر أن يسعى دائماً وفي كل مكان وكل زمان ليكون الأول وفي المقدمة، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا هُمْ أَتَمُّ عَلَىٰ رَبِّكَ يُتْلَىٰ لَهُمْ الْكِتَابُ يَتَذَكَّرُونَ فِي الْحَمْدِ وَيَتَذَكَّرُونَ فِي الْآيَاتِ وَالْآيَاتِ ۚ﴾ [الأنعام: 20] قال تعالى: ﴿إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَاَنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: 51]، وهناك فكر لفرد بعينه وهناك فكر لامة بأكملها، وهناك فكر ساد عصر محدد من العصور، وهناك فكر اقتصادي بحت، وفكر فلسفي مجرد، وهناك فكر ميكانيكي فيزيائي عملياتي.

أهمية (اللغة) على أنها أداة الفكر الأساسية

فالتفكير عملية ذاتية ذهنية قائمة على الوجداني والوجداني والالهام والتركيز، وفيها تدفق وتكرار، والتفكير والتحليل للمفاهيم والألفاظ ولما تحتويه من المعاني والمضامين والصور، ثم ربطها وتركيبها تركيباً جديداً بناءً إيجابياً وإيجاباً ومفيداً، ثم أن من أغراضها الخطاب والتواصل مع الآخر (علماً أن ماهية الألفاظ هي الأعماق التي يغتر إليها المفكرون متجاوزين شكلائية الأحرف أو حتى تموضعها فالقرآن الكريم كان قد نزل وهو يتنزل بالمضامين، وذلك على الرغم من المشاغبات الكثيرة؛ ولم يتزل برسم محدد للحروف ولا للقراءة؛ بل ترك رسم الحروف والقراءة موضوعاً طبيعياً للناس)⁽¹⁾ واللغة ليست كتابة للأحرف ورسماً لأشكالها ولا لهجة محددة فحسب، بل هي ألفاظ ومفاهيم ومضامين ومكونات تكون الذات الداخلية للفرد والمجتمع ونقصد الألفاظ والمفاهيم والصور والصيغ التي تحمل بالأساس روح الأمة وماضيها وتفتتها، فاللغة تحدد طبيعة التفاهم وشكله ومستواه الحضاري في أي مجتمع، ويجب أن لا تكون خشبية وغريبة وصعبة، ولكنه (التفكير) حتى ينتصر على القيود الإقليدية المقيدة والقواعد المكبلة فإنه على الدوام يحتاج إلى قدرة وإرادة وإدارة وقيادة ذاتية هائلة وثقة بالنفس، والفرق شاسع وواسع بين الخطاب الذي يكون من العقل للعقل، وبين مجرد النداء أو الصوت الذي يُصات أو يخرج من الفم إلى صيوان الأذن، ولذلك فإن (التفكير) يحتاج باستمرار إلى طاقة عالية وعُلية مستمدّة، ونهر ومدد لا

¹ (?) وبالتالي هل استطاع الشعوبون تمرير الرشوات الوثنية والخرافات والأساطير القديمة إلى الحياة العربية وخلقها بالفكر العربي والدين الإسلامي الحنيف، وصارت هذه الرشوات مع مرور الزمن تعيش في العقل والفكر العربيين؟ فالعصابات في العصر العباسي الفارسي قد فرضت خططها على المجتمع العربي الإسلامي الكبير وفكره، هذا ما يمكن فهمه من قراءة التاريخ العباسي في جميع مراحلها، من خلال علم الاجتماع اللغوي أو علم الاجتماع التطبيقي، والغرب يخطط في العصر الحديث، وينشئ أبحاثاً حول اللهجات العربيات القديمة ويسمونها (لغات) لأنهم يجهلون كنهها (ولو علم وأدرك الغربيون سر العربية لحاربوا عليها) ويرى البعض من الباحثين المستعربين (د. محمد أركون، ومن قبله د. طه حسين) أن اللغة العربية غير علمية وتحتاج إلى تغيير وتطوير ويقوم البعض من الباحثين العرب والمسلمين من المسلوطين الإرادة، وممن لا يمتلكون الرؤيا، بتريد هذا الكلام دون فهم معناه أو مؤداه، إذ من الضروري وجود سياسة لغوية وطنية عربية تدافع عن المصلحة العربية وتقف إلى جانبها، والحقيقة أن التخطيط أكبر أهمية من السياسة وأجدي.

ينقطع ولا ينضب من خالق هذا الكون ، والعلم والفهم والقُدرة على تلقي ما يُوحى والإلهام، والتفقه والتفقيه والتوجه والتوجيه منه سبحانه وتعالى.

أمة اقرأ لا تقرأ! المسلمون العرب لا يقرأون وإن قرأوا لا يفهمون، والمقروء هو المفهوم وأقرأ باسم ربك إي: افهم عن طريق ربك، وفي المعجم أن القارئ: هو الوقت، وأن القرء الوقت، والقراءة تعني الجمع، والقرآن: قراءة الله بدلالة اللاحقة النون، وهو وقد جمعت فيه الكتب السابقة، وقوله تعالى فاتبع قرانه أي: اتبع قراءته أو: فإذا بيناه لك بالقراءة، فاعمل به، والقراءة التفقه والإبلاغ، والقراءة الدنو والقرب من الشيء والقراء الأوان، ويفهم منها الاستقرار. وهو الحمل والختام.

فللتفكير لذة مستدامة وكثفه واسع الطيف عميق، وعوالمه غير متناهية، وهو تاج الحكمة وسنامه القدرة على الحكم، قال تعالى: ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ۚ ﴾ (1) [النساء: 54] قال تعالى: ﴿ يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۚ ﴾ [مريم: 12] إن (التفكير) عمل إنساني داخلي فردي وجماعي (2)، وتفاعل بين مجموعة هائلة

(?) إذا فتلك (الحروف العربية) عبارة عن مستودعات ومخازن لأنواع الكتب، وأشياء أو أطراف من الكتاب السماوي الإلهي الخالد، الله يُطلع عليها عباده الذين لهم قلوب وأسماع وهم شهداء، هؤلاء كان من مستلزمات الكمال العقلي والفكري والنفسي عندهم أن يكونوا على يقين وأطلاع على نماد من رحمة الله ، مما هو في كتابه الواسع والشامل، فكان (الكتاب الأول) الكتاب الاساسي أو (الدائرة الأولى) كتاب الله رب العالمين، وهو لا يحتاج لمن يكتب له فيه ، لأن الله وحده هو الذي يكتب فيه! وهو الذي فيه (ذكر رحمة ربك) الواسعة والشاملة (رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء) والتي لا يخرج عن أمرها شيء في الأرض ولا في السماء أبداً، وهي رحمة الله سبحانه وتعالى لمخلوقاته جميعاً، جميع مخلوقاته؛ وبستدرك الله سبحانه وتعالى فيها الجميع من عباده؛ إلا أن الفعل الإلهي حكيم وحكيم جداً، على الإنسان العاقل المفكر المؤمن فهم الحكمة الإلهية واستيعابها والتلاؤم والانسجام معها أو التسبيح من خلالها (بكرة وأصيلاً) أي ليلاً ونهاراً وباستمرار ودون توقف، يجب على الإنسان العاقل المفكر المؤمن أن لا يخرج عن أمر الله تعالى أبداً ومهما طال عليه الزمان، قال تعالى: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَيْسَاهِ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرًا مِّنْ فَجْئٍ مَّنْ تَبَاءَ وَلَا يَرِدُ عَنْ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ۚ ﴾ [يوسف: 110]

(?) أن الشعور المعنوي الوطني هو غريزة اجتماعية إنسانية أساسية، ودافع اجتماعي إنساني حقيقي، لا يخرج منه الإنسان السوي المفكر؛ وذلك قبل أن يصبح المفهوم الوطني نزعة سياسية؛ وقبل أن يتحول إلى مجرد مواد في نصوص دساتير الأحزاب السياسية ومناهجها المحلية؛ لكن العرب طناً منهم أن الشعور الوطني العربي، أو الروح الوطنية العربية، تتعارض مع الدين الحنيف، الصحيح؛ أو مع الإنسانية العالمية، أو العولمة الأممية لذلك يجب علينا إعادة النظر في القضية الوطنية العربية وفهمها على قاعدة

من العناصر والعوامل الأولية والمعطيات وهي تدور في بوتقة العقل المجرد، ويفضي إلى الفهم ومن ثم إلى التدبر ¹ تظهره آثاره العلمية العملية والنظرية مباشرة (1)، فهو حتما لا يأتي من فراغ؛ قال تعالى: ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانًا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ [الأنبياء: 79].

وفي الفكر اجتماع للشروط والعوامل وقلب لها؛ ومن لوازمه المشاعر وصحة الحواس وسلامتها، ولكنه (الفكر)

أصلية وأساسية وصحيحة. 1
(?) إذ ليس صحيحاً أن معنى التدبر منحصر في الحفظ والدراسة والرواية؛ بل يتعداه إلى التفكير وتفهم الخطاب، وأكثر من ذلك، أن التدبر يعني التفعّل والتفعل، فالقائد الذي يدبر قيادته يفعلها، والمدير الذي يدبر إدارته، يفعلها أيضاً، يجعلها حيوية نشيطة، في حركة دائمة مفيدة ومنتجة. إن الله الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يفعل هذا الكون بفعل مخلوقاته ويمدهم بالحيوية والحياة، كل شيء بأمره يديره يفعل من السماء إلى الأرض، يمدّه بالطاقة والحياة (هذا ويعمل المفاعل النووي، أو المفاعل الذري على تفعيل المادة، وذلك عن طريق رفع حرارتها، إلى درجات عالية وكبيرة جداً، آلاف الدرجات، ولمدد طويلة، بحيث تتحول مباني ذرات المادة، من ذرات لمعادن خسيصة أو رخيصة، مثل الحديد، لتتحول إلى ذرات لمعادن ثمينة، وباهظة مثل الذهب، وأكثر من ذلك فإذا استمر التسخين للمعدن في المفاعل النووي، فإنه بالإمكان تحويل هذا المعدن إلى أشعة حرارية أو ضوئية؛

ومعروف أن كمية صغيرة من معدن اليورانيوم المخصّب يمكن أن تأخذ سفينة فضائية إلى القمر، وتعود بها إلى الأرض وأن كمية صغيرة من اليورانيوم كافية لإضاءة مدينة بأكملها) وهذا قريب جداً من معنى التدبر، إن التدبر في المعنى العربي يعني التفعّل، أو أن تتفعّل بالقرآن العظيم، أي أن تتحول من كائن عادي إلى أن تكون مشعاً ومضيئاً، وأن تضيء كل من اقترب منك، أو نظر إليك، أن تمدّه بالطاقة والحيوية، هكذا كان الرسول ﷺ وهكذا كان الصحابة الكرام، لأن القرآن بالأساس هو الجامع ومنبع الحركة ومركز وبؤرة التفعّل للكون، ولجميع المخلوقات، وهو أشبه بالمولد للطاقة وللحيوية وللعلم، والممد لجميع مخلوقات الله ومن خلاله يتم الدفع والتحريك الإيجابي لا السلبي القرآن ليس ورقاً مكتوباً عليها بين دفتين (القرآن ناموس الكون) والقرن العالی، الذي تجوهر فيه النفوس والأرواح والعقول والأفهام إن من يقرأ القرآن ومن يحمل القرآن، ومن يجمع القرآن، ومن يرتل القرآن، عليه أن يكون مركزاً مشعاً ومضيئاً ومنيراً ومعلماً رائداً علماً ومحط أنظار، فعن السيدة عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: ليؤمكم أقرامكم للقرآن، وأقرامكم يعني أجمعكم، وأجمعكم يعني أوعاكم، وأفهمكم للقرآن، إن قارئ القرآن، إذا كان صادقاً في تدبره للقرآن الكريم، فإن الله ﷻ سيفعله، وسيجعل منه عالماً، وعالماً كبيراً، وسيفتح عليه وسيمده بالفهم وبالعلم الشامل وبالذكاء والمعرفة والقوة.

إن القرآن العظيم مفاعل نووي، بل هو أكبر مفاعل نووي في العالم، يفعل مخلوقات الله يخرجها من الظلمات إلى النور، إذا عرفنا كيف نفهمه يرجع الفضل، جميعه، إلى القرآن الكريم، فلو القرآن الكريم لبقى الناس في كل المجتمعات، على حياتهم الأولى، ومعروف أن احتكاك أوربة بالمسلمين، والأساس هو القرآن، كان هو الشرارة الأولى التي أشعلت التقدم العلمي والمعرفي عند الغربيين في كل المجالات،

رؤية مشعة شديدة الوضوح والتأثير، وabصار عياني للنور الإلهي، إنه اشراق على اليقين وهو منبثق من عين اليقين، ولذلك فهو لا يقبل التأخير في الإنتاج وثماره أبداً دانية لكل من طلبها وعمل على تحقيقها، ويترتب عليه الشكر لله تعالى، فالفكر ثمار زراعة صحيحة لموارد العقل والوجدان وفيه توفيق وفتح من الله ﷻ وهو مشروط بالمحرضات والمثيرات والدوافع الباطنية.

قال تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعْظِيكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِي وَفَرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ حِجَةٍ إِنَّ هُوَ إِلَّا يَذِيرُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾ [سبأ: 46] قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَوْ أَهْرَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْنَاهُ هَارِيًا مَهْزَنًا ﴾ [الحشر: 21].

والذين صاروا يرفلون به الآن، ويستعلون به على باقي مخلوقات الله في العالم: إن القرآن الكريم هو الذي فتح الباب، وهو الذي أنار في العيون وفي البصائر، لا أديسون، ولولا القرآن لبقى الرومان روماناً، والبيزنطيون بيزنطيين، بدائيين ليس إلا، وقد أبعد العرب عن الفهم الحقيقي للقرآن، فلم يتمكنوا إلى الآن من التفاعل أو التفاعل، ولا استطاعوا، إلى الآن، أن يستمدوا الدفقات من كتاب الله، القرآن، ولا يزالون يمشون وقتهم في تجويد وتعلم التجويد، وبالمناسبة فقد أمرنا ربنا بالترتيل وليس بالتجويد، وكان علم التجويد قد بدأ مع مجموعة من العميان في العصر العباسي، الذين كانوا يبحثون عن عمل أومهنة، يتكسبون أو كانوا منها يسترزقون، فكان أن أجادوا فن تجويد القرآن الكريم، ثم نشأت المدارس، وصار لهذا الفن معلمون لتعليم التجويد وقواعد التجويد، وتحول الأمر إلى هدف أساسي وقبل ذلك لم يكن هذا الموضوع هاماً، ولا مطروفاً، ولا هو محبذ في حياة العرب والمسلمين، إذ تكرست حياة المسلمين لهذا الهدف؛ بينما لم يكن قبل ذلك يشكل شيئاً أساسياً، ولا يجوز أن يكون التجويد بأي حال بديلاً عن الترتيل؛ الترتيل الذي أمر به الله ﷻ الترتيل الموصل إلى الفهم ونذكر هنا أن الترتيل أمر قديم أمر به الله ﷻ كل الأمم السابقة، ولأنزال آثار وبقايا آثار هذا الأمر الإلهي موجودة لدى النصاري، في الكنائس بشكل ملحوظ، وهي تنبينا عن أنها كان لها أصل في اللسان العربي المبين! وكذلك يمكن للمدقق أن يلاحظ الملاحظة نفسها، في عبادات وصلوات العديد من الديانات الأرضية المنتشرة في الهند وبلاد الفرس والصين وحتى الآنكا والهند الحمر، سيلاحظ أنهم جميعاً يرتلون، عند قراءة نصوصهم الدينية؛ إن الترتيل أمر إلهي منذ الأزل، وقد انحرف هذا الأمر عن أصله العربي المبين، مثلما انحرفت باقي الأمور؛ اشتاتاً اشتاتاً، كان الهدف من الترتيل العربي تعميق أثر المعنى للفظ، وجعله يملا الكيان كيان قارئه وكيان سامعه تاركاً أثراً لايمحى، ومحولاً النفس الإنسانية إلى طاقة إيجابية عالمة وبناءة، لا خاملة؛ ولا بائسة ولايائسة، ولم يكن الغرض منه تجميل اللفظ أو يثبث النشوة أو الغبطة والسرور. وكذلك لم يكن الأمر أمر قراءة القرآن الكريم، وقفاً على المناسبات كما يفعل التجويد، إن الترتيل ترتيل القرآن يعني قراءة القرآن كما نزل، كما كان يقرأ الرسول ﷺ كما قرأ جبريل عليه الصلاة والسلام، كما سمعه من الله ﷻ إن الترتيل أن يقرأ القرآن وأن يكون القرآن دائماً رطباً كما نزل. إن الترتيل يعمق الفهم والوعي العربي للنص العربي.

إنَّ انتشار وشيوع المعاصي والكبائر في مجتمع ما، والانحطاط الخلقي والأنغماس في مستنقع التخلف والزلات، والاستلاب، وأكل حقوق الآخرين والتعدي عليها والتورط والغوص في مستنقع الرذائل وادمان العادات السيئة وقبول الرشاوى والتعوُّد عليها، والخرافة والحسد والكيدية والتنافس غير الشريف وقلة الأدب وانعدام الشرف والقبول بالإهانة والدناءة وتشريع النقائص والشذوذ والمنكرات، كل هذه الأوضاع تُوقِفُ التفكير وتنفيه، وكذلك النسيان والخرف والوهن والمرض وبلوغ أرذل العمر ودنو الأجل والهوت أثناء الحياة؛ كل ذلك يؤدي إلى تعطيل التفكير وتعويقه ويُعَدُّ ومن موانعه.

ولكنَّ آفة الحياة الفكرية الفواحش إذا شاعت وانتشرت، إنَّ للفكر علاقة عكسيَّة مع الفواحش والجرائم والتخلف والوهم والشائعات والخرافة، وتثبت الأفكار في الأوساط العلميَّة والأدبية والأخلاقيَّة، وتختنق وتموت وتنعدم في الأجواء الفاسدة، لذلك إذا أردنا لأولادنا والأجيال القادمة نضوجاً فكرياً فإننا يجب علينا أن نهيئ لهم الظروف المناسبة.

فالحياة الإنسانية الواسعة هي مصدرٌ عظيم من مصادر الفكر البشري (التجارب الكبرى الفردية والجماعية وعادات الشعوب الإيجابية وأدائها) يجب فهمه واستيعابه والاستفادة من التراث البشري، قال تعالى: ﴿ خُذِ الْعَقْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴾ [الأعراف: 199] وذلك فيما دون (الحق) الذي يجب أن نستمدّه من الله سبحانه وتعالى وحده.

ويجمع علماء اللغات اليوم - وبعد آراءٍ متناقضة سادة قروناً طوال - على أن أهم ميزة يمتاز بها اللسان البشري هي (صفته الإرغامية بالنسبة إلى فكر المتكلم، وبالتالي دوره الرئيسي في تكوين المفاهيم) أي أن المفاهيم تتكون عن طريق اللغة، ولا توجد مستقلةً عنها، بحيث يتعذر على الإنسان أن (يفكر) دونَ الكلمات والحروف؛ ولهذا قال بعض العلماء في (اللغة) و(الفكر) إنهما وجهان لحقيقة واحدة، وقال بعضهم (ليس هناك معان سابقة على الوجود، ولا شيء يمكن أن يتبين مفهومه قبل ظهور اللسان) وهذا ما فطن له علماء الكلام المسلمون واللغويون العرب عندما نصوا على أن العلاقة بين الشيء واللفظة الدالة عليه فهي تثبت دائماً بواسطة الصورة الذهنية التي يحدثها الإدراك للشيء، والتي تشير في ذهن المتكلم اللفظ المرتبط بها ارتباطاً اعتباطياً، وأنه - على العكس من ذلك لا يمكن للفظ أن يشير في ذهن السامع إلى الصورة التي يرتبط بها عادةً في لغة هذا السامع. يوضح ذلك، وبدل عليه، أن سماع لغة لا أعرفها لا تُثير في

نفسى شيئاً، ولا أعلم من إصغائي لها الساعات الطوال شيئاً من (المعرفة) التي نتحدث عنها بلغتنا الأصلية باستمرار!! بل إن قراءتي أو سماعي لشيء من (غريب) لغة قوم لا أدرك منه شيئاً؛ لأن مثل هذه اللفظة الغريبة أو الألفاظ الغريبة لا تثير الصورة المرتبطة بها، لأنني لا (أعلم) أو بعبارة أدق: لا أعرف مسبقاً أن لها مثل هذا الارتباط (إذا نظرت إلى كوب من الماء العذب ذكرت كلمة ماء، وإذا قيل أمامي ماءً تصورت الكوب أو النهر... إلخ، ولكن إذا قيل لي (نقاخ)⁽¹⁾، فإنني في الحقيقة لا أدرك شيئاً حتى يقال في شرح هذه اللفظة أنها الماء العذب...، ومعنى ذلك أن المعرفة أصلاً متوقفة على التلقين أو المعلومات المسبقة كما يقال.

فإذاً إن للتجربة أداتها وللعقل كذلك أداته وهذه الأداة في تلك الحاليتين هي اللغة أو الرموز اللغوية وإن أي بحث في المعرفة يغفل هذا الجانب الأساسي فإنه يقع في الخلط بين المعرفة الأولى -إن صح هذا التعبير- وبين معارفنا المكتسبة الكثيرة (المتشعبة)⁽²⁾.

على العموم فإنَّ (أبجد هوز) وهي الأبجدية العربي القديمة، ولكنَّ (الألف بائية) فيها جاء لتبني وإعادة ترتيب الأحرف العربية بطريقة أخرى، بحسب رسمها (الصورة) لا بحسب نطقها (الصوت)، هذا ولا تزال طريقة (أبجد هوز) معتمدةً في اللغات الأوربية (اللاتينية والإغريقية)، وفي المغرب العربي! وبالتالي فهذا دليل على أن الحرف العربي كان الأساسي ولكنَّ اختيار (الألف بائية) وتبنيها مقابل الترتيب العربي الأساسي (الأبجدية) منذ العصر العباسي إلى الآن، وقد مُرِّرَ إلى العرب لذلك فهو يعتبر عملاً سياسياً بامتياز، والقضية نفسها كانت بالنسبة للأرقام العربية، إذ ليس ولم يكن هنالك أرقام هندية أبداً كما يزعمون، ولكنَّ الأرقام العربية في أشكالها المختلفة إنما هي (أطوارها المختلفة)؛ لقد كانت في البداية بدائية (بالشكل المستخدم إلى اليوم في أوروبا ودول العالم) طريقة الزوايا الحادة وقد تطورت وتشدبت وتليّنت في المشرق لدى العرب، مع مرور الزمن وكثرة الاستعمال والاستخدام وتوالي الحضارات، وصارت (فيها اختصارات وتجريد وليونة...) ولكن الغرب يحاول فرض طريقته المتخلفة على العالم، فهل كانت قضية الأبجدية والأرقام لدى الشعوب، لها علاقة بالسياسة (المصير)

1 (?) وهي تعني الماء العذب ولكن باللغة العربية القديمة (الأماريّة)

2 (?) الدكتور عدنان محمد زرزور مقالة في المعرفة، مرجع سابق.

والظروف السياسية، أم أن السياسة كانت تُفرض على الشعوب فهما معينا؟

إن الأرقام العربية (الحالية) اللينة والأكثر تحضراً تتناسب مع الأحرف العربية اللينة والأكثر تحضراً وتطوراً كما أن الأرقام العربية (الحالة القديمة) والتي لا تزال تستعمل في أوربة إلى الآن فهي تتناسب مع الأحرف اللاتينية والتي لا تزال على حالتها الأولى منذ آلاف السنين ولم تتطور! ويقال أنها أسماء لملوك حمير أو مدّين والله أعلم، هذا وإن لألفاظ الأرقام العربية (واحد اثنان ثلاثة) معاني يجب التفيتش عنها والتفكر بها، لقد بات الإنسان (المُغابر) اليوم يفرض أراءه على الشعوب المستضعفة ويتدخل في لغة القوم وأحاديثهم السائدة، بعد نهبه للاقتصاد وتبديله وإدارته للسلوكيات وأنماط العيش، وأحياناً يمارس ذلك بقوة وعن جهالة مفرطة ومطبعة، من خلال ثورة المعلوماتية والذكاء الاصطناعي وحرية الإعلام، وإحداث ما يمكن تسميته (صناعة اللغة) بينما القضايا اللغوية يجب النظر إليها على أنها موضوعية وطبيعية ووجدانية، فهناك اللغات العابرة للحدود (المجاورة وغير المجاورة) ما يمكن أن يشكل إثراءً أفقيّاً (إعلامياً استهلاكياً محدوداً) أو إثراءً عميقاً (يتناول التفكير والتعلّل والفاعلية الثقافية والأدبية والعلم والـدين) وإذا حكمت الأقلية فإنها غالباً ما تلجأ إلى فرض سلطتها وتعميم سلوكها وأرائها وحتى لغتها!

فإن يُنظر إلى اللغة على أنها كيان حي فاعل حي ولود ولها منزلة عظيمة وجعلها مُقدسة في حياة الناس ولها دور استراتيجي، وليس على أنها شيء مهمل يتم العمل على إصلاحه وترميمه وتحديثه عن طريق الاقتراض والاستعارة من أي من اللغات الأخرى والفروع الصغيرة؛ أمر في غاية الأهمية بالنسبة لكل عربي، وطبعاً هنالك فرق شاسع بين قضية التعريب وقضية إعادة التعريب! (الموقف من العامية ومن اللغات أو اللهجات القديمة مثل الكردية والأشورية والامازيغية واللغات الأخرى الأوربية المهيمنة والمفروضة)، وهذا الفرق يتمثل أساساً في تعريف (العربي) وضبط هذا المفهوم في حياة الناس وشرحه وبيانه، وبالتالي معرفة ما هو (غير العربي) وتحديد الموقف منه؛ فالتعريب ليس بجعل ما هو غير عربي عربياً، ولا هو مجردُ بعث وضع حضاري أو ثقافي كان قد ولى، ولا هو عودة إلى الحالة التي كانت قبل الاستعمار! ولكنه وبوصفه ارتفاعاً إلى الحالة الحضارية الطبيعية المثالية الراقية والمتقدمة والخالية من التخلف

والمعوقات والأغلال والآصار، إِنَّ الكيفية التي تمت فيها، في بعض البلدان، معالجة قضية التعريب كانت خاطئة من الأساس، وبالتالي كانت قد فرضت قصداً وعلى مر الزمن منذ نهاية الاستعمار المباشر لتؤدي نتائج معاكسة وعلاجات خاطئة مملة لم ولن توصل إلى أية فائدة أو نتيجة، وعلى العكس تماماً فإن تلك الممارسات عملت على تكريس الاستعمار وأبقت على هيمنة لغته!

فالكيفية (الأسلوب) التي تمَّ فيها تقديم (اللغات الأوربية) في الكتب والقواميس والمعاجم والكتب الإلكترونية والمصطلحات العلمية والبرمجيات ومعالجة النصوص وقواعد البيانات، الطريقة العلمية الأمريكية في كتابة الأبحاث الجامعية، أو في إجراء (الانتخابات والامتحانات)، وهي طريقة اليهودي الأمريكي (جون ديوي) التي فرضت على شعوب الكرة الأرضية، لما فيها من تكريس وتأكيد على أن اللغات الأوربية هي وحدها لغات العلم والحضارة، وقد تجاوزتها الدول الغربية في الأسلوب؛ بينما في بعض الأوساط العربية والإسلامية وخصوصاً (الشبابية) حيث تمَّ فيها تغريب اللسان العربي والحديث عن (اللغة العربية) على أنها لم تعد تفي بالغرض، إِنَّ الطرح الخاطئ يوصل دائماً إلى نتائج خاطئة، فالغرب ومروجو (الفكر الغربي) دائماً وسلفاً وبإصرار ينظرون إلى (اللسان العربي) بطريقة عدائية ولا يرحى إقناعهم بعكسها أبداً، لأنهم يعلمون تمام العلم أَنَّ العربية تنبع من القرآن الكريم، الكتاب المُنزل، وهذا ما لا يقبلونه مطلقاً ولن يوافقوا عليه أبداً.

ومعلوم أَنَّ القضية هنا (بالنسبة للأوربيين) لا تسعى إلى تطبيق العدالة؛ بل إلى تطبيق القوة، وهنالك في بعض البلدان في العالم لغات لم يتم الاعتراف بها مع أنها لغات السكان الأصليين للبلاد، بينما في إفريقيا مثلاً تمَّ الاعتراف بلغة لم يتكلم بها سوى أقل من عشرة بالمئة من السكان (الفرنسية)، ومعلوم في هذا المجال أيضاً أَنَّ الخاسرين دائماً هم الغائبون أو المتخلفون عن الحضور!

إِنَّ (إفريقيا) بالواقع (قارة عربية إسلامية)، والأمر هنا لا يحتاج إلى برهان؛ إنه مدرك بدهة، ولكن الدول الاستعمارية لا تريد فهم الأمور بشكلها الصحيح، لذلك غالباً ما يتم اقتراح الحلول اللغوية الخاطئة لتنفيذ بالقوة في إفريقيا وعلى الدول الضعيفة.

على العموم فإنَّ (السياسة اللغوية) تشكل عامل وحدٍ إذا أريد لها ذلك، وقد تكون (بالإضافة إلى الدين) عامل تفرقة

مثلاً حصل في (يوغسلافيا السابقة) أثناء الصراع الذي نشب بين الصرب والكروات والبوسنة، لذلك ينبغي تحديد الغايات وتسخير الوسائل الضرورية للوصول إلى تلك الغايات المنشودة، غير أن التخطيط لسياسة لسانية عربية وطنية عمل ينبغي أن يكون تحفيزاً ومحض إرادى مبنياً على الحوار وهو لا ينطوي ويجب ألا ينطوي على إملاءات اجبارية تعسفية، بل عن طريق الطرح الصحيح للفكرة الأصلية الأساسية، وعلى سلوك أساسي صحيح أيضاً يؤدي إلى تفهم حضاي عالي المستوى فإن تُطرح المسائل من مصلحة عربية عُليا للإنسان العربي أمر جد هام، لذا ينبغي تحليل الآفاق القريبة والبعيدة وشرح المصلحة الوطنية العليا، كما يقتضي ملاحظة السياسات اللغوية التي تعمل على اختراق الحدود (مجموعة الكومنولث والفرنكوفونية) قال سارتر: نحن الفرنسيون لم نعد نحتاج إلى تجيش الجيوش من أجل السيطرة والاحتلال ولكننا الآن أصبحنا نأتي بالشباب الإفريقي والعربي إلى السوربون وندرسهم أربعة سنوات ثم نرسلهم إلى بلدانهم لكي يحكموا كرؤساء وزعماء وليقوموا (بدكركة) العربية والإسلام وزعزعة مفاعيلها ومحوها من إفريقيا وآسيا معاً من خلال (الفرنكوفونية) والأفرقة، لذلك فانت ترى كيف تحول الأفارقة والمسلمين إلى خروف أسود في قطيع من الذئاب البيض، ولو خرج (إيكور سنكور) من جلده فلن يكون إلا بيدقاً مجرد بيدق بين البيادق المقيمة في إفريقيا!).

قضية كتابة وترجمة وتحقيق الكتب أهم من هامة

الناس يخلطون، وقضية كتابة وترجمة وتحقيق الكتب من أهم الأمور في حياة الناس: والحقيقة أنَّ النصر كان خليف المسلمين العرب عندما كان لهم كتابٌ واحد؛ بينما اندحروا وانهزموا وتبددت جهودهم وتبعثرت هممهم وتلاشت عزائمهم عندما تعددت الكتب لديهم، وصار إليهم هواهم وصيغوا الهدف الأساسي؛ فكيف صار الناس، العرب المسلمون، العامة والخاصة، ومع مرور الزمن، يخلطون بين الحافظ المقرئ المجوّد للقرآن الكريم، وبين العالم المفكر الدارس لكتاب الله بعمق، والمطلع بنطاق واسع على سنة رسول الله ﷺ الفاهم الواعي المؤمن الحكيم، الذي يخاف الله سبحانه وتعالى، الخبير المرجع الذي يُرجعُ إليه عند الإشكالات، التي قد تنشأ عادة في سياق الحياة، العالم المطلع الباحث المناط بعلمه الفهم الصحيح والأقرب إلى الحق، الذي يُسمَعُ رأيه ويستفاد من تجربته؛ ويُؤخذ بحكمته، ويُركن إلى نصحه وإرشاده؛ وكيف صاروا يخلطون، في هذه الأيام، بينه وبين الشخص الذي قد يكون عبارة عن مدقق لغوي ممتاز؛ أو أنه مجرد مصحح في جريدة أو هو تقنياً مجرد صحافي ناقل للأخبار أو محرر للنصوص أو معلم ابتدائي محترم للأطفال أو مدرس جيد لليافعين أو غيرها من الأمور المهنية الوظيفية البحتة كالطبيب والمهندس والمحامي؛ فمع احترامنا الشديد لهم جميعاً ولجميع الناس، إنما هذه الشهادات المهنية؛ لم تعد تكفي، لتأهيلك، لتجعل منك عالماً علامة! إذا كان لا يوجد لديك هم كبير وشامل، يدعو، أو يدعوك؛ إلى النهوض بالامة، وإلى تقدّمها، وإلى رقيها، وإلى تحرير الوطن من أثر الخرافة والتخلف، فالعلم ليس في أن يتحول الإنسان إلى قاموس، أو معجم متنقل! ينشط الذاكرة أو أن يصبح حاويةً للمعلومات، أبداً، بل كان هذا في الماضي، الآن ومن محاسن أو من إيجابيات الأجهزة الحديثة؛ أنها كشفت أولئك الذين كانوا ولا يزالون يدعون العلم، فقد أصبح الآن أبسط جهاز حاسوب، يمكن أن يُغنيّا عن ألوف من دعاة العلم أولئك!! فالיום وعلى قرص ليزري واحد يمكنك الاطلاع على الكثير من الفتاوى في التاريخ، ويمكنك سماع العديد الخطب العصماء، من العصر الجاهلي إلى الآن! ويمكنك قراءة كتب التاريخ، وكتب التفسير، المفيدة وغير

المفيدة! (1) ولكن كيف صار الناس العرب والمسلمون، في بلادنا يخلطون بينهم، وبين العلماء الحقيقيين، المفكرين الحقيقيين، والنقاد المبدعين الحكماء الباحثين المتبصرين، الذين يمتلكون من الله سبحانه وتعالى حساً عالياً بالمسؤولية، ولديهم رؤية هامة، تحمل هما ليس بهم خاصة؛ بل للوطن وللمجتمع وللامة بأكملها! وعندهم ولديهم آراء مفيدة، وأفكار ضرورية أحياناً للناس لإرشادهم، وإفتائهم في حياتهم، ولدولهم لمن خرج عن طريق الحق، أن يعود إلى الطريق الصحيح؟ نظيراً لما لديهم من خبرة وعلم وتجربة! قال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً﴾ [البقرة: 245]، قال تعالى: ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ [الكهف: 30]، قال تعالى: ﴿وَلَا تُنْسَ تَصِيَّتُكَ مِنَ الدُّنْيَا وَآخِرَتِهَا كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ﴾ [القصص: 77]، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران: 172]، قال تعالى: ﴿ثُمَّ اتَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَاحْسِنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [المائدة: 93]، فالإحسان الوارد ذكره في القرآن الكريم، بصيغ متعددة، 51 مرة، كان

(?) الحقيقة أن كتب التفسير التي بدأت في مطلع القرن الرابع للهجرة مع ابن جرير الطبري كانت وبالأعلى الفهم الصحيح لكلام الله سبحانه وتعالى، وتحويلاً عنه إلى جهة معاكسة تماماً، لأن كلام الله سبحانه وتعالى المنزل إلى عباده، لا يحتاج ولم يكن يحتاج إلى تفسير...! بحيث عملت تلك الكتب على اعوجاج الخطوط التي كانت مستقيمة! إنها كانت محاولات لاستبدال الصبح بالخطأ؛ كما كانت قد فعلت من قبل كتب التوراة التي كتبها اليهود بدلاً عن التوراة الحقيقية التي أنزلها رب العالمين وكان فيها كلامه جل جلاله، والأنجيل التي كان قد كتبها الكتبة بدلاً عن كتاب الله سبحانه وتعالى، لقد قامت كتب التفسير وكتب الحديث بالدور نفسه؛ فعطلت بذلك العقول وقادتها إلى مداخل دخيلة إلى العطالة والسقم، وذلك منذ مطلع القرن الرابع للهجرة، وإبان انهيار الحكم الأموي وتسلط الأعاجم، لقد عملوا على استبدال اللسان العربي المبين بما هو غير مبين وغير واضح والمتناقض، وتمموا تلفيقهم بكتب ادعوا أنها صحيحة وهي غير صحيحة البتة!! إنها كتب الناسخ والمنسوخ وكتب أسباب النزول، التي صنعت لإتمام الروايات المصنعة في الفيلم الذي أخرجه الطبري! بل كانت تلك الكتب تنممة لمشروعهم الذي كان يهدف لاستبدال الدين الحنيف بأخر غير حنيف؛ فهل كانت هذه المحاولات محاولات مقصودة؟!

وكمثال على ذلك فإن سور المعوذات التي كانت في اللسان العربي المبين تهدف إلى تحويل الإنسان من حالة العطالة والسكون والوجوم والاستسلام والانقياد للواقع الذي كان واقع ذل وخوع وتبعية وشرك وإشراك بالله وتسلط وهيمنة للأقوياء على عباد الله كانت هذه السور الكريمة والعظيمة عبارة عن دعوة للثورة والانقلاب والرفض لكل أشكال الهيمنة والسيطرة والتبعية التي كانت مفروضة من كل الجهات، الداخلية والخارجية؛ فكيف ساقوا المعاني في سور المعوذات إلى الشكل الذي أعادوا فيه الإنسان إلى حالة العطالة والسكون والقبول والتطبيع والرضى بكل أشكال التسلط والهيمنة والتبعية.

يهدف في أكثر الحالات، إلى دفع الناس إلى ضرورة بذل جهودهم في سبيل إيجاد مجتمع إنساني مؤمن، حضوري وحضاري يتمتع بعلاقات إيمانية راقية، وخلاقة واعية، ويتجلى ذلك من خلال ارتباط، وربط الإيمان، في القرآن الكريم، بالعمل الصالح، فالإيمان وحده لا يكفي؛ بل يجب ربطه بالعمل الصالح وقد ورد لفظ الصلاح، والعمل الصالح حوالي 82 مرة، فآين سيُمارسُ العمل الصالح؟ ومن سيُشكّل الطرف الآخر في هذا التعامل؟ قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: 1]، وآين سيُمارس المؤمنون أعمالهم الصالحة؟ لابد من حيز؛ لا بد من مجموعة بشرية تستوعب أو تتلقى العمل الصالح؛ هذه المجموعة أيا كان شكلها فإنها تُدعى الوطن! لأنه لا بدّ للإنسان من وطن، وذلك بغضّ النظر عن ماهية هذا الوطن، فكل إنسان في العالم، في ذهنه، وفي قلبه ووجدانه، وفي عقله معنى منفرد عن الوطن، يجب أن يكون؛ وهو يفهم الوطن بطريقته الخاصة؛ ما يُمليه عليه إيمانه، قيمه ومبادئه وعيّه وفهمه وثقافته وعلمه ومعرفته، فهل كان وطن العربي المسلم بلا حدود؟ وهل قضية كتابة وترجمة، أو قضية تحقيق الكتب، الدينية، والتاريخية والتراثية العربية، هل هي قضية غير هامة، إلى هذا الحد؟! هل هي بسيطة وسهلة إلى هذه الدرجة؟ أو هل هي مجرد مهنة من المهن العادية؟! وهل هي غير هامة للدين والدنيا وللأمة وللوطن، إلى هذا الحد الذي أصبح فيه كل من هب ودب، يبادر بكل بساطة وجرأة، إلى الإدلاء بدلوهم؟ فيعمل في كتابة، أو ترجمة، أو تحقيق الكتب، وتصنيف الكتب والمجلدات؛ التي باتت تُصنّف، وتُقدّم بسخاءٍ إلى العقل العربي المسلم، وإلى المكتبة العربية الإسلامية ورقياً، وإلكترونياً؟ ولم نعد ندري من هو القائم أو من هم القائمون على تلك المشاريع، ما إذا كانوا يهوداً أم عرب؟ (مثلاً المشروع الاستشراقي لجورجي زيدان، مطلع القرن العشرين، وجورجي زيدان⁽¹⁾ هذا كان مستشرقاً إنكليزياً الأصل كانت مهمته أولاً أن يعمل كضابط استخبارات مع

¹ (?) في كتاب عن جورجي زيدان، بعنوان (جورجي زيدان في الميزان) قام الكاتب بتقديم دراسة ساذجة، شعبية، سطحية، بسيطة، وعاطفية لم يتطرق خلالها، إلى البحث المُعمّق عن شخصية جورجي زيدان، واستسلم إلى الدعاية التي قالت أنه لبناني، وهذا غير صحيح أبداً، فالثابت أن جورجي زيدان هذا كان مستشرقاً إنكليزياً عمل كضابط ارتباط في الجيش الإنكليزي، الذي عمل في الحملة على جنوب السودان عام 1884م، وصار مستشرقاً، وقد قيل أنه (وفي سنة 1885 عاد إلى بيروت من مصر! فانتخب عضواً في مجمع الشرق، وهناك تعلم العبرانية، والسريانية، وأتقنها وأضاف إليهما بعض اللغات السامية!!!).

الجيش الإنكليزي في جنوب السودان، ثم مكث في مصر أثناء الاحتلال الإنكليزي لمصر؛ ثم ظهر له أصل عربي! وأصبح لبنانياً، وهو ليس لبنانياً، ولا عربياً، بل هو مستشرق إنكليزي، وقد يكون يهودياً، كانت له مهام في بلاد العرب والإسلام، أدّاها بشكل جيد! وهو الذي أشرف على كتابة التاريخ العربي والإسلامي⁽¹⁾ من جديد مطلع القرن العشرين وتحقيق أكثر المخطوطات، وهو الذي كتب للعرب تاريخهم من جديد، وأدخل في عقولهم ما كان يريد، من تعميق الخلافات، وزرع

وقيل أنه في سنة 1886 زار جورج زيدان إنكلترا وجال جولة مفيدة في متاحفها ومكتباتها الشهيرة.. وفي شتاء العام نفسه عاد إلى مصر؛ حيث طلب منه أصحاب مجلة (المقتطف) إدارتها، ثم أنشأ مجلة خاصة 1888 أسماها (الهلال) وألف كتاب (تاريخ مصر الحديث)! وكان قد ألف أول كتاب 1885 بعنوان الفلسفة اللغوية. وله أول رواية وهي المملوك الشارد تُوفي 1914، له تاريخ مصر الحديث، تاريخ التمدن الإسلامي، تاريخ العرب قبل الإسلام، تاريخ الماسونية العام، تراجم مشاهير الشرق، التاريخ العام، تاريخ إنكلترا، تاريخ اليونان والرومان، وكتاب أنساب العرب، الفلسفة اللغوية، تاريخ اللغة العربية، علم الفراسة الحديث، طبقات الأمم، عجائب الخلق، وكتاب تاريخ أداب العربية في أربع أجزاء واثنين وعشرين رواية تدور حول تاريخ العرب من الجاهلية وفي الإسلام، منذ الفتح إلى العصر الحديث؛ (عن مجموعة تراث الإنسانية، المجلد الثامن، دار الإرشاد الحديثة، القاهرة، بقلم محمد عبد الغني حسن).

والماتمل يستطيع التعرف إلى حجم الخدمة التي قدمها أمثال جرجي زيدان للعرب المسلمين، هذه الخدمة؛ التي انحصرت أولاً في هدف أساسي وهو تبيد ثقة العرب، بالعرب والإسلام، وثانياً كانت تهدف إلى تحطيم الدولة العثمانية وتمزيقها؛ بداية ما سُمي بعصر النهضة، لقد شكلت كتب جرجي زيدان ومقولاته (الهارد) الذي انطلق منه أو انبثق عنه، الوعي الحديث للعرب المسلمين، الوعي المجهض، للمسلمين العرب، الذي كان مقررأً له أن يولد وهو ميت، وبالأحرى شكلت هذه الكتب الإعاقة بالفهم، والاضطراب، والتشويه في الرؤية، عند العرب المسلمين وقد شكلت هذه الكتب بداية النهاية بالنسبة للحلم العربي، الحلم الذي كان من المؤمل له أن يتحقق لو استمر بشكله ووضعته الطبيعي؛ هذا الحلم بالتغيير والنهوض والثورة، الهدف الذي كان يحلم به، وكل عربي يعلم أن نشاطات المستشرقين نهاية القرن التاسع عشر، ومطلع القرن العشرين، كانت مقدمة وتمهيداً (لسايكس بيكو، المؤامرة الاستعمارية الصليبية اليهودية، التي حالت بين العرب وبين تحقيق حلمهم العظيم بالنهوض والتقدم) لقد أسهمت كتابات جورج زيدان وتلامذته من عرب الجلد والعظم في تاجيح روح الطائفية والعنصرية والإقليمية بين العرب المسلمين، لقد بذرت كتابات جورج زيدان بذور الشر والعداوة للعرب المسلمين عند العرب أنفسهم، بمختلف فئاتهم، وقادت بعضهم بعد تجهيلهم للعداء على العرب المسلمين.

قال أحد الكتاب في معرض شرحه للتصورات، أو السيناريوهات السياسية المطروحة، والمتوقعة للمنطقة العربية والمسلمين، إبان الحديث عن العولمة والشرق أوسط الجديد: إننا لو وقفنا، مطلع القرن العشرين، ننظر إلى المنطقة العربية، لما استطعنا أن نتخيل، في ذلك الوقت، أن العرب سينقسمون إلى اثنين وعشرين دولة، وإلى هذا العدد الهائل من الشراذم والفئات، والكيانات، والأحزاب والتنظيمات المتناحرة؛ المرتبطة والتابعة، والتي تُدار عن بعد؛ وقال: كذلك فإننا لا نستطيع، ولن

بذور الطائفية، وتأجيج نار الحقد بين الفئات العربية، معتمداً على التخلف بالوعي الذي كان يلف المنطقة والذي كان عاماً لدى جميع الأطراف في ذلك الوقت؛ ودون أن ينتبه العرب المسلمون، كان المثقفون من كل المستويات يعتقدون بقراءتهم لكتب جرجي زيدان، في التاريخ الإسلامي ويستسلمون لمقالته ولتحقيقاته التاريخية، لقد شكلت مقولات جرجي زيدان (الهارد) بالنسبة لكل المثقفين العرب ولكن هذا (الهارد) كان وظل إلى الآن، يعزف ألحانا نشاز غير

نستطيع في هذه الأيام أن نتصور ما يُراد للعرب المسلمين من تمزيق يقتضي تجزئة المجزأ وتفتيت المفتت، والعرب اليوم هائمون، لا يدرون ما يفعل بهم، وما يُراد لهم، وكان الأمر لا يعنيهم! 1
(?) يقول المؤرخ الأوربي غير اليهودي، أرنولد توينبي: في كتابه القيم مختصر دراسة التاريخ، في الجزء الثالث، صفحة 104، ما يلي (واننا لنجد للتقويم المسيحي، وقت كتابة هذه السطور؛ السيادة على جميع العالم؛ ولا ينارعه مكانته سوى منافس خطير! هو التقويم الهجري الإسلامي (...)).

وقبل ذلك كان يقول..ومن قبيل المثال ولادة السيد المسيح، فلا يوجد دليل على ولادته بالفعل في السنة الأولى من العصر المسيحي، بل إن عبارة (العصر المسيحي) لم تُداول وتألّفها إلا منذ القرن السادس الميلادي، وبذلك لا يوجد برهان على تأسيس مدينة روما عام 753 ق.م كما هو معروف، أو عن إقامة أول احتفال أوليمبي عام 776 ق.م، وهو التاريخ المتواتر وأضعف من ذلك ما يزعمه اليهود، عن خلق الدنيا يوم 7 أكتوبر سنة 3761 ق.م (!)، أو ادعاء المسيحية الأرثوذكسية أنه تعالى قد خلقها يوم أول سبتمبر سنة 5509 ق.م، أو زعم الأسقف الإنكليزي الأيرلندي، بأنها قد خلقت الساعة السادسة من ليلة 23 لآكتوبر 4004 ق.م.

وما يزال اليهود بعنادهم المعروف، ينسبون تقويمهم رسمياً على أساس تقديرهم بداية الخليفة).أ.هـ والواقع أنه لا وجود لتقويم ميلادي حقيقي، وإنما كان للرومان تقويم بدأه يوليوس قيصر، أخذه عن المصريين، وفي بداية القرن السادس منه، حصل خلاف، واختلاف حول التقويم، فرفع ذلك الخلاف إلى الإمبراطور (غريغور) الذي كان شديد التنديد، فأمر في حينه، بتقديم السنة ستة أشهر، من أجل مطابقة وقت جمع الضريبة مع وقت جني المحاصيل وطبيعة المواسم الزراعية في أنحاء الإمبراطورية الرومانية، كما أمر بتبديل تسمية التاريخ الروماني إلى التاريخ المسيحي! ومنذ ذلك الحين، صار يقال بدل ميلاد القيصر ميلاد المسيح، وهكذا صار اسمها السنة الميلادية المسيحية، بدل السنة الرومانية، وكان ما يعرف بالتاريخ الغريغوري. والملفت للنظر في هذا السياق هو أنّ الشك لدى الأوربيين، وخصوصاً الباحثين منهم؛ كان دائماً يحوم حول الكتب الدينية خاصة التوراة، والإنجيل، عن نسخها المتعددة، والمتباينة، والمتناقضة، في كثير من الأحيان عن صحتها ومدى مصداقيتهما، كونها كانت قبل عصر الكتابة، أي قبل التاريخ المدون، ولكن هذا الشك، لم يطل بحال من الأحوال مقولات سقراط أبداً، ولا كتب أفلاطون الثلاثة!، ولا أعمال أرسطو، ولا حديثهم المبكر عن الديمقراطية!!!، وينظر إلى تاريخ الفلسفة اليونانية عموماً على أنه ماهيات غير قابلة للنقد! وذلك ربطاً باليهودي اسبيونوزا الذي تمت له الدعاية اليهودية غير المباشرة؛ إلى آخر ما هنالك من سلسلة للفلاسفة الذين كان أكثرهم من اليهود، أو أن أكثرهم كانوا قد تفلسفوا بوحي من التوراة اليهودية، والتلمود، والذين

مقبولة، ولا هي منسجمة ولا هي صحيحة ولا هي منطقية، سببت للعرب والمسلمين المآسي، والمحن والخلافات الطائفية والحروب! فهل كانت مهمة جرجي زيدان هي إغراق العرب المسلمين في المآسي والمحن والأحقاد وإلى متى سيبقى العرب المسلمون، رهينة مقولات جرجي زيدان وأمثاله والكتب التي ربما كان كاتبها، أو مترجمها أو محققها، لا يدري ما بداخلها لا يعرف شيئاً عن أهميتها إن كانت هامة! أو عن لزومها إن كانت لازمة، أو عن ضرورتها إن كانت

عملوا من خلال فلسفاتهم، على مد الجسور، لتعميم قواعد، وأصول الفكر اليهودي في العالم، منذ مطلع القرن الخامس عشر. كما عملوا على تاصيل هذا الأمر، في العقل والفكر والوجدان البشري العالمي لدى الشعوب، ومعروف كيف لاقت تلك الفلسفات الدعم، والدعاية الجمة، من إعلام وإعلان مكثف، لنشرها في أنحاء العالم وعلى مدى قرون من قبل المؤسسات الإعلامية والثقافية اليهودية العالمية، ودوائرها المنتشرة في أنحاء العالم؛ وإعادة التأكيد عليها، وذلك (لتبشيم) معلوماتها وتثبيت مقولاتها، لتصبح غير قابلة للتغيير، أو التبديل، أو التصحيح. إن الكتابات الأوربية عموماً عن التاريخ القديم، يمكن وصفها على أنها كتابات موسّعة بشكل غير طبيعي، وهذا أكبر دليل على أنها كانت قد كتبت لاحقاً وحديثاً، أعدت وزُتت ونُظمت في أواخر القرن التاسع عشر، وأنها نسبت إلى الماضي السحيق! وأكبر دليل على ذلك هو أن تاريخ الفلسفة اليونانية خلّو تماماً ومطلقاً من ذكر الأنبياء والمرسلين، فكيف يغفل الحكيم سقراط! وتلميذه أفلاطون، وتلميذه أرسطو، وغيرهم من الفلاسفة اليونانيين، كيف يغفلون عن ذكر نوح، وإبراهيم، وإسماعيل، أو إدريس، أو إسحاق، أو يعقوب أو موسى، أو هارون، أو لوط، أو ذو الكفل، وغيرهم وغيرهم من الأنبياء ويؤكدون أن سقراط عاش ما بين (450-399 ق.م)، وأن أفلاطون عاش ما بين (428-347 ق.م)، وأن أرسطو عاش ما بين (384-322 ق.م) ويسهبون في تاريخ الفلسفة اليونانية، والتاريخ اليوناني الذي تمّ تفصيله وفق مسطرة الإدعاء اليهودي؛ وعلى مقياس التوراة اليهودية!

فهل قرأ أحد كتاب (الجمهورية لأفلاطون) هل لاحظ أحد أن هذا الكتاب لغته الحديثة تؤكد أنه وضع في الثلاثينات أو الأربعينات من القرن العشرين! ولعمري فإن المرء لا يستطيع تخيل الطريقة التي وضعت فيها هذه المقولات، وهي مكتوبة بأسلوب ما بعد الحداثة، أو بلغة ما بعد الحداثة، إن كتب أفلاطون عبارة عن اختراع يهودي خالص، وفيه الكثير من مقولات الفكر السياسي التي تنتمي للعصور المسيحية الوسطى، وهو يتحدث بشكل غير مباشر عن نظام سياسي أحدثه الإسلام، ولم يكن معروفاً قبل الإسلام أبداً، لأنه كان سلوك الرسول العربي أولاً، ثم انتقل إلى أن أصبح سياسة الملوك والرؤساء وقبل ذلك لم يكن معروفاً أبداً، مثل مقولة (المواطنون سواء أمام القانون)، فالرسول ﷺ هو أول من قال: «الخلق كلهم عيال الله وأقربهم إلى الله أنفعهم إلى عياله»، ومقولة (يجب العمل على إيجاد وسيلة لمنع وعدم وصول أصحاب الكفاءات المعدومة والماكرين، لمنعهم من الوصول إلى المناصب العامة، ويجب إعداد أفضل الرجال ليكونوا حكماً وأمراء لمصلحة الجماعة) المذكورة في كتاب (الجمهورية لأفلاطون).

هذه المقولات بقضها وقضيضها مسروقة من الفكر السياسي الإسلامي، إن علم السياسة كما هو معروف كان وليد العصر الإسلامي الأول، وقد انبثق أولاً عن سلوك الرسول الأعظم ﷺ، عن إدارته ﷺ، للدولة الأولى

ضرورية دينياً ووطنياً إلى درجة أن الكتب العظيمة، وتراث الأمة المجيد، قد مُسِحَ وتحول على أيدي أصحاب المصالح، التجار الأميين، غير الواعين لمصالح الأمة الدينية والوطنية الصحيحة، فمُسِحَ وتحول إلى مجرد كتب شعبية تافهة، مغلوبة مغشوشة محشوة بضروب الأهواء الطائفية المدمرة والتي باتت تعرض إلى جانبها وتباع معها كتب الأبراج والحظ والطبخ والتسالي والمتاهات، والكتب الهادرة، والمستهلكة للأوقات والأعمار؛ إن بعض محققي الكتب يصدقون على

التي أقامها للمسلمين، في المدينة، إن السياسة كانت في البداية، علم محاكاة لسلوك الرسول العربي الأمي في تلك الفترة، بينما لم تعرف المجتمعات البشرية سابقاً، ولم تصل إلى هذا المستوى من السلوك السياسي، لقد كانت المجتمعات البشرية، قبل ذلك، مجتمعات بدائية، في شكل وأسلوب حكمها وفي سياساتها! وهناك فرق بين (مدينة الدولة) و(دولة المدينة) إنَّ الرسول ﷺ قد أقام للمسلمين، للأمة، للوطن الموجود، دولة في المدينة، بينما ما كان يحصل قبل ذلك في الدول والممالك والإمبراطوريات المعروفة، هو العكس تماماً، حيث كانت تقوم الدولة ثم يُضم إليها الشعب بالقوة! (الإمبراطوريات) والأمر لا يحتاج إلى براهين، ولا إلى كبير عناء للإثبات.. فتجيب عربية للإمام البخاري العربي الأول، لقد كان الإمام البخاري بحق أبا للتاريخ الإنساني عامةً فقبل البخاري، كان التاريخ البشري، عبارة عن أساطير، وحكايات وادعاءات، وخرافات، وأخبار آتية من الماضي لا ضابط لها، ولا يمكن بشكل عام التفريق بين ما هو صادق من تلك الأخبار، وبين ما هو غير صحيح منها، بين ما حدث فعلاً وبين ما لم يحدث، بين ما قيل وبين ما لم يُقال، إن عبقرية الإمام البخاري رحمه الله تعالى تكمن في كونه أول من أشار إلى ضرورة وضع ضوابط وشروط ومقاييس وموازين أو مسطرة، نعرف من خلالها كيف نفرق بين ما حدث فعلاً وبين ما لم يحدث، أو بين ما قيل، وبين ما لم يُقل.

إن هذه الفكرة، غيرت وجه التاريخ والحياة العقلية البشرية، وأثرت تأثيراً بالغاً في الحضارة الإنسانية، والفكر البشري، ودفعته نحو الكمال وقبل أن يكتشف البخاري، أو قبل أن يشير البخاري أول مرة إلى ما سمي علم مصطلح الحديث، وفي ما بعد علم مصطلح التاريخ، كان الفكر البشري يسبح في الأوهام والأساطير، لم يكن الفكر البشري بناءً، لم يكن الفكر البشري قادراً على الوقوف، لم يكن هناك ذاكرة بشرية حقيقية، ولم يكن هناك وعي أو انتباه، أو يقظة لضرورة التحقق من التاريخ، لأن الوعي والمعرفة والعلم، هو الحامل الحقيقي للذاكرة وبالتالي فإن البخاري هو أول من أشار في العالم، وأول من نبه، وأول وضع شروطاً أو مقياساً أو قاعدة، لصحة الأخبار الآتية من الماضي؛ وهنا تكمن أهمية عمل وإنجاز الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وفضله على الفكر البشري عامة، الأمر الذي لم يتنبه إليه العرب، ولم يلتفتوا إليه مطلقاً، ولم يتابعوه فيه، إذ كان من المفروض أن يقوم علماء العرب والمسلمين، بمتابعة هذا الإنجاز العلمي للإمام البخاري، وعدم الاكتفاء بتمضية وقتهم وتأمل كتابه الثمين والذي كان قد سماه، ويجب الانتباه إلى اسم الكتاب الأساسي وهو (ما صح عند البخاري من حديث رسول الله ﷺ).

وقد ضُحِفَ اسم الكتاب، فصار يدعى صحيح البخاري! وهذا فيه تحن على مراد الإمام البخاري رحمه الله، إن من المهم بمكان الانتباه إلى اسمه، أو عنوانه الأساسي، الذي وضعه البخاري بنفسه؛ كان البخاري

أنفسهم صفات لا ندري كيف يجرؤ أحدهم على انتحالها، وأكثر الكتب العربية والإسلامية التي تنتشر في هذه الأيام منسوخة مكررة أو منتحلة، أو مترجمة أو هي عملية إعادة جمع للأفكار والمعلومات في خلطات جديدة لإعادة تقديمها بعناوين وأغلفة ملونة جديدة لشد القارئ طبعاً ليس لنفع القارئ بل وربما كان الدافع سياسياً تخريبياً معادياً⁽¹⁾ بغرض الهبوط بالوعي العربي إلى أدنى مستوى أو كان تجارياً يهدف إلى الربح والربح فقط أو كان الهدف للوجاهة وإبراز العلمية

عالمياً بحق، وأستاذاً في علمه، ويحترم علمه، ويعمل لله تعالى، لا لمنصب أو لجاه أو لعرض دنيوي، لأن هذا الكتاب النفيس، بالمقاييس العلمية، كان عبارة عن تطبيقات قام بها الإمام البخاري، لتجسيد نظريته العظيمة في التاريخ، بينما كان تاريخ ما قبل التاريخ جزافاً، أو يتخلله الكثير من التجديف أو التزييف ما يعزز ذلك، هو القول بأن الاحتمال وارداً بأن السيد المسيح الذي في القرآن الكريم، هو غير السيد المسيح الذي في إنجيل القديس بولس، هو أن لفظ (المسيح) عربي قديم، وهو آرامي كنعاني، وكان هذا اللفظ يعني (المتنبئ) وكل متنبئ كان يقال له مسيح، ولذلك كانت قبائل بني إسرائيل من العرب العاربة، باستمرار تنتظر مسيحاً؛ أو هي موعودة بمسيح دائماً، ومن هنا جاءت أسطورة (المسيح المنتظر!) وهي أسطورة قديمة، وقديمة جداً، نشأت عند القبائل العربية العاربة، أو بني إسرائيل في بلاد الشام والعراقين، والتي كانت كثيراً ما تأتيها الأنبياء المرسلين من الله سبحانه وتعالى، في شتى البقاع، وباستمرار، فتعودوا على انتظار نبي، أو مسيح. ونشأت هذه الأسطورة بينهم، ثم سرقها اليهود لاحقاً، أبان انفلاتهم من الأسر العربي والعبودية للعرب، نعم سرقوا هذه الأسطورة، مع ما سرقوه من التراث العربي لبني إسرائيل العرب، وأدعوه؛ وصاروا ينشرونها! وكذلك أدخلوها إلى عقول عامة المسلمين، بصور شتى، وصار يقال، عند المسلمين عن مجيء مسيح دجال؛ قبل المسيح المنتظر، مع أن القرآن الكريم ينفي العودة بعد الموت عن كل الموتى، إلى يوم البعث، اليوم الذي سيبعث فيه الجميع، قال تعالى عن سيدنا يحيى: ﴿وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾ [مريم: 15] وقال تعالى: ﴿كَذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ﴾ [مريم: 34].

إن زمن الآراميين بعيد جداً وهو أبعد بكثير من زمن الاحتلال الروماني والفارسي لأرض العرب، هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإن الاكتشافات الأثرية تثبت، أن كثيراً من الآثار واللقى تشير بما لا يدع مجالاً للشك إلى وجود المسيح في زمن أقدم بكثير من زمن الرومان، كما أشار إلى ذلك، فراس السواح، في كتابه لغز عشتار، من أنه عثر قرب الرقة، على ضفاف الفرات، على قبر يعود إلى الألف الثالثة قبل الميلاد، وقد عثر فيه على الصليب، وعلى رقم مكتوب عليها أدعية وقصة للمخلص المسيح، وكذلك قصة مايا مع ابنها بوذا في الهند، ووجود الصليب على باب الهرم في وادي النيل، إن كل هذا ربما كان دليلاً على ما ذهبنا إليه من أن المسيح الذي في القرآن الكريم، ربما كان غير المسيح الذي كان القديس بولس قد كرز به. إن النصارى العرب الأصلاء، الذين كانوا ولا يزالون، تربطهم بوطنهم رابطة العروبة والإيمان بالله الخالق الرحيم، والتي لا يمكن أن تنفصم أو أن تنحل أبداً، مع المسلمين العرب الأصلاء، الذين يحسون، ويدركون المعنى الحقيقي للعروبة، والذين يؤمنون بالله الخالق الرحيم، إن النصارى والمسلمين العرب بوعيهم على الحقيقة، واتحاد همهم، بعودتهم للنوع الواحد، يمكن أن يندحر أعداء العرب، قال

للبروز والصدارة، وتحقيق المكاسب والأهداف، الخاصة. والواقع أن المكتبات العربية في هذه الأيام تحفل بالآلاف الكتب في مختلف المواضيع، مغفلة، وهي لكتاب ومحققين مجهولين لانعرف عنهم شيئاً، أو هي بأسماء عربية إسلامية مستعارة، (مثل المؤلف الذي سمي نفسه أبو موسى الحريري، فبين هجوماً على الإسلام والعرب، بحجة النقد، ثم كشف مؤخراً عن اسمه في بيروت، وإذ لا هو عربي؛ ولا هو مسلم!) وأمثاله كثيرون في دنيا الثقافة والإعلام، والإعلان،

تعالى: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشِدَّاءَ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا شَرِّكَوْا وَلَتَجِدَنَّ أَفْرَئَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا تَصَارَى ذَلِكَ بَانَ مِنْهُمْ فَسَيَسِينُ وَرَهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [المائدة: 82]، فلماذا لا ينطلق الحوار العربي العربي أولاً؟

(?) هناك عدد هائل من الكتب المترجمة من اللغات الغريبة إلى اللغة العربية، وكتبٌ صُنعت، وأعدت ووضعت، بأسماء عربية إسلامية، وهي تحمل في طياتها عداًء سافراً للعروبة والإسلام، ومع ذلك فقد تمَّت ترجمتها، وتم طرحها عبر مؤسسات للنشر عربية، ليتلقفها القارئ العربي على أنها موثوقة! دون أي إشارة إلى مثالها، دون نقدها، دون الرد عليها، دون بيان حقيقتها للقارئ العربي، كل ذلك كان نتيجة غياب الوعي بالمصلحة الوطنية، ونتيجة غياب روح الإحساس بالمصلحة الوطنية العليا للامة، وافتقاد الشعور بسيادة مصلحة الامة عند كل مواطن مسلم عربي، (بينما كانت المؤسسات الإعلامية في كافة الدول العربية تركز على مصلحة وأمن الحكومات؛) راجع كتاب الاستشراق لادوارد سعيد، ت: كمال أبو ديب مؤسسة الأبحاث بيروت، ط. 5، 1995 راجع كتاب التناقض في تواريخ وأحداث التوراة إعداد محمد قاسم محمد جامعة قطر 1992،

كذلك فإن الدكتور أبو العلا العفيفي، في تحقيقه لكتاب (فصوص الحكم) لابن عربي، استغرق في عمله الدؤوب هذا أكثر من خمسة وعشرين عاماً، بدأ به 1924، وانتهى منه 1947، وأنه من أجل تحقيق كتاب واحد لابن عربي، قرأ جميع كتب ابن عربي! التي تُعد أكثر من مئتي كتاب؛ ولكل كتاب عدد من المجلدات، وأنه اطلع، وقرأ كل ما كتب عن ابن عربي في العالم، سواءً الكتب التي كانت مع ابن عربي، أو تلك التي كانت تنتقد ابن عربي في مختلف اللغات، وأنه رحل وسافر إلى كل الأماكن التي كان قد رحل إليها ابن عربي، من أسبانيا إلى المغرب إلى تونس إلى مصر إلى الحجاز إلى الشام ثم إلى (قونية) في تركيا، وأنه من أجل ذلك كان قد سافر إلى الهند؛ وأمريكا وباريس ولندن، واسطنبول بحثاً عن المخطوطات، والكتب، ولرؤية الباحثين من مختلف المجالات، والإطلاع على وجهات النظر، كان ابن عربي همه طوال خمس وعشرين عاماً...! وهو من أجل ذلك قام بالإطلاع على الصوفية من ألفها إلى يائها، من منابعها الأولى إلى العصر الحديث، متتبعا كل متعلقاتها، وكان أبو العلا العفيفي، أساساً دكتوراً في الفلسفة! فخرج على العالم، بعد ذلك بكتاب في غاية الأهمية، محققاً وشارحاً ومعلقاً فيه على كتاب ابن عربي، والحقيقة أن كتابه هذا كان أروع من كتاب ابن عربي ذاته؛ بحيث أنك تفهم منه الصوفية، كل شيء عن الصوفية، وتفهم كتاب ابن عربي، في حين أنك لو قرأت ابن عربي، فربما أنك لن تفهم شيئاً!

وكان صبري الأشوح قد استغرق في وضع كتاب (الإعجاز والعبقرية في القراءات القرآنية) صفحاته أقل من 300 صفحة ولكنه استغرق في صنعه أكثر من عشر سنوات! إنما الحقيقة أنه كان كتاباً غاية في العلم

ناهيك عن التحول المذهل الذي طرأ على العقل العربي، وعلى اهتماماته⁽¹⁾، وهمومه الحياتية مطلع الألفية الثالثة.

والفائدة، كذلك فقد قرأت بحثاً (حول تفسير البغوي وتاريخ التفسير) ذكر فيه صاحبه أنه استغرق في إعداده أكثر من خمسة عشر عاماً، الحقيقة أنني شعرت بأن الكاتب في هذا الكتاب كان همه وكان يريد في بحثه تقديم الفائدة للقارئ، لذلك كان كتاباً رائعاً فعلاً، والآن، وفي هذه الأيام، فإن كتاباً كثيرة تطرح في الأسواق العربية في كل يوم، متهورة بأسماء مشهورة، على أنها محققة وموثقة ومعلق عليها، والواقع أنه ذلك لم يبذل فيها أي جهد! إن تحقيق كتاب كبير مثل كتاب (إحياء علوم الدين للغزالي) أو (شرح صحيح مسلم للنووي) أو كتاب (تهافت الفلاسفة للغزالي) بات لا يستغرق معهم إلا بضعة أيام، يشرحون فيه بعض المفردات، على الهامش، ولذلك فإن الكتب التي صنعت قبل ألف سنة، فهي تمر إلى العصر الحديث بكل محتوياتها، بقضائها وقضيضها، بما فيها من أحاديث ضعيفة؛ وقصص خرافية وأساطير وروايات توراثية الأصل، وحتى الأشياء غير العلمية فإنها تمر إلى عقول وأفكار الأجيال الحديثة والمعاصرة من العرب المسلمين، على أن كل ما في هذه الكتب أشياء مقدسة؛ صحيحة، لا يأتيها الباطل، وأنه يجب التمسك بها؛ دون نقاش، والحقيقة غير ذلك تماماً لأنه ليس هناك شيء مقدس في الدنيا إلا القرآن الكريم، كلام الخالق عز وجل، وأحاديث رسوله الكريم، الأحاديث الصحيحة، ولا شيء غير ذلك.

فالدين الصحيح يحض على أعمال العقل والتفكير ويجب عدم قبول تلك الكتب بكل ما فيها، بقضائها وقضيضها، بل يجب تنقية التراث العربي العظيم مما لحقه من الوهام التوراتية، ثم أن هذه الكتب يطلع عليها غير المسلمين فيزدادون بعداً عن الحقيقة، ذلك لما تحتويه بعض تلك الكتب، غير المحققة تحقيقاً علمياً من آثار يهودية الأصل، هذه الكتب يقوم بتحقيقها أشخاص أغرار مبتدئون شعيون، يتعاملون مع تاريخ الأمة المجيد، مثل ما يتعاملون مع القصص الشعبية! وهم بالأساس غير جديرين بكتابة موضوع إنشاء، أساساً لا نعرف إذا كانوا موثقين علمياً؛ لا أحد يعرف عنهم شيئاً، أو أسماء عملت الدعاية على تضخيمها؛ إن الموضوع فيه مصلحة وطنية ودينية غلbia، ويجب أن ترعاه وتراقبه هيئات وطنية ودينية، تقوم على حماية التراث العربي الديني والتاريخي والدفاع عنه، هدفها الحفاظ على التراث المجيد للعرب المسلمين، التراث الذي يجب أن يصان، وأن صيانتة؛ تكون في توعية الناس دائماً، ورفع مستوى ألفهم عندهم، وعن طريق فضح وكشف ممارسات أولئك المعادين الذين يعملون على الإساءة للتراث العربي والإسلام.

والواقع فقد ظهرت في الآونة الأخيرة، وضمن الخطط والبرامج، التي تعمل على نشر الإسلام الأمريكي، في مقابل الإسلام العربي؛ فإنه ظهرت بعض العناوين لكتب إسلامية عناوين إسلامية، وأسماء مؤلفين مسلمين في مواضيع مختلفة، في بعض العواصم العربية، ولدى بعض دور النشر العربية؛ وهي ملونة، وأنيقة، وجذابة، ومغرية، ورخيصة الثمن! وقد زينت واجهات المكتبات العربية؛ وهي للكبار والصغار؛ وفيها مواضيع

جميع الكتب السماوية كانت بلسان عربي مبين

فالقرآن الكريم كان يعلمه رب العالمين لمخلوقاته، أي تَشَرُّه وجعله لهم علامات في هذا الكون قبل خلق الإنسان؛ إذ لا قيمة البتة للطريق بدون علامات تسمي معالمه وتدل وتشير إلى الاتجاهات وتوضح المسافات ما مضى وما هو آت، ولم يُنزل رب العالمين على السماوات والأرض وما بينهما،

مدروسة؛ بحيث أنها كانت سهلة التناول، مبسطة شعبياً، وعُملت لها عالمياً الدعاية اللازمة! الفضائيات، والصحف، والإذاعات الدولية، والوعاظ على المنابر، دون أن يدروا، أنهم قد أسهموا في هذه الدعاية، وهذه الكتب تباع بأرخص من الكلفة؛ والمدعش أن هذه العناوين يباع منها ملايين النسخ، في الدول العربية، في حين أن أفضل الكتب العربية المفيدة في هذه الأيام، لا تحقق مبيعاً يتجاوز 500 نسخة سنوياً وذلك على مساحة البلاد العربية قاطبة.

(?) كتاب الطبخ (الشيف رمزي) طبع منه، في بيروت، في أثناء الهجوم الأمريكي على العراق، على حد علمي، الطبعة الأولى 50.000 نسخة، بيعت جميعها في البلاد العربية، ونفذت خلال الستة أشهر الأولى!!!، ثم طبع هذا الكتاب عدداً لا يُحصى من الطبعات بمعدل مئات آلاف النسخ، وإلى الآن لا تزال الطبعات مستمرة، وصار له أجزاء وملحقات...وقد شاهدتُ بأم عيني أثناء فترة الهجوم الأمريكي على العراق، شاهدتُ في أحد معارض الكتب العربية، أسيرة كبيرة عربية مسلمة، تخرج من باب المعرض وكانت كل سيدة من أفراد هذه الأسرة تحمل نسخة من ذلك الكتاب، ذي الحجم الكبير المميز! (مع أن الطبّاحين المهنيين، والسيدات في البيوت، كلهم قد أعابوا ذلك الكتاب وقالوا أنه ليس عملياً، وأنه كتاب غير مفيد للطبّاحين والطبّاحات!) ومع ذلك فقد ضرب رقماً قياسياً في مبيعات الكتب العربية.

بينما كتب هامة، تبحث أموراً في غاية الأهمية، وتتعلق بمصير الدين، للوطن، العرب، والإسلام، بات يُطبع منها، في أول طبعة، على أكثر تقدير ألف نسخة، فإذا وُزِع منها في السنة الأولى، خمسمائة نسخة، في كافة أنحاء بلاد العرب والإسلام، عدّ هذا الكتاب كتاباً ناجحاً (عدد العرب يقرب من ثلاثمائة مليون)! إن هذا الوضع يعكس بوضوح حالة الإنسان العربي مطلع الألفية الثالثة، حالة المواجهة!! والأهم من كل ذلك أن الحرب قد أصبحت تشن من طرف واحد، ولا يوجد من المسلمين العرب الأصلاء، في الوقت الحالي، من يفهم، أو يعي، فيقوم بتفنيد تلك الادعاءات الباطلة، والأساليب الخسيسة المتبعة والتي لاهم لها إلا الربح السريع، لا تقف أمامها أي حدود! لا دينية ولا دنيوية!

فمثلاً تروج الإعلانات في كافة أنحاء العالم للماكياج، في المجلات الأنيقة، وفي التلفزيونات، وفي اللوحات الكبيرة التي توضع في نقاط استراتيجية، في الشوارع العامة؛ تعرض نماذج من الكائنات الغربية، وجوه وأشكال غير مريحة، من الشاذين! والمرضى النفسيين، والليهاء، والتافهين، ذوي السمات الفاقدة لكل معنى إنساني حقيقي، لا قيم، ولا مبادئ، ولا مثل، فقط سمات غرائزية حيوانية، إن الإعلام العالمي يتعمد تعميم هكذا أشكال ليفود الأجيال إلى الحضيرة اليهودية، بعد طمس معالمها الأساسية ثم إلى التهلكة، وإلى المصير السيئ، إلى أدنى مستوى، لكنها تفرض على الناس، ليعتادوا عليها وتركز هذه الإعلانات الخاسرة على القسم السفلي؛ وعلى الدوافع الجنسية لأشباه الذكور،

لم ينزل إلا ديناً واحداً⁽¹⁾، وهذا هو معنى قوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ (الأنعام: 102) لأن (الواو) كما هو معلوم فإنها في اللسان العربي المبين، حرف عطف وتفيد التوالي والتتالي، فالنزول تلو النزول، وهذا مدلول لفظة (وكذلك) لتدلنا على التوالي والتتالي؛ والتشابه والتماثل والتطابق، وأن ليس فيها تَغَايُر ولا تَبْدِيل؛ فهو من مشكاة واحدة، في رسالات وكتب، وصحف، وألواح وزبر، ثم وصفه الله سبحانه وتعالى وَصَفَ ما نَزَّلَهُ من السماء بقوله: ﴿الْحَقُّ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فِي لَيْلٍ قَدَرٍ﴾ (الأنعام: 93) قال تعالى: ﴿وَقَالَ تَعَالَى:﴾ [الأنعام: 43]، وقال تعالى: ﴿وَقَالَ تَعَالَى:﴾ [الأنعام: 57]، قال تعالى: ﴿وَقَالَ تَعَالَى:﴾ [القصص: 70]، فمن هاهنا كان الحكمُ عربياً، أو أنَّ الحكم اتصف بكونه عربياً، لأنه من الله سبحانه وتعالى.

وأشبهه الإنث! وتدفع إلى الاستهلاك (ما يؤدي إلى انحطاط الأخلاق والمبادئ والقيم السامية والمثل الرفيعة، ويقود الجيل إلى حالة الدناءة وحالة انعدام النخوة، وتلاشي الشرف عند المواطن، ما يؤدي إلى تنفيه حياته وتدني مستواها؛ واقترب مستواه من اليهايم التي تعيش عادة وفق متطلبات الغرائز والدوافع) أو حمي الشهوة، أو حمي الاستهلاك المفتوح، الذي يجب أن لا ينتهي الدافع إليه أبداً، ألوف الحاجات.

ألوف المواد، ألوف الأجهزة؛ والموديلات والأشكال المختلفة، حتى غدت الإعلانات الاستهلاكية بحراً مالمجنه قرار، هدفه القريب والبعيد؛ هو إغراق المواطن الإنسان، التي لم تعد تحترمه؛ وتحويله من كونه كيانا عظيماً، نفخ فيه الله جل جلاله من روح إلى مجرد كائن حي، مثله مثل الجرادة، تاكل كل شيء ولا ينتج عنها إلا الخراب! فهل وضع ووظف العرب العظماء العقلاء النبلاء الاختراع الجديد (الانتمت والانترنت) في المكان المناسب من حياتهم وحياء آجياهم؟ هل تأكدوا أن الانترنت ليس سوى جهاز وأداة اتصال وتوصيل المعلومات سريعة جداً وأنه لا يمكن أن يكون بديلاً عن الكتاب والمعلم، وأن الانترنت لا يمكنه تلقين وتعليم وتربية أحد أبداً؛

بل من أجل اكتساب التربية والأدب والقيم الأخلاقية والنسيلة والسامية، من أجل تلقينها للبناء وتشريبها للأجيال يجب بذل الجهد الكبير والكثير والتمين خصوصاً في هذه الأيام التي أصبحت فيها تلك الأجهزة أسلحة فتاكة ومدمرة إذا لم ينتبه الشباب العربي إلى وضعها في حياته في المكان المناسب، وهي موظفة الآن من قبل أعداء العرب المسلمين للقضاء عليهم بعد حين قضاء مبرماً وليصبح وطن العرب والمسلمين وطن عبيد لا وطن أسياد، ولو فكر الإنسان العاقل للحظة، فقط، فإنه سيدرك أن هذه المعروضات، جميع هذه المعروضات، كان الإنسان في السابق، في غنى عنها، ودليل ذلك هو أنها في حال غيابها فإن الإنسان يستطيع متابعة حياته بشكل أفضل.

(?) والغريب أن يفهم هذا الأمر على نحو آخر، الغريب فعلاً أن يُصر البعض على حرفي الكلم عن موضعه، فيقولون بتعدد الأديان السماوية، ويتوهمون وهما يقصدون الكتب السماوية! لاشك أن الكتب السماوية متعددة، ولكن الدين واحد وهو الإسلام لا غير. قال تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: 19]

وجاء في المعجم

وجاء في المعجم: (أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، وَهُوَ الْحَكِيمُ، وَأَنَّ لَهُ الْحُكْمَ، وَالْحُكْمُ، وَالْحَكِيمُ مِنَ أَسْمَاءِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَهِيَ مِنْ تَجَلِيَّاتِ أَفْعَالِهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَالْحُكْمُ يَفِيدُ الْقُدْرَةَ وَالْعِلْمَ، وَإِتِّمَامَ صَنْعِ الْأَشْيَاءِ، وَإِتْقَانَهَا، وَالْحُكْمُ الْقَضَاءُ بِالْعَدْلِ وَالْحَاكِمُ مَنْقُذُ الْحُكْمِ، وَحَكَّمَ الرَّجُلُ إِذَا بَلَغَ النِّهَايَةَ فِي مَعْنَاهُ؛ وَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى:

[هود: 1] أَي كَتَابٌ أَحْكَمَتْ آيَاتُهُ بِالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ وَالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، ثُمَّ فَصَّلْتُ بِالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ، وَأَحْكَمَهُ مَنَعَهُ مِنَ الْفُسَادِ، وَحَكَّمَ: الثَّقَةُ) انتهى كلام المعجم.

ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ سَبَّحَانَهُ وَتَعَالَى وَصَفَ حِكْمَهُ بِأَنَّهُ عَرَبِيٌّ، فَقَالَ: وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا نَقُولُ وهذه الآية الكريمة دلالة على الامتداد والاستمرارية والسياق الواحد والخط الواحد منه وإليه سبَّحَانَهُ وَتَعَالَى، والصيغة الواحدة والغاية الواحدة والأذات الكلية الواحدة، وهذا كله دلالة معنى لفظة (عربي) من القرآن الكريم، قال تعالى: وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا نَقُولُ [الأحقاف: 12]، وقال تعالى: وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا نَقُولُ [يوسف: 2]. فكانت لفظة (عربياً) في هذه الآية الكريمة متلازمة مع العقل وهي لزوم العقل، وهذا دليل على ضرورة تلازم العقل مع التَّعَرُّبِ وأنه لا عقل إنسانياً بلا (تَعَرُّبٍ حقيقي) الأمر الهام جداً الذي على العالم، كل العالم، أن يفهموه الآن

فما معنى صيغة (عرب ومشتقاتها)؟ وقد وردت في القرآن الكريم في 22 آية، ووردت منها (أعراب) في 10 آيات، فما معنى عرب، ولماذا وصف الله تعالى بها قرآنه، وحكمه ولسانه وملائكته وأهل جنته والروح الأمين، والمنذرين، وقد أكد لنا سبحانه وتعالى، على أن اللسان العربي المبين، كان في زبر الأولين، وإنه في أم الكتاب، وكذلك فقد جعل الله لفظة (عرب) قرينة العقل، والحكم الإلهي، والعلم، والإبانة، والوعيد الإلهي، والتقوى، والذكر، وأنه غير ذي عوج، دلالة على التفصيل، والهدى والشفاء، فما معنى لفظة (عرب) ولماذا عرب؟ وهي هنا بالتأكيد لا علاقة لها بكل النظريات السياسية المعروفة!

لفظة عرب في القرآن الكريم ليس المقصود منها اللغة العربية وليس معناها أنَّ القرآن الكريم كان قد نزل باللغة العربية كما فهمها الجاهلون!

وليس فهم معنى لفظ (عرب) ولفظ (أعراب) ليس كما ذهب إليه المفسرون الشعوبيون ومن نهج نهجهم؛ فقالوا: أن المعنى المقصود في جميع الآيات هو القول بأن القرآن نزل باللغة العربية! إذ لا حاجة أبداً لأن يؤكد لنا الله سبحانه وتعالى، في قرآنه العظيم، مثل هذه المعلومة! فمسخوا بذلك المعنى الإلهي العظيم المراد إلى أدنى مستوى، إن لم نقل بأنهم قد أخرجوه إلى خارج نطاق المعقول والمنطقي والمقبول، لقد شكلت التفاسير حاجزاً بين حقيقة النص الإلهي وبين العقل، فأبعد عن الفهم، وعمل على إخراج العقل عن المسار الطبيعي، وعن السياق الطبيعي المنطقي، الموصول إلى جوهر المعنى العربي للمفردات، والتأويل الحقيقي للنص العربي، والدلالة المبينة، لقد عملت التفاسير على إبعاد العقل وتشتيته في مسارات آخر، أخرجته عن السبيل الطبيعي، والمؤدي مباشرة إلى عين النص. والواقع أن هذه التأويلات لم تكن لتتطلي إلا على من كانوا يعيدون عن جوهر الأمور، وكانوا غير قادرين على الفهم العربي المبين الواضح، أو كانوا بلهاء، إلى درجة السطحية المنتهية، ممن يعتمدون على النقل، والنقل الحرفي حتى لو كان

بالأساس عن التوراة أو عن اليهود⁽¹⁾؛ وهم ليسوا على استعداد لإعمال العقل أبداً أبداً.

إذ ليس كل منقول صحيحاً أو مقبولاً إذا كان يخالف العقل والمنطق وقد أن الأوان لأولئك الأعراب ليفهموا، لقد أن الأوان لأولئك الأعراب أن يمتلكوا الوعي وأن يعوا الحقيقة التي أرادها الله سبحانه وتعالى، وهو أن القرآن الكريم هو كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو الكتاب الذي لا يحتاج إلى تأويل الناس، قال تعالى: ﴿ تَأْوِيلَهُ لِيُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَكُونُوا لَذِينَ أُخْرِجُوا مِنْهَا قَدْ اتَّقَوْا اللَّهَ ۚ اللَّهُ يَخْتَارُ ۝ ﴾ [القيامة: 27]

¹ (?) كذلك ورد في بعض الكتب التاريخية القديمة أن سيدنا آدم ؑ، كان قد ابتنى البيت الثاني لله تعالى، وذلك بعد فراغه من بناء البيت الأول لله تعالى... وذلك حتى يرجع إليه أولاده الذين ابتعدوا في الأرض شمالاً... فيرجعون إلى الله سبحانه وتعالى في بيت أقرب إليهم.. لكن الخلط في هذا النص، وفي الكثير من النصوص التي تأخذ عن كتب اليهود كلاماً على عواهنه من غير تمحيص، فهناك فرق كبير بين لفظ (بني إسرائيل) وبين لفظ (اليهود) بنو إسرائيل هم العرب، القبائل العربية القديمة التي كانت أول من أسكنها الله سبحانه وتعالى الأرض المباركة، من ذرية سيدنا آدم، وممن حملوا مع سيدنا نوح، ومن ذرية سيدنا إبراهيم وإسرائيل، الذين كان سيدنا محمد ؐ، قد بعث فيهم، وهو آخر الرسل والأنبياء صلى الله عليهم أجمعين، بنو إسرائيل ذكروا في القرآن الكريم واحداً وأربعين مرة، (وإسرائيل منفرداً مرتين) والقرآن الكريم كان يخاطبهم مباشرة؛ منذ البداية، منذ المرحلة المكية؛ ومكة لم يكن فيها (يهود) وكان القرآن الكريم يقصُّ على العالمين قصصهم، كاضخم تراث بشري، وأعظم تراث إنساني، على الإطلاق، بخبره وشهره؛ على مر الزمن؛ منذ خلق الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم إلى مبعث الرسول محمد ؐ، إلى يوم يُبعثون حيث نأهم رب العزة بمستقبلهم وحذرهم وأنذرهم، بينما اليهود عبارة عن قبيل من البشر كانوا قد دخلوا بلاد العرب قبيل الإسلام بفترة ليست بعيدة! كانوا وتنبين تفرعوا عن المجوسية ثم إنهم تظاهروا بالتوحيد عندما كان ذلك لا بد منه لهم، ثمناً لإفلاتهم من الأسر العربي أيام كانوا عبيداً للعرب، ثم للفرس الذين كانوا يوماً ما، على ديانة بني إسرائيل! وكان كسرى سليل إسحاق ابن إبراهيم كابر عن كابر، (راجع كتاب الشاهنامه، الهيئة المصرية العامة للكتاب، وديوان جبر، طبعة دار المعارف في القاهرة، وتاريخ الملوك والسلاطين لابن طباطبا، طبعة دار صادر بيروت)

فليس لليهود أي علاقة ببني إسرائيل، لا من قريب ولا من بعيد، إلا في كون اليهود أساساً، عبارة عن قبيل من غير العرب، ولا يمتون بصلة إلى العرب، دخلوا بلاد العرب في فترة مشؤومة، من فترات التاريخ، وكانوا أسرى، جيء بهم أسرى وعبيداً لخدموا بني إسرائيل، أسروا من شمال الصين، من سفوح جبال الهيمالايا، لخدموا بني إسرائيل في بلاد العراق، (فعندما كانت الطواغين تحصد الناس من رعايا الملوك العرب من بني إسرائيل في كل مرة كان الملوك من العرب في بابل يسارعون إلى تنظيم الحملات، لجلب العبيد والأسرى من السلة البشرية؛ التي كانت، ولاتزال، وكانت مسألة الأسر (أسر القبائل أو العشائر بقضها وقضيضها) عادة تمارس في ذلك الزمان، ذلك أن عرب الموالي الذين يتواجدون في شمال الجزيرة وحب، أساساً هم عرب كانوا قد أسروا من شمال الحجاز؛ واقتادتهم الجيوش إلى أقصى الشمال؛ من أجل العمل في الأراضي التي سبق وأن هلك عنها أصحابها، ومزارعوها (في الطاعون). وكذلك جلب اليهود من الهيمالايا إلى سواد العراق، جلبهم

19]، إنّ القول الذي يقول بأنّ المقصود من قوله تعالى: ﴿

﴿ [الرعد: 37] وقوله تعالى: ﴿

﴿ [النحل: 103] وقوله تعالى: ﴿

﴿ [طه: 113] وقوله

تعالى: ﴿

[الشعراء: 195] وقوله تعالى: ﴿

﴿ [الزمر: 28] وقوله تعالى: ﴿

﴿ [فصلت: 3] وقوله

تعالى: ﴿

[فصلت: 44] قال تعالى: ﴿

﴿ [الشورى: 7] وقوله تعالى: ﴿

﴿ [الزخرف: 3] وقوله تعالى: ﴿

﴿ [الأحقاف: 12] وقوله تعالى: ﴿

﴿ [الواقعة: 36] إنّ

القول الذي يقول بأنّ المقصود من لفظة (عرب) الواردة في

الآيات الكريمة 12 مرة إنما المراد منه (اللغة العربية) إنّ مثل

هذا القول بات هرطقة وتجديفاً المراد منه بتر المعاني وقص

المضامين التي أرادها رب العالمين؛ فلماذا؟ وما الداعي

ليؤكد لنا رب العالمين على أنّ الكلام كلام عربي؟! واثنتا

عشرة مرة؛ هل هذا الأسلوب من البلاغة في شيء؟ لو صح

ما افتروه في التفاسير؟ بل هي قيادة سطحية للتفسير، لا

معنى لها، أقحمت فيها الأفهام المغلقة التي لا سبيل إلى

فتحها.

الملوك من بني إسرائيل العرب، — جلبوهم على دفعات — وذلك

لاستخدامهم في فلاحه الأراضي، التي يُخشى أن تبور، ولا تزال المعابد

الوثنية في شمال الصين والهند، هناك تشهد على علاقة اليهود الوثنيين

أصلاً، بالوثنية، ولا تزال تلك المعابد تشهد على صلة اليهود بالوثنية، وابن

بطوطه في رحلته المشهورة زار تلك البقاع، وحدثنا عن زيارته المثيرة

لمعابد السامرة في الصين، عندما تجاوز في رحلته الحدود الهندية،

الصينية، وعن عاداتهم وتقاليدهم، والتي تنطبق على عادات اليهود اليوم،

في كل شيء، وكل الأنطباع، والواقع أن العجر الذين لا شك أنهم أتوا

من الهند، وذلك بدلالة جميع الدراسات التي تحدثت عنهم، بما فيها تلك

التي قام بها عجربون، جميعها أشارت إلى أصول العجر، وأجمعت على

أنهم أتوا من سفوح جبال الهملايا، إن التقارب الشديد بين أشكال العجر

وأشكال اليهود، والتشابه الشديد بين أمراض العجر وأمراض اليهود،

والتطابق الشديد جداً، بين عادات العجر وعادات اليهود، ودينهم الواحد،

وعاداتهم الواحدة، وأعيادهم المشتركة، والعجر في جميع دول العالم

يجتفلون بعاشوراء، كذكرى لأحد قديسيهم، واليهود بالنسبة لهم هو يومٌ

نَجَّى به الله موسى من فرعون.

الفكر العربي المعاصر؛ أين هو؟!

هل هناك فكر عربي معاصر؟ إن كان هنالك في هذا الزمن الراهن فكر عربي معاصر أو أي من المفكرين لدى العرب قاطبة، وذلك منذ ما سمي أو ما أطلق عليه عصر النهضة وإلى الآن؛ فأين هو وأين هي معالمه وما هي نتائجه؟ لقد أثبت الواقع وأثبتت الأحداث الأخيرة في البلاد العربية (الثورات العربية) أنه ليس هنالك فكر عربي معاصر إطلاقاً! فهو لم يوجد بعد... وإنما كان خداعاً ومجرد ادعاءات وافتراسات واهمة، ليست حقيقية ولم تكن واقعية ولا ملموسة؛ فمنذ مطلع القرن العشرين وإلى الآن، لم تظهر للفكر العربي لا في شرقه ولا في غربه بوادر ولا إرهاصات ولا تنبؤات ولا حتى تلميحات وليس له أية نتيجة تدل عليه، و(البصرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير)!

ذلك أن الفكر الحقيقي بالنتيجة هو الأثر المُبدع والخلق وهو الذي يحكم أو يتحكم بالحياة والثقافة عامة، فيدير بقوته أمرها؛ أو هو الذي يُطلق الأحكام ويحقق الإنجاز؛ وتكون له السلطة والسطوة والهيمنة وبكسر كِل القِيود المادية والأغلال المعنوية ويفرض ويفعل الفعل يُؤثر؛ وهو الذي يُقرّر ويبت في الأمور ويحدث ويعمل ويخلق ويجدد ويطور، وهو الذي يكون سلاحه شاكي على الدوام في وجه التخلف والجهل والمرض، وهو الصاحي واليقظان والمنتبه لمواجهة الأعداء على كل الأصعدة وفي كل ميدان، إنه دوماً رائداً وفي الطليعة، فهل كانت هذه هي صفات الترجمات والمترجمين العرب الرواد والمحدثين؟

فالبعض يخط ويمحو في الهواء، والبعض يكتب على رمال الشاطئ لتذروه الرياح؛ والقليل القليل يحفرون آثارهم بالنار والحديد، وكذلك الفكر الوفاة.

فكل كلام لا يحدث في المجتمع تأثيراً جميلاً أو تغييراً إيجابياً ثورياً مناهضاً ومتحدياً ويكون في الريادة مواجهاً، يُعتبر لغواً وثرثرة فارغة ومضيفة لأعمار الأجيال، إن الكلام الرائع هو المنتج في كل جيل؛ وهو الذي يفعل فعله في كل مجتمع، يشق الأرض ويقلبها ويزرعها في كل موسم من جديد كما يفعل الفلاح النشيط، فمتى سيفهم كل عربي مسلم أن المراوحة في المكان والإنكماش والتخاذل عمل أهوج لا جدوى منه وهو غير منتج أبداً، ولا قيمة للمعلومات في حد ذاتها، ولا قيمة للثقافة الواسعة مطلقاً، إذا كانت مجرد جمع للمعلومات، فلا

قيمة للحجارة أبداً إذا كانت في الجبل أو بقيت فيه، إنما (الحجر) تصبح له قيمة حقيقية عندما يأخذ مكانه في ساف البناء!

ونحن نأتي الأمور من أبوابها حين نبحث عن الشيء في ذاته، فإذا كان الفكر هو ما ينتج أثراً في الواقع أو ما يؤدي إلى تغيير حقيقي وعملي في الحياة؛ بالتالي ما هي معايير الفكر الحقيقي الفعال، وهل يوجد فكر عربي أو هل يوجد مفكرون عرب بالواقع؛ وما هو الفرق بين المفكر والباحث والكاتب والناسخ والمترجم و(جماعة الكتب) و(المثقف الذي يملأ رأسه بالمعلومات الغزيرة غير المفيدة؛ إذ ليس كل من كتب مقالاً في جريدة أو نشر كتاباً أو مجموعة من الكتب صار مفكراً أو باحثاً مبدعاً.

ونحن ننظر من الداخل؛ ولذلك فنحن معجبون بما يروّجه الاعلام العربي من أسماء طنانة فارغة؛ ولكننا بمجرد أن تتاح الفرصة لنا للمقارنة، مع ما يحدث في الأمم الأخرى، فإننا بلا شك سنرى أن العديد ممن يُسمّون بالمفكرين العرب اليوم، بالواقع هم مجرد كتاب (عرض حلجية) بامتياز، ولديهم قدرة خارقة على عرض مطالبهم الخاصة⁽¹⁾.

إن لم نقل إنهم مجرد شخصيات إعلامية لها (كركرتها) الخاص؛ أو أنها أصبحت تتميز بمنطقها الديني المطلوب أساساً من الناس البسطاء⁽²⁾.

1 (?) أذكر أنه في أوائل التسعينيات من القرن العشرين غامر أحد الصحافيين في جريدة تشرين الدمشقية، قام بجمع نص شعري من الشعر الحديث ألقه من مجموعة قصائد لمجموعة متباينة من شعراء الحداثة؛ بطريقة القص والقص، ثم أنه قدمها على شكل قصيدة شعرية واحدة إلى مجموعة من الشعراء والنقاد الكبار المعروفين في ذلك الوقت، وطلب من كل واحد منهم رأيه وأن يعمل عليها دراسة نقدية وكانت النتائج غير متوقعة فعلاً، حيث أفتضح أمر أولئك النقاد والشعراء والمفكرين وتباينت ردودهم بين المديح والإطراء والاستحسان ولكن ولا واحد منهم استطاع أن يكشف النص، أنه لم يكن قصيدة وأنه لا علاقة له بالشعر! لقد كانت مهزلة كشفت زيف دعاة النقد من الصحافيين والكتاب العرب وما أكثرهم، نشرت تلك القصيدة مع التعليقات النقدية في جريدة تشرين.

2 (?) إن ما سُمّي بالخطاب الديني المعاصر و(الخطب المنبرية) التي باتت تخرج في هذه الأيام من الأفواه الجاهلة، أو الشعوبية غير العربية ممجوجة مكرورة متقيّة، وهم (الخطاب الديني المعاصر) الذي بات بشكل وفراً ثقيلاً يتلبد على الأسماع، وبالتالي ثقيلاً ثقيلاً على الروح العربية وحياة المسلمين، فكيف أصبح الخطاب الديني والخطب المنبرية سبباً أساسياً في تخلف المجتمع العربي الإسلامي مع أنه كان سبب انتصار العرب المسلمين في ما مضى، فما هي أهمية الخطاب الديني أو الخطب المنبرية، وما معني (الخطاب الديني) أو ما المقصود من الخطاب الديني وكيف جيّره الأعداء، أعداء العروبة والإسلام، وسلوكه ليكوّنوا من خلاله جرثومة مُعطلة لأي حركة منتجة أو حيوية أو نشاط

إنَّ ما يطفوا على السطح الآن في البلاد العربية من الآراء والنظريات والحلول غير الناجعة ولا الناجحة بالمعايير الكونية فإنها أبعد ما تكون عن جوهر الفكر الحقيقي الذي يتصف أول ما يجب أن يتصف به هو كونه خلاق وابداعي وجريء، لقد كان من المفروض أن يشتغل الفكر العربي الإسلامي المعاصر منذ البداية على هدف حل المشكلات والمسائل والمعوقات التي تعيق وتعطل الحياة العربية، من مثل الشعوبية الطائفية والإقليمية، وقضايا الجهل والخرافة في المجتمع، والأمراض المستعصية والفقر المدقع المستوطن، والعادات السيئة المنتشرة في حنايا الحياة العربية.

أياً كان فإنه كان من المفروض أن يعمل المفكرون العرب طوال القرن الماضي على محوها نهائياً وإلغائها من الوجود العربي والسعي إلى حالة الرقي والحضور والحضارة والتقدم، والعمل على جعل الناس في المجتمع في حالة نظافة عامة من الأوساخ والأحوال، حالة نظام ذاتي وترتيب بعيدة عن الفوضى والعشوائية، حالة نشاط وحالة حركة إلى الأمام والأعلى، بدل طروحات الاستغراق في الخيال والتهويل الديني غير المبرر وميتافيزيقيا الفتاوى الدينية المقيتة التي يمارسها الجهلاء للجهلاء والتي تجعل الشعب والناس في المجتمع وتحافظ عليهم في حالة انحطاط في أدنى مستوى في جميع المجالات ومن جميع النواحي! وبالتالي فإن العرب (الجماهير العربية) بحكم وقوعهم تحت تأثير السحر الأسود الذي مارسه عليها الاعلام منذ أكثر من خمسين عام فإن السواد الأعظم منهم لم يعودوا يفرقوا بين الفكر الحقيقي الذي من شأنه أن يوصل إلى النهضة الحقيقية والثورة والتقدم في الحضارة، وبين الجهل والخرافة والتلف والمرض، إنهم ومن خلال إغراقهم واستغراقهم في أبحاث الماهية الإلهية أو صفات الذات الإلهية، أو المعجزات الدينية، بقصد قطع أنفاسهم وتعجيز الناس وإفشال مساعيهم، مع أن الدين العربي الأساسي المبين لم يدعو مطلقاً إلى مثل هذه الأمور السالبة مطلقاً.

لكنَّ الأسماء التي ضخمتها طبول الإعلام العربية والعالمية، لم تكن لتستطيع وهي لا تستطيع تقديم العون للعرب المسلمين أبداً، وهي لم تكن لتريد ذلك أبداً، ومن العبث التعويل عليها في تغيير الواقع العربي أو تقدمه أملاً واحدة إلى الأمام، ذلك أنها لم تكن أمينة على المستقبل

أو جدوى، فما هي أهمية (الخطاب الديني) أو (الخطب المنبرية) وما هو دورها؟ وكيف استغل الشعوبيون الخطاب الديني وجيروه لمسألتهم الدنيوية الآتية!

العربي، فهي (دعاة الفكر والثقافة العرب خلال القرن المنصرم) ليست ولم تكن فئة وطنية أو تشعر بالانتماء ولم تكن العروبة تشكل لها قضية، إنها بالأساس (تلك الفئة) عبارة عن مطايا للفكر المعادي للطموح العربي الإسلامي، وكانت بالفعل حجرة عثرة في الطريق، سوفت الحق العربي واجهضت مسيرته، هذه هي مهمتها الأساسية وقد مارسها بوعي أو بدون وعي وكانت النتيجة واحدة.

فأكثر العرب يولدون ويعيشون حياتهم القصيرة أو الطويلة؛ دون أن يفكر أحدهم بقراءة كتاب فكري أو ثقافي فضلاً عن شراءه! ونادراً ما يكون قد ارتاد في حياته مكتبة، إن الكثير من المجازين والمتعلمين في البلاد العربية لم يدخلوا مكتبات عامة ولا خاصة ولا يعلمون ما بها؛ ورواد المكتبات والمراكز الثقافية العربية في هذه الأيام محدودين جداً ومعروفين، لذلك فإنه يطبع من الكتاب الإنكليزي في طبعته التجريبية أكثر من مئتي ألف نسخة، ويطبع من الكتاب العربي على أكثر تقدير خمسمائة نسخة لتوزع في جميع الدول العربية والعالمية! وتنفذ نسخ الكتاب الإنكليزي وتبقى نسخ الكتاب العربي تنتظر على رفوف المكتبات، إن في الأمر موضوعاً يستحيل اختزاله، لأن الفكر العربي الذي ساد في القرن العشرين كان قد انخرط في متاهة التجريد والترميز والدجل بعيداً عن الواقع الحق، لقد هبط (الفكر العربي) إلى مهاوي الاختزال والفقد والخلو والعدم، ليُمسي ضرره أكثر من نفعه، لقد أصبح وكان لم يكن⁽¹⁾، وذلك على الرغم من وجود بعض

¹ (?) وأنا هنا أتأمل الكتب العديدة والكثيرة (في الفكر العربي والإسلامي) للدكتور محمد عابد الجابري والدكتور نصر حامد أبو زيد والدكتور ورجح فودة والدكتور حسن حنفي وجمال أبنا والدكتور محمد عمارة والشيخ جودت سعيد والدكتور أسعد علي والدكتور الطيب التيزيني والدكتور محمد أركون الفرنسي الجنسية والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي والدكتور شوقي أبو خليل والدكتور أحمد برقايوي والدكتور محمد شحرور والدكتور حسن الترابي وأحمد صبحي منصور والدكتور يوسف القرضاوي والدكتور محمد راتب النابلسي والدكتور طارق سويدان والدكتور الزنداني وعائد القرني وغيرهم، مجلدات وبرامج برامج.

وأسأل عن النتيجة بعد مرور كل هذا الوقت، وأسأل هل كان الشاعر المتنبي أو أبو العلاء المعري مفكراً مبدعاً أكثر بكثير من جميع مدعي الفكر المعاصرين من العرب! ترى ما هي النتيجة التي تحققت من هذه الأبحاث الفكرية المعاصرة كلها بعد مرور كل هذا الوقت؟ وما هو الجديد لكل واحد منهم! ما عدى التكرار الممجوج من الأفكار التي يُعاد طرحها وفتح ملفاتها بعد أن أغلق مرات عديدة على مر التاريخ ترى ما هو الجديد الذي أتى به أولئك المفكرون الأشاوس، قال تعالى: ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَمَّا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) ﴾ [البقرة: 10 - 11] ﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴾ [الكهف: 103]، وإذا افترضنا

اللمحات والارهاصات التي باءت جميعها بالفشل (الفكر العربي في القرن العشرين كان يمتص الفكر الغربي والشرقي ويتغذى منهما إنه لم يكن فكراً عربياً حقيقياً أبداً) لقد غرق بين جالتين حال، (الأيديولوجيا) التي عملت على تجميد الدماء والأفكار، وحالة الانفلات الكلبي والتسبب الذي لم يعد يرضخ لأي شيء (فالأيديولوجيا) تُصنع الواقع، واقع محدد على مقاسها، أو أن الواقع صنع (أيديولوجيا) خاصة به؛ لقد تجاوز الفكر العربي حالة الاتزان الأصيل النابع من الحق والذي فيه استباقية واستكشاف واستشراف للمستقبل من خلال استيعاب الماضي والحاضر وبات يختار الوقوف على المنافع الشخصية والآنية القريبة، فهو لم يعد يختار أو يفرض أو يهيئ سلفاً وقبل وقوع الحدث، ولكنه أصبحت تمليه الحوادث الطارئة.

إن السفينة إذا أضاءت الميناء أصبحت جميع الرياح بالنسبة لها غير موأية، تماماً هذا ما حصل بالنسبة للفكر العربي الإسلامي، لقد تاه وتخطى وهبط إلى المهالوي العميقة، وأنزل معه الحالة الاجتماعية، واقتعد إلى الروح الوطنية الحقيقية (وأصبح العرب ظاهرة صوتية) لقد تولاه الأعاجم، وأدأه الغرباء وصار مطية لأصحاب المصالح والأهواء، ولكن (المفكرين العرب) الذين اتكلوا على مرجعيات ومراجع كانت برمتها أعجمية واهية غير عربية غريبة، وغريبة وغير صحيحة، قد أدخلوا الفكر العربي المعاصر في النفق المظلم.

لقد عملوا على القضاء على روح التفكير والعلمية في التفكير، عن طريق الإعلام والفن المعاصر حفلات وأغان أغان وأفلام أفلام ومناظرات فقهية بين جماعات أرباب الشعائر الدينية مناظرات وندوات ومحاضرات لا طائل منها حول الفقه واللغة العربية تدور وتدور دون أي جدوى أو فائدة، أحجار مبعثرة ممنوع عليها وهي لا تذهب إلى إقامة البناء، مثلها مثل الخطاب الديني المزمّن الذي بات يتقيأه الخطباء على المنابر

غياب هذه الأبحاث وهذه المناظرات وهذه البرامج وهذه المحاضرات كلها التي ملأت الفضاء العربي، أو عدم وجودها في حياتنا أساساً، تُرى ماذا سيحصل، هل كنا سنكون بخير هل كان سيكون الوضع أفضل؟ إذ لا بد من طرح مثل هذا السؤال ولا بد من التفتيش عن الخلل أو عن مركب النقص في جميع تلك النشاطات! لا شك أن أعلاماً ومفكرين طهروا في الحياة العربية وكان لهم الأثر البالغ ولكنهم غاصوا وغاصت أعمالهم في مستنقع ما لجته قرار؛ ولفهم الضباب الكثيف وحجبتهم الحجب! وعمت أو عامت الأعمال السطحية أو المسطحة التي فرضت بالقوة وفرخت وروجت وسادت على حساب قلة القليلة من الأعمال الجيدة المفيدة ما أدى إلى غياب تلك الأعمال القليلة والجميلة وتلاشي أثرها، التي كانت للرواد الأصلاء، الذين كانت لهم نوايا وأهداف نبيلة خيرة وطنية فعلاً.

أيام الجمع في خطبٍ ممجوجاً أبعد ما تكون عن الفكر والقضايا الوطنية الحقة، وهي تدور كما هي منذ عصور.

قائمة على تسطير المواضيع العميقة أساساً ولوم الجمهور المستمع، أو المستمتع بالخرافة وهو ثاغر الفاه؛ وكذلك كانت الشخصيات الدينية بمختلف أشكالها المسطحة وأنواعها مثلها مثل الشخصيات العلمانية؛ فإنها لم تكن على المستوى الفكري المطلوب أبداً إنما أقرب إلى الصنمية والضياع، أعجاز نخل خاوية، لقد كان (الفكر العربي) وشخصياته أواخر القرن العشرين، إلا قليلاً منه، منخلٌ ينزع نحو السطحية الطفولية أو الإدونية الغرائزية؛ لأن الشخص السطحي في اهتماماته منشد دوماً إلى الأرض؛ عديم الخواص لا أخلاقي وهو لا يميز بين الحق والباطل ولا بين الخير والشر ولا بين الصبح والخطأ، ومن الطبيعي أن يكون أمثال هؤلاء الأشخاص غير قابلين لأن يكونوا من المفكرين، أو ينتج عنهم أفكاراً، لأنهم يجنحون إلى المنافع الشخصية والقنوية ويتعدون عن العمق والسمو، فهم لم يكونوا ليبحثوا عن القضية، إنهم كانوا يلهثون وراء العيش وكانوا يقتاتون الفتات⁽¹⁾!

¹ (?) أصل الخير والشر من قبل التفكير، فإن الفكر مبدأ الإرادة والطلب في الزهد والترك والحب والبغض، وأنفع الفكر: الفكر في مصالح المعاد، وفي طرق اجتلابها وفي دفع مفسدات المعادي وفي طرق اجتنابها، فهذه أربعة أفكار هي أجل الأفكار، ويليهما أربع: فكّر في مصالح الدنيا وطرق تحصيلها، وفكّر في مفسدات الدنيا وطرق الاحتراز منها، فعلى هذه الأقسام الثمانية دائرة أفكار العقلاء ورأس القسم الأول الفكر في آلاء الله ونعمه وأمره ونهيه، وطرق العلم به، وباسمائه وصفاته من كتابه وسنته وما والاها، وهذا الفكر يثمر لصاحبه المحبة والمعرفة فإذا فكر في الآخرة وشرورها ودوامها وفي الدنيا وخسرتها وفنائها، أثمر له ذلك الرغبة في الجد والاجتهاد وبذل الواسع في اغتنام الوقت.

وهذه الأفكار تعلي هيته وتحببها بعد موتها وسفولها، وتجعله في وإد الناس في واد وبازاء هذه الأفكار الأفكار الرديئة التي تحول في قلوب أكثر هذا الخلق كالفكر في مالا يكلف الفكر فيه ولا أعطى الإحاطة به من فضول العلم الذي لا ينفع، كالفكر في كيفية ذات الرب وصفاته مما لا سبيل للعقول إلى إدراكه (ومنها الفكر في الصناعات الدقيقة التي لا تنفع بل تضر كالفكر في الشطرنج والموسيقى وأنواع الأشكال والتصاوير). ومنها الفكر في العلوم التي لو كانت صحيحة لم يعط الفكر فيها النفس كمالاً ولا شرفاً كالفكر في دقائق المنطق والعلم الرياضي والطبيعي وأكثر علوم الفلاسفة التي لو بلغ الإنسان غايتها لم يكمل بذلك ولم يترك نفسه، ومنها الفكر في الشهوات واللذات وطرق تحصيلها هذا وإن كانت للنفس فيه لذة لكن لا عاقبة له ومضرته في عاقبة الدنيا قبل الآخرة أضعاف مسرته، ومنها الفكر فيما لم يكن لو كان كيف، كان يكون، كالفكر فيما إذا صار ملكاً أو وجد كنزاً أو ملك ضيعاً ماذا يصنع وكيف يتصرف ويأخذ ويعطي ويتنعم ونحو ذلك من الأفكار السفلى.

ومنه الفكر في جزئيات أحوال الناس ومداخلهم ومخارجهم وتوابع ذلك من فكر النفوس المبطلّة الفارغة من الله ورسوله والدار الآخرة، ومنها الفكر في دقائق الحيل والمكر التي يتوصل بها إلى أغراضه وهواه مباحة كانت أو محرمة، ومنها الفكر في أنواع الشعر وصروفه وأنا نيته في المدح والهجاء

إِنَّ خَلْقَ إِنْسَانٍ الْقَضِيَّةُ هَذَا هُوَ غَايَةُ وَوَسِيلَةُ مَعًا، إِنَّهُ غَايَةُ
لأنه وَضَعَ الْإِنْسَانَ الْحَقَّ وَالْوُجُودَ الْإِنْسَانِي هُوَ وَجُودُ الْقِيَمَةِ،
وَنَسْتَطِيعُ أَنْ نَتَصَوَّرَ عَالَمًا لَا يَسْتَغْرِقُ الْإِنْسَانُ فِيهِ سِوَى الْقِيَمِ،
عَالَمًا ضَاقَتْ رَقْعَةُ ضُرُورَتِهِ الْمَادِيَّةِ وَتَضَاعَلَتْ حَاجَاتُهُ إِلَى الْحَدِّ
الْأَدْنَى وَبِذَلِكَ أَصْبَحَ الْإِنْسَانُ يَعِيشُ فِي عَالَمٍ مِنَ الْمَتَعِ الرُّوحِيَّةِ
تِلْكَ الْمَتْعَةُ الْمَجَانِيَّةُ الْبَسِيطَةُ، مُتَّعٌ التَّأَمُّلِ وَالْفَنِّ وَالْحَوَارِ
الْإِنْسَانِي بَدَلَ مُتَّعِ الْخَمْرَةِ التَّوَابِلِ وَالْجَنَسِ وَاخْتِصَارِ الْجُهْدِ
بِامْتِلَاكِ الْأَلَةِ فِي أَنْوَاعِهَا الْمُخْتَلِفَةِ، فَالْأَصْوَاتُ الصَّاخِبَةُ وَالضَّجِيجُ
وَالْأَلْوَانُ الصَّارِخَةُ وَالْفَاقِعَةُ وَالْدِيكُورَاتُ وَالْإِعْلَانَاتُ الْمُبْهَرَةُ

وَالغَزْلُ وَالْمِيرَاثِيُّ وَنَحْوُهَا، فَإِنَّهُ يَشْغُلُ الْإِنْسَانَ عَنِ الْفِكْرِ فِيمَا فِيهِ سَعَادَتُهُ
وَحَيَاتُهُ الدَّائِمَةُ وَمِنْهَا، الْفِكْرُ فِي الْمَقْدَرَاتِ الذَّهْنِيَّةِ الَّتِي لَا وَجُودَ لَهَا فِي
الْخَارِجِ وَلَا بِالنَّاسِ حَاجَةً إِلَيْهَا الْبَتَّةِ، وَذَلِكَ مَوْجُودٌ فِي كُلِّ عِلْمٍ حَتَّى فِي عِلْمِ
الْفَقْهِ وَالْأَصُولِ الطَّبِّ، فَكُلُّ هَذِهِ الْأَفْكَارِ مُضِرَّتُهَا أَرْجَحُ مِنْ مَنَفْعَتِهَا وَيَكْفِي
فِي مُضِرَّتِهَا شُغْلُهَا عَنِ الْفِكْرِ فِيمَا هُوَ أَوْلاً بِهِ وَأَعُودٌ عَلَيْهِ بِالنَّفْعِ عَاجِلًا وَآجِلًا
لَوْ نَفَعَ الْعِلْمُ بَلَا عَمَلٍ لَمَا ذَمَّ اللَّهُ أَحْبَارَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَوْ نَفَعَ الْعَمَلُ بَلَا
إِخْلَاصٍ لَمَا ذَمَّ الْمَوَافِقِينَ دَافِعَ الْخَطَرِ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ صَارَتْ فِكْرَةُ فِدَافِعِ
الْفِكْرَةِ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ صَارَتْ شَهْوَةٌ فَحَارِبُهَا، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ صَارَتْ عَزِيمَةٌ
وَهَمَةٌ، فَإِنْ لَمْ تَدَافِعْهَا صَارَتْ فَعْلًا، فَإِنْ لَمْ تَتَدَارَكَهُ بِضَدِّهِ صَارَ عَادَةً فَيَصْعَبُ
عَلَيْكَ الْإِنْتِقَالُ عَنْهَا، التَّقْوَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهَا حِمْيَةُ الْقَلْبِ وَالْجَوَارِحِ مِنَ
الْآثَامِ وَالْمَحْرَمَاتِ.

وَالثَّانِيَةُ حِمْيَتُهَا مِنَ الْمَكْرُوهَاتِ، وَالثَّالِثَةُ الْحِمْيَةُ عَنِ الْفُضُولِ وَمَا لَا يَعْني،
فَالْأُولَى تَعْطِي الْعَبْدَ حَيَاتِهِ، وَالثَّانِيَةُ تَفِيدُهُ صِحَّتَهُ وَقُوَّتَهُ، وَالثَّالِثَةُ تَكْسِبُهُ
سُرُورَهُ وَفَرَحَتَهُ وَبَهْجَتَهُ، مِنْ خَلْقِهِ اللَّهُ لِلْحَيَّةِ لَمْ تَزَلْ هَدَايَاهَا تَأْتِيهِ مِنَ
الْمَكَارِهِ، وَمَنْ خَلَقَهُ لِلنَّارِ لَمْ تَزَلْ هَدَايَاهُ تَأْتِيهِ مِنَ الشَّهَوَاتِ، قَلَّةُ التَّوْفِيقِ
وَفَسَادُ الرَّايِ وَخَفَاءُ الْحَقِّ وَفَسَادُ الْقَلْبِ، وَخَمُولُ الذِّكْرِ وَإِضَاعَةُ الْوَقْتِ،
وَنَفَرَةُ الْخَلْقِ وَالْوَحْشَةُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ وَمَنْعُ إِجَابَةِ الدَّعَاءِ وَفُسَادُ الْقَلْبِ
وَمَحَقُّ الْبِرْكَاتِ فِي الرِّزْقِ الْعَمْرِ وَحَرْمَانِ الْعِلْمِ وَلِبَاسِ الذِّلِّ وَإِهَانَةِ الْعَدُوِّ
وَضِيقُ الصَّدْرِ، وَالْإِبْتِلَاءُ بِقُرْنَاءِ السُّوءِ الَّذِينَ يَفْسِدُونَ الْقَلْبَ وَيَضِيعُونَ
الْوَقْتَ، وَطُولُ الْهَمِّ وَالْغَمِّ، وَضَنْكُ الْمَعِيشَةِ وَكَسْفُ الْبَالِ تَتَوَلَّى مِنَ الْمَعْصِيَةِ
وَالْغَفْلَةِ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ كَمَا يَتَوَلَّى الزَّرْعُ مِنَ الْمَاءِ، وَالْإِحْرَاقُ عَنِ الْبَارِ وَأَضَادُ
هَذِهِ تَتَوَلَّى عَنِ الطَّاعَةِ لِلَّهِ تَعَالَى. مِنْ عَظَمَةِ وَقَارِ اللَّهِ فِي قَلْبِهِ أَنْ يَعْصِيهِ،
وَقَرَّةُ اللَّهِ فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ أَنْ يَذْلُوهُ، إِذَا عَلِقَتْ شُرُوشُ الْمَعْرِفَةِ فِي أَرْضِ
الْقَلْبِ نَبَتَتْ فِيهِ شَجَرَةُ الْمَحْيَةِ فَإِذَا تَمَكَّنَتْ وَقَوِيَتْ أَثْمَرَتْ الطَّاعَةُ فَلَا تَزَالُ
الشَّجَرَةُ تَأْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، أَرْضُ الْفُطْرَةِ رَحِيَّةٌ قَابِلَةٌ لَمَا يَغْرُسُ
فِيهَا، فَإِنْ غَرَسَتْ شَجَرَةُ الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى أَوْرَثَتْ حُلَاوَةَ الْأَيْدَانِ، وَإِنْ غَرَسَتْ
شَجَرَةُ الْجَهْلِ وَالْهَوَى فُكِّلَ الثَّمَرُ مَرًّا، أَرْجَعَ إِلَى اللَّهِ وَاطْلَبَهُ مِنْ عَيْنِكَ
وَسَمِعَكَ وَقَلْبِكَ وَلِسَانِكَ وَلَا تَشْرُدْ عَنْهُ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ، فَمَا رَجَعَ مِنْ رَجْعٍ إِلَيْهِ
بِتَوْفِيقِهِ إِلَّا مِنْهَا، وَمَا شَرْدَ مِنْ شَرْدٍ عَنْهُ بِخَذْلَانِهِ إِلَّا مِنْهَا، فَالْمَوْفُوقُ يَسْمَعُ
وَيُبْصِرُ وَيَتَكَلَّمُ وَيَبْطِشُ -بِمَوْلَاهُ- وَالْمَخْذُولُ يَصْدُرُ ذَلِكَ عَنْهُ بِنَفْسِهِ وَهَوَاهُ
مِثَالُ تَوْلَدِ الطَّاعَةِ وَنُمُوِّهَا وَتَزَايُدِهَا كَمِثْلِ نَوَامِ غَرْسِهَا فَصَارَتْ شَجَرَةً ثُمَّ
أَثْمَرَتْ فَالْكَثْرُ ثَمَرُهَا وَغَرْسُ نَوَاهَا، فَكُلَّمَا أَثْمَرَ مِنْهَا شَيْءٌ حَنِيتْ ثَمَرَهُ
وَعَرَسَتْ نَوَاهُ، وَكَذَلِكَ تَدَاعِي الْمَعَاصِي، فَلْيَتَدَبَّرِ اللَّيْبُ هَذَا الْمِثَالُ: فَمَنْ
ثَوَابَ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةَ بَعْدَهَا، وَمَنْ عَقُوبَةَ السَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ بَعْدَهَا لَيْسَ الْعَجَبُ
مِنْ مَمْلُوكٍ يَنْذِلُ لِلَّهِ وَيَتَعَبَّدُ لَهُ، وَلَا يَمْلِكُ مِنْ خِدْمَتِهِ مَعَ حَاجَتِهِ وَفَقْرِهِ إِلَيْهِ،
إِنَّمَا الْعَجَبُ مِنْ مَالِكٍ يَتَحَبَّبُ إِلَى مَمْلُوكٍ يَصْنُوفُ أَنْعَامَهُ وَيَتَوَدَّدُ إِلَيْهِ بِأَنْوَاعِ
إِحْسَانِهِ مَعَ غِنَاهُ عَنْهُ. (مِنْ كِتَابِ الْفَوَائِدِ لِأَبْنِ الْقَيْمِ دَارُ مَكْتَبَةِ الْحَيَاةِ بِيْرُوتِ
(1998).

الوقحة والجائرة، والاعلام الطاغية، كل هذا لا يعتبر من الحضارة وهو لم ينبثق عن فكر، إنه أمرٌ استعراضي زائل وغير ثابت، لا بد أن نفكر أصالةً عن أنفسنا، وأن لا نترك للآخرين اتخاذ القرارات نيابة عنا، لا بد أن نفكر أصالةً عن أنفسنا، وإلا قام العقل الجمعي بالتفكير عنا، كفا خضوعاً لعملية غسل الدماغ؛ فمن الضروري الانسجام مع حركة الكون (الحركة الربانية للكون).

إن التفكير الصحيح يعني الموافقة على الحق ورفض الباطل، والاختيار واتخاذ القرار المناسب والسير على الطريق الصحيح، من الضروري أن نعمل على تحقيق أهدافنا الوطنية والاجتماعية وأن نكون فعلاً ما نرغب أن نكونه، بعيداً عن الخوف والشك والكراهية والأمراض الانحطاطية والتي تشكل أعداء الداخل (أعداء العقل) فتعظيم الله سبحانه وتعالى هو بوابة تحقيق الأماني وإبعاد المخاوف، فإذا شعر الإنسان بالخوف ليس له إلا الله سبحانه وتعالى، ولا شيء غيره تعالى، إذ ليس لأحد سلطة عليك إلا بقدر ما تمنحه أنت من السلطة عليك! فالقوة في أفكارك أنت وليس في أي مكان آخر، وما قدره الله تعالى في هذا الكون الواسع ثابت ولكن علينا أن نعمل وأن نبذل جهدنا من أجل تحقيق النصر، وسيستجيب لك العقل استجابة عقل الشاعر (في نظم القصيدة على القافية وفي بحور) حيث تتولد القصيدة من الغيب من مجالٍ غير مرئي، ولكن عند انعقاد العزم والقيام بالمبادرة.

وسوف يكون التوفيق حليفك من الله في كل أمر إذا كنت مؤمناً حق الإيمان بالله العظيم، إنك عندما تستطيع التعامل مع أفكارك بطريقة إيجابية وتوظفها للمنفعة والمصلحة العامة، بطريقة تجاوبية رائعة، فستحقق كل أهدافك النبيلة، ومن الضروري أن تتمكن من التعامل مع عقلك الباطن وعقلك الواعي، يجب أن تعي تماماً أن الخلق جميعاً عيال الله وأنك تعمل وتبذل قصار جهدك دون كليل أو ملل في خدمتهم ودون أن تنتظر منهم من حيث المبدأ أي شيء (دون ربحية) يجب أن تمتلك الوجدان والضمير والأخلاق الرفيعة وأن نسمو وأن نرتفع عن مستوى (الحيوانات) ونحن نستمد أساساً كل إمكانياتنا من الخالق عز وجل (منه وإليه).

القلب وألي الألباب

(ألي الألباب) أساساً مفهوم قرآني، لم يكن قبل نزول الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ويشير إلى تلك المنحة والرحمة المنزلة من الله سبحانه وتعالى على بعض الناس المؤمنين المهيدين والمتصلين، وهو يعني تحديداً أصحاب المضامين (الأنفس)، الذين لديهم في أعماقهم (الداخل) قضايا وهموم ومعاني وأبعاد، تهمهم وتملأ عليهم عيالهم، حب للحق، والتزام بالمبادئ والقيم والمثل والأخلاقيات (أصحاب معالي من الأمور)، فكما أن لكل ثمرة لباً وطعماً يملأها (ليست فارغة)، كذلك فإن لبعض الناس فضلاً عن شكلهم فإن لهم (الألباب) أي مضامين وماهيات تملأ دواخلهم يتفردون ويتميزون بها. وهي تشير إلى التهيؤ وعقد العزم والتحزم بالسلاح؛ وهي لديهم مناط التقوى (القوة) وفيها (الزاد) للمعاد والذكرى (الارتفاع) والشمول في مستوى الوعي والإدراك للكتاب وتدبره وتدبر الآيات، وفهم العبر من القصص فيه والوصول إلى الحكمة.

وفيه (ألي الألباب) كناية عن الملازمة والإقامة والاستجابة والصدور عن القضايا الكبرى والتلبية لها والتوكيد عليها، وفي المعجم فإنه يشير إلى الخصب والعمق والسعة، والحسب والشرف، وهو الخيار والخالص المحض من كل شيء وفيه أمن وثقة⁽¹⁾.

وقلب كل شيء باطنه أو ما خفي منه، إنه الكينونة الكامنة وراء الشكل، أو ما هو خلف كل ما هو ظاهر من الأشكال، وإنسان القضية محكوم دائماً بقضيته، إنه بعكس إنسان العيش، الفارغ عادةً من المضمون المهم والغارق والمستغرق في بحر الآن.

هذا وإن بين مفاهيم (العقل) و(القلب) و(اللب) في اللسان العربي المبين مشتركات أساسية وقرابة شديدة ومعين واحد؛ وكذلك (الألباب)⁽²⁾ لأن القلب بداية، وإن كان

¹ وفي لسان العرب: اللب الخلاصة، وهو خالص كل شيء، وهو الجوف من الثمرة، وهو كل ما يؤكل داخله ويرمي خارجه، ولب النخلة قلبها، ومن المجاز لب الرجل عقله إذا خلص من الهوى وشوائب الأوهام، لذلك هو أخص من العقل، وهو موضع المنحر وهو موضع القلادة من الصدر، وهو مقر السرج على الدابة، وألب: عرض. تاج العروس للزبيدي مادة لب، ج 4 الكويت.

² (أولي الألباب) قال فيهم رب العزة: ۞ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خَسِرًا (9) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۝ [الطلاق: 10] فأولي الألباب هم ألي الأوعية

مادياً يعتبر مركزاً قيادياً للجسيم وهو مضخة الدم المعروفة وله الأثر البالغ، لكنه في القرآن العظيم ليس ذلك فحسب؛ ولكنه أساساً الداخل (النفس الواعية) في مقابل الخارج المحسوس، المرئي والملموس، والملفت هو الأحرف المشتركة بين المفهومين (ق، ل) القلب والعقل، ويدلان على قوة الوعي والانتباه والادراك والربط والترابط والارتباط والتمكين.

بينما في القلب مقرٌ للوعي ومستودعٌ، وفيه انقلاب ورجوع (والانقلاب هو حالة من حالات الرجوع) ودلالة حقيقية وصحيحة، وهو الحافظة والصندوق الداخلي، متوكلي على الله دائماً، قال تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [الجن: 23] ومقره بذات الصدور أي في الباطن من الأعلى، وفيه ومنه تصدر الميول والأهواء والرغبات، وطوبى لمن كانت هذه كلها عنده سليمة مطابقة لمنهج الله تعالى، والقلب الموقع، والقلب يتكامل مع الحوس ويتناوب، من أجل الوصول إلى الحق والفهم الصحيح، وهو رقيق أو غليظ التلقي؛ فإذا كانت الأبصار تتلقى من الخارج، فإن القلوب تتلقى من الداخل بالوحي والإلهام، وكلتا الجهتين من الله تعالى، وفيه الطمأنينة، ومن خلاله تكون القيادة.

لذلك فقد تصيب الغفلة القلب وتبعده عن الذكر، ولأن (الفكر) عبارة عن تفاعلات لمهيات لا حصر لها تجري في الأعماق، تنشق عنها الفكرة أو الأفكار وتتوهج، إنه معالجة لصور عديدة ومعلومات وفكر سابقة ومعطيات كثيرة، والإلهام معنوي يتغلّق بالعمق من النفس، وهو طاقة خلاقة تتولد في تلك الأعماق وتتصاعد مكونة الفكرة، مستمدة من عوالم الغيب، وهي تتوهج أكثر ما تتوهج أثناء الاتصال بالله تعالى.

لذلك كان التأمل أعلى مراحل التفكير، وهو بلا شك تجربة خصوصية مميزة محفوفة بالندرة والغربة والشيء الجديد، إن التفكير عملية قفز في المجهول وذهاب إلى الآتي والمغامرة في الفلك اللامتناهي، وهو بلا شك الطليعة في عالمه وله الريادة، لكنه (التفكير) أشبه بحفر الأنفاق في الأعماق والسير بها بدايةً منفرداً، لذلك فهو مطالب على الدوام بالدليل، وكان قفد الإحساس كلياً يُعدهم التفكير، وفقده الجزئي يشوه التفكير ويُغلق منابعه ويُسدُّ طرقه، وكانت الرسل والأنبياء والعلماء

الذين استوعبوا ووعوا وبالتالي أدركوا وارتقوا. وقد ذُكروا في القرآن العظيم (16) مرة، وكلها حول هذا المعنى، والله تعالى أعلم.

فيما مضى تقيم الصلاة لله تعالى⁽¹⁾ وتغتني الفرصة للاستلهاهم وللتفكير بعظمته ، لقد كانت الأفكار واستلهاهمها في الماضي عملية متاحة، حيث كان الشعراء يستلهمون الشعر والغناء ويهيمون في السحر والجمال⁽²⁾، وربما أنها الآن (الأفكار) في حال ندرة أو نضوب أو انحسار؛

ودور (الفكر الناضج) هو إيجاد الحلول الناجعة للمشكلات القائمة والآنية للأفراد والمجتمع؛ وكذلك إيجاد المبادرة والمفاجأة وتحقيق السبق والإبداع واختيار الأوقات المناسبة، وتحقيق النصر والربح ببسط الطرق وأيسرها وأقلها تكلفةً وتعقيداً، والتقليل من الخسائر، وعدم المجازفة بمصير الأمة وعدم هدر طاقاتها، وتأمين مصلحتها العليا، وعدم إضاعة الفرص أو هدرها وعدم السماح للمناوئين بأخذنا على حين غرة (لأن من طبيعة الفكر اليراقى عموميتته ومن مهامه الحفاظ على أمن (الجماعة) الأمة والوطن والعمل على سلامة حياضه والسيهر على حراسة حدوده في جميع الاتجاهات، واستغلال الظروف للصالح العام ووضع الأمور على الدوام في نصابها، أي في المكان المناسب والملائم، القوة والدبلوماسية، وعدم تمكين العدو منا وهزيمته، إذا كنت قادراً على تدمير العدو، فلماذا تبقي عليه تحت مختلف الذرائع والحجج؟ وماهي الحكمة من ذلك؟ إلا التواطؤ والسماح له بالنمو والتوسع، إن هذا الوضع سيقويه ويسمح ويفسح له المجال... إنه الادعاء، إن الفكر الحق هو الحصن الحصين وهو الحاضنة الحقيقية لكل ثورة ولكل تغيير، وهو

¹ (?) الصلاة تعني إنشاء الاتصال بين العبد وخالقه أو الصلة، أو العمل على فتح الخط والاتصال المباشر، وهي تعني أيضاً الاتصال والمدد والإمداد من الخالق عز وجل إلى العبد المتصل، ويكون الدعاء من العبد جزءاً من الصلاة لا يتجزأ، ولكن مفهوم لفظ الصلاة لا يقتصر على معنى الدعاء بل الصلاة تعني إقامة الاتصال مع الله سبحانه وتعالى في خط مباشر وبدون واسطة، ثم يكون الدعاء جزءاً منها والله أعلم، ولكن قصر معنى ومفهوم الصلاة على الدعاء قد أعاق الفهم الصحيح وأدخل الفكر في دائرة ضيقة ومغلقة، اضمحلت فيها الآراء وتلاشت بسببها التصورات، وصغرت الأفئدة وتسممت العقول والأفكار، بحيث انزلق البشر عن عظمة المراد، وارتدوا أو تفاقلوا إلى الأرض. إن الصلاة في معناها الحقيقي تتطلب بذل الجهود، وعقد العزم، بينما في قصر معناها على مجرد الدعاء، يمكن أدائها في كل حين، بإيسر الجهود بل ويؤديها أي كان! بحيث صارت الصلاة، عند البعض، عبارة عن طقوس وعادات وتقاليد ومجالس، فهل هذا هو المراد من الصلاة؟

² (?) فهل مضت تلك العصور الجميلة، عندما كان الشعراء يستلهمون الشعر البليغ مرسلًا من العوالم الأخرى، وبقي الأناس الذين يتقيؤون الكلام أو يصفونه وصفاً سيئاً ويرفعون به الصوت، وفعلًا لقد مضت تلك العصور الجميلة وباتت مجرد صورة جميلة في الخيال، ولن تتكرر أو من الصعب أن تتكرر؟

الوسيلة والغرض والغاية والهدف من كل ما نراه ونسمعه ونفعله⁽¹⁾.

وحول ربط السلوك والتفكير بالبناء العضوي لدى الإنسان، أصبح من المؤكد أن النضج العضوي ودرجة حيازة الأدوات والإشارات، واستيعاب الخبرات الاجتماعية التاريخية، والعمل على رسوخ البناء وتمتينه من القواعد واتباع الأصول الراسخة (أن يتم البناء من البداية على شيء راسخ ومتمين) كل هذا سيسهم في حدوث التقدم وفي نضوج الفكرة أو الأفكار أو خصائصها لدى الطفل واليافع، من هنا تأخذ الأبحاث (السيكولوجيا) أهميتها في الأولوية لدى الباحثين ولمدى متابعتها في العملية التربوية، وأثناء بيان خط التطور الثقافي لدى الأطفال واليافعين وذلك عند وضعه في دائرة الضوء، إنه يجب تعقب التغيرات التي طرأت على شكل ومضمون تلك العملية والاطلاع على المناهج الأخرى لدى باقي الأمم والدول ومقارنتها وانتقاء أفضل الأساليب واتباعها، ولإدراك هذه المهمة الصعبة يجب التمييز بين الوظائف والأشكال النفسية - الفكرية الدنيا والبسيطة من جهة والوظائف والأشكال النفسية - الفكرية العليا والمعقدة لدى الأطفال والناشئة من جهة ثانية.

إنّ الذات التاريخية موجودة في اللغة والآداب وفي تاريخ الأمة المكتوب وتراثها الشفاهي المحمول والعادات والتقاليد، وعلى العكس من النظريات التربوية (الكلاسيكية) لقد ثبت مؤخراً وبما لا يدع مجالاً للشك أن لدى الأطفال وخصوصاً ذوي الأحاسيس والمشاعر المميزة، قدرات وامكانيات هائلة على الفهم والاستيعاب أكثر بكثير مما كنا نعتقد، خصوصاً في قدرتهم على فهم واستيعاب المسائل العلمية والفنية، فيما إذا تمّ لهم الإعداد والتدريب المناسب.

فبعض الأطفال قادرون فعلاً وفي وقت مبكر على استيعاب النظريات العلمية وحفظها، وفهم اللغات والمسائل الرياضية والكثير من القضايا إذا قدمت إليهم دون تعقيد، وتم النأي بهم عن كل ما يسبب تلبّد المشاعر وبعدم اليات البقاء؛ لذلك فقد بات من الضروري القيام بعمليات مُبكرة لسبر مواهب التلاميذ والطلاب في مختلف المراحل وبشكل دوري، وملاحظة ومراعات الميول والمواهب والاهتمامات لدى الأطفال ومساعدتهم على تلمس الطريق وتحقيق التوافق

¹ (?) والفكر العلم هو رسالة ومنهج علمي يتعلق بالنظام والظواهر الاجتماعية وغالباً ما ينتهج أسلوباً متشابهاً أو طريقة واحدة تطبق في مختلف الاتجاهات والمجالات.

بين مواهبهم والامكانيات في المتوفرة في الواقع لتحقيق النجاح⁽¹⁾.

إنَّ تبني النظريات الجاهزة (عقائدياً) والادعاءات الفكرية في الماضي قد جعل الفشل والذي هو مؤكد على الواقع، جعله ينقلب بمعجزة إلى انتصارات خليه وواهمة ومفترضة وخادعة (مثل تبني الماركسية في الخطابات السياسية العربية) إنَّ العقل المؤدج والأفكار المسبقة الصنع تعتبر منخورة بجدارة وامتيازه ولكنَّ الإدراك هو هبة المعنى، وهكذا مرَّت الجماهير العربية الغفورة وغير الواعية بالنفق المظلم.

إنَّ نجاح بعض الأيديولوجيات المنحرفة في السيطرة على العقل والوجدان (الدخيلة أو العقل الباطن العربي الجمعي) رداً من الزمن سببه غياب الوعي الحقيقي وهو ما اشتغلت عليه كل القوى المعادية للعروبة والإسلام.

1 (?) عام 2010 التقيت بأحد الباحثين الشباب القادمين من هولندا مبعوثاً من إحدى جامعاتها في (لاهاي)، الحقيقة أنه كان قمة في الذكاء والعلم، وكان بحثه منصباً على الطفولة وأوضاعها في البلاد العربية وكان أسود اللون لكنه كان يتحدث العربية بطلاقة، كان في طريقه إلى السودان، لقد أعرب لي عن أسفه الشديد لما لاحظته في البلاد العربية من إهمال ليس له نظير، وتدهور لا مثيل له في التربية، والانحيار في البنى التربوية والتراجع في مستوى الطفولة العربية إلى الحضيض، ما لم يكن يتوقعه أبداً! كل هذا تبين له من خلال الدراسة الميدانية لأوضاع التربية في البلاد العربية والتحقيقات التي أجراها في أكثر من مدينة عربية، وكان لا يفتأ يُعرب عن دهشته من النتائج التي توصل إليها، وعن استغرابه للغموض في الأسباب والدوافع عند المسؤولين التربويين في البلاد العربية التي لم يستطع فهمها، أو فهم الأسباب؛ إذ يُصرون (المسؤولون في بلاد العرب) على تنفيذ البرامج والخطط اللاتربوية واللامجدية وغير المفيدة في التربية وعلى إعادة تجربتها مرات ومرات تلك الخطط وتلك البرامج التي تقيها العرب منذ زمن بعيد وقد تجاوزوها في جميع أنحاء العالم ولم يعد أحد يجرؤ على طرحها مرة أخرى إلا في البلاد العربية فإنها تفرض وتفرض وتفرض وعلى المدى، وقال لي أن الشيء الذي لم يستطع فهمه هو، لماذا يكون المسؤولون في البلاد الأوربية (الموالاة والمعارضة) مهما اختلفوا فيما بينهم، فإنهم وطنيون ويسعون إلى بناء أوطانهم، بينما في البلاد العربية فإن الجميع يعملون في عكس الاتجاه؟

استقراء المستقبل أهم مراحل العمل

لأنَّ الحاضر هو استمرار للماضي، وهو تمهيدٌ للمستقبل، ولا انفصام في عرى هذه السلسلة، ولأنَّ الكتب العربية التي ظلت تتوالى في صدورنا في الحياة الثقافية العربية منذ عشرات السنين، وليس فيها شيء مما يمكن أن ينفع الناس؛ من هنا نبعت ضرورة وأهمية هذا البحث.

إنَّ المستقبل أو (علم المستقبل) هو المجال الوحيد المفتوح أمام الأرادة البشرية (للتفكير الفعّال) بشرط أن يُستخدم في مواجهة عناصر الواقع الحالي، من أجل التحكم فعلاً في شكل الواقع القادم، لذلك (فإنَّ استقراء المستقبل يُعتبر أثراً للحاضر، وأنَّ استكشاف ما يُحتمل حدوثه غداً يجب أن يكون وسيلة لزيادة ترشيده سلوكنا وخبرتنا، ولا يختلف ذلك عندما ندرس تجارب الأمس ونعتبر بالتاريخ) والإنسان العربي المسلم وعلى مدى القرون الماضية أصبح خبيراً في الفشل⁽¹⁾؛ وذلك في جميع المجالات السياسية والعسكرية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية، وفي الحياة الإنسانية الكريمة، فالنشاط كله في البلاد العربية، كان اشتغالا بلا جدوى ولا انتاجية تُذكر، كل شيء كان قد تصدع، هذه هي صورة الوضع العربي حالياً تماماً، وذلك كما أريد له؛ فالخيار بالنسبة للعرب المسلمين لم يعد مجهولاً أو مغيباً، إنه يبدو أشد وضوحاً في الوقت الحاضر -يشير لهم- ويقول لكل واحدٍ إما أن تغرق بمفردك أو يعوم الجميع!

إنَّ الكثير من المشاريع النظرية العربية إن لم نقل أنها كانت برمتها عبارة عن تمارين فكرية ليس إلا، فهي لم تكن مجدية على الإطلاق، مراوحة في المكان، وأساساً كانت معمولة للإضاعة الوقت العربي واستنزاف وجوده (محمد عابد الجابري - الطيب التيزيني وغيرهم) فاستشرف المستقبل ليس مجرد تمديد منطقي للحاضر، يمكن استنباطه بأساليب الإسقاط المتعارف عليها، بل هو حالة نوعية مختلفة تتضافر فيها متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية متعددة، يمكن التخطيط لها ورسم معالمها انطلاقاً من استخلاص عِبَر الماضي ودروسه وإدراك حقائق الحاضر

¹ (?) يتفق جميع الناجحين في أنهم يؤمنون بالسببية"، إنهم يعتقدون أنه لا شيء يحدث مصادفةً، بل وفقاً لقانون، وأن جميع حلقات السلسلة التي تربط بين بداية شيء ونهايته حلقات قوية، وهذه الحلقات هي السبب والنتيجة، ذوو التفكير الضحل يؤمنون بالخطأ، أما الحكماء الأقوياء فيؤمنون بالسبب والنتيجة.

واحتتمالات المستقبل، بما يفتحها التقدم العلمي و(التكنولوجي) في آفاق جديدة وأساليب متطورة، دون إهمال عملية إطلاق العقل، وإهمال الخيال لاختراق حُجُب الغد وتصور ما يمكن أن يحمله من تحديات وآفاق ومخاطر.

لقد أصبح (استقراء المستقبل) مادة تُدرّس في مئات الكليات والجامعات الأمريكية والغربية، ومنذ مطلع القرن العشرين، وأصبح تأسيس هيئات لتحديد مؤشرات أو اتجاهات المستقبل في المدى القصير أو حتى المدى المتوسط، أمراً شائعاً في دوائر الأعمال الأمريكية والغربية، فماذا فعل العرب المسلمون وتحديدًا المفكرون منهم؟

للأسف الشديد وعلى مدى القرن الماضي لم يكن هنالك مفكرون عرب، ولكن حفنة من المثقفين وجامعي المعلومات المغلوطة، وقد أعادوا طرحها بشكل خاطئ، والذين وعلى مدى القرن الماضي طرحوا أفكاراً نظرية وأهمية وليست هامة ولا أساسية (الرؤية الماركسية أو الرؤية السلفية أو الرؤية الصوفية أو الشيعة)، كانت أبعد ما تكون عن الحق أو عما يجب عمله بالفعل.

ذلك أن المجتمعات الرأسمالية المتطورة لا تملك (ترف) التغاضي عن التوقعات المنتظرة في مجال حركة السوق ومجال المنافسة، ومجال المكتشفات العلمية الجديدة لذلك ظل الغرب ينمو باطراد والشرق في تدهور شديد، إن الغرب يستعمر الشرق؛ وكان لابد لها من استقراء الاحتمالات لضمان استثمار رؤوس أموالها الطائلة، وتحقيق أهدافها، حسب مخطط يضمن لها العائد الأمثل (إن قيام دولة لليهود في فلسطين (إسرائيل - وعد بلفور) بالنسبة للدول الأوربية، كان عبارة عن مشروع استثماري مستقبلي سياسي وعسكري واقتصادي، عقد طويل الأمد أبرم مع اليهود، يعمل على ضمان المستقبل الأوربي، أسهمت فيه جميع الدول الأوربية والغربية عموماً بما فيهم روسيا، تعهد فيه اليهود من خلال منظماتهم بتحقيق الفائدة للغرب والربحية والانتصار الدائم والمستمر على المسلمين العرب، وبسلبهم مقدراتهم وابقائهم على الدوام وفي المستقبل في وضع تحت خط الفقر والعوز الشديد، أو تحويلهم إلى كلاب تتبع أسياها وتعهد فيه الغرب بدعم متواصل لليهود).

وما ينطبق على مجال (الاقتصاد) ينسحب كذلك على مجال (السياسة) بمعناها الدارج، بما تنطوي عليه من نزاعات داخل المجتمع وعلى المسرح الدولي وعلى العكس مما تقدم، يلاحظ أن المجتمعات المتخلفة (وهي بطبيعة الحال لا

تجنب إلا مفكرين متخلفين) فإنها لم تصل بعد (وخصوصاً العربية والإسلامية) إلى إدراكٍ مماثل لضرورة استقراء المستقبل، على الرغم من أنها في أمس الحاجة إلى ذلك في وجه تحديات عصرنا العاتية، وتجاه الهوة التي تزداد عمقاً بينها وبين العالم المتطور، وذلك حتى تستطيع التوصل إلى أمثل معدلات التنمية، وتحديد أفضل الوسائل لتجنب الاختناقات، وتخطي تخلفها (لا يزال يتولى أمرها أجهل الناس فيها، والأعمى لا يقود عمياناً)، ولاشك أن هذه مسألة حيوية وملحة بالنسبة إلى أمتنا العربية بالذات (الوعي)، لا لمجرد أننا نواجه عدواً مسلحاً بأحدث مبتكرات التكنولوجيا العصرية فقط، ولكن لأن الوطن العربي تعثره الآن تحولات بالغة الخطورة والتعقيد، تنال في الصميم من أنماط الحياة التي درجت عليها طوال قرون وقرون، وهي تحولات سوف تكون لها آثار متعددة وممتدة، وما لم يجري تقويم هذه التحولات، أو رصدتها، وما لم يجري بحث آثارها على أنماط الحياة العربية، في الحاضر والمستقبل، فسوف يتعذر على المسلمين العرب ترويض عملية التغيير، وتطويعها وتوجيهها في الاتجاه الذي يعود عليهم بالعائد الأفضل، طالما أن استكشاف (الزمان) أصبح ممكناً، لا في بعده التاريخي فقط، بل فيما سوف يجري مستقبلاً أيضاً.

إن المجتمع العربي الإسلامي بقي خلال المائة سنة الأخيرة يعيش تناقضات داخلية من أزمة إلى أخرى دون أن يجد لها حلاً (كان إبقاء المسلمين العرب في هذا الوضع مقصوداً).

ومع ذلك ينبغي الإشارة إلى أن "شريط" أحداث الماضي يختلف عن أي "شريط" يمكن تصميمه أو تصوّره لأحداث نرتقب وقوعها مستقبلاً، في شيء أساسي، واحد على الأقل، وهو أن الإنسان العربي المسلم هو الذي صنع الماضي ولم يصنّع المستقبل بعد، وأي تصور لتطور المجتمع العربي المسلم - يغيب عنه الإنسان - هو بمثابة رد مسيرته إلى حلقات متصلة من الجبريات والحتميات، ليس لإرادة الإنسان ولا لقدراته الإبداعية مكان فيها، فمن المؤكد أن تطور الإنسان يستحيل تصوّره دون "حضور" الإنسان وإرادته، ولاشك أن المعضلة الأساسية (المعاناة العربية) تحمل في ثناياها كل هذه العلوم المتطلعة إلى استكشاف المستقبل، تكمن الخطورة في إسقاط الحاضر على المستقبل بدلاً من إسقاط المستقبل على الحاضر، وبدلاً من تحديد ملامح

للمستقبل خليفةً بزيادة توضيح اختبارات الحاضر على أساس علمي راسخ⁽¹⁾.

وفي الحقيقة ليس هناك (علم) واحد محدد مقرر معترف به لاستكشاف المستقبل، بل هناك مجموعة من المتغيرات الجزئية والنوعية يمكن التنبؤ بتطورها المرتقب على ضوء تطورها السابق، ومجموعة من الاجتهادات المتنوعة والمتباينة تحاول ربط حركة هذه المتغيرات وإعطاء صورة عن المستقبل تتخطى الجزئيات، إلى التكامل والشمول، ولاشك

¹ (?) إن اعظم اكتشاف حققه الإنسان عبر تاريخه الطويل على سطح هذا الكوكب هو إيمانه بالله العظيم ووصوله واهتدائه إلى الخالق المبدع، ومعرفته وإقراره بقدرته الله تعالى، فهذا الاكتشاف أعظم بكثير من جميع اكتشافاته قاطبة، وعلينا أن نبدا بالتعرف على القدرات والإمكانات الهائلة التي أودعها الله سبحانه وتعالى بداخلنا ومعرفة ذواتنا وبناء روابط قوية معها، فهذا هو الشيء المهم، إنه يوجب الإيمان بالقدره اللامحدودة والذكاء الموجود بداخلنا، وهو يمثل القوة التي منحها إياها الله سبحانه وتعالى، بذلك يمكننا إخراج تلك القوة من داخلنا، وسنكتشف عندها أننا لسنا بحاجة إلى انتظار الآخرين، ولا إلى يوم الظروف أو الأحوال أو الأحداث مهما كانت، وسيكون المطلوب منا دائما التعرف على القوة الخارجية، طبيعتها ومصادرها، وذلك لنتمكن من تحريكها والتحكم بها وقيادتها، لأنها نتيجة وليست هي السبب الأساسي، إننا إذا نجحنا في ذلك سنستطيع فعلا تغيير العالم.

إن كل إنسان عبارة عن سفينة مشحونة تزخر بالآمال وتمخر غياب البحر، وكلنا معذورون في هذا البحر الكوني العظيم للوعي، وكلنا مسافرون نفسيا وفكريا باتجاه تحقيق الأهداف والإنجازات وأحيانا تغطي الأمواج سفينا وهذا هو الاعتقاد بالفشل والقصور والقيود، وأحيانا نتتابنا عواصف الشك والخداع والاكتئاب، فلا بد لنا من تدريب ملكاتنا الداخلية العقلية والنفسية وأن نؤمن بأن الحق سيهدينا ونجينا من أية صعوبة وأنه سيرينا الطريق، إن المؤمنين يجتازون بحار الشك والخوف ويصلون إلى بر النقة بالنفس والفهم، إن إيمانهم وشعورهم سيجعل الوجود اللامرئي يتحقق في صورة أحوال وأحداث أو خبرات، لأن الإنسان بطبيعته غافل عما أودعه الله سبحانه وتعالى فيه من قدرات في عقله ومن الحكمة في نفسه، بينما المؤمنون يوقظون هذه القدرات بداخلهم ويعملون على تحقيقها في الواقع، إن الأفكار هي أشياء في الواقع، والإنسان العاقل يسعى للتحرر من التصورات العتيقة التي ثبت فشلها في مقابل الحق، لذلك فإنه لا بد أن يبقى الفكر منفتحا على القوانين الثابتة التي تحكم هذا العالم، والتي نكتشفها يوما بعد يوم ومن هنا كانت الدعوة لتجديد الخطاب الديني حيث لا حدود لقدرة الله سبحانه وتعالى التي يظهرها للعقول المتفتحة المتأملة المفكرة، إن الأفكار الجامدة التي لا تتفق مع الحق لن تحل مشاكلنا المعاصرة أبدا، فعلى الإنسان الحر أن يكتشف قدراته الداخلية وأن يتعلم كيف يوظف الحكمة والقدره التي يحفظها بداخله حتى يحقق النجاح، إن البعض ينظر إلى الحقائق التي يقرأها ويتعامل معها على أنها مجرد رياضة ذهنية فهو لا يشعر بها ولا يعيها ولا يوظفها ولا يستفيد منها في حياته، إنها لا تؤثر فيه ولا بطريقة تفكيره، إن قوانين العقل مثل قوانين الكيمياء والفيزياء والرياضيات، محايدة، ولا تكتنفها الأهواء شخصية وأي شيء نغرسه في تربة العقل الباطن، يتجسد في حياتنا بنفس الطريقة التي غرس بها في تربة العقل الباطن، أما جسم الإنسان فله بداية وله نهاية، وليس الجسم البشري إلا أداة أو مظهرا للتعبير عن الحياة وعندما لا يفي الجسم بهذه الوظيفة أو

أن هذا الانتقال المفاجئ من "الجزء" هو في حد ذاته معضلة عويصة، وقد يكون مَطَبًا خطيراً من الناحية المنهجية، وتكفي هنا الإشارة إلى محاذير تعميم مالا يقبل التعميم، والنظرة أحادية الجانب، والنظرة الذاتية، ودائماً الخيار المستقبلي يقع بين ما يمكن اعتباره (استمراراً لما هو قائم) وما يمكن اعتباره (الاحتمال الأسوأ) وما يمكن اعتباره (الاحتمال الأفضل) وهو ما يجب أن يكون مدار البحث المستمر وما يجب التركيز عليه عن طريق علاج المعضلات بجميع الاحتمالات علاجاً حاسماً وتحديد دقيق، ومع ذلك ونحن نحاول استشراف مستقبل الوطن العربي، يجب أن نؤمن أن الوضع القائم فيه لا يمثل أسوء الاحتمالات الممكنة، وإنما استمراره بشكل "الوضع القائم و" نقطة على منتصف "شريط الاحتمالات"، إن استمرار "الوضع القائم" في الحاضر يشكل "كارثة كبرى" تميل ناحية الاحتمال الأسوأ.

إن المجتمع العربي بقي خلال المئة سنة الأخيرة يعيش تناقضاته الداخلية دون أن يجد حلاً لها، متثقلاً من أزمة إلى أخرى، تتلاعب به القوى والمؤثرات الخارجة عن إرادته، إلى

تنتهي مهمته، فإنه بأمر الله سبحانه وتعالى يتنحى جانباً وتظل النفس ينتظرها الحساب، يجب أن لا ننظر إلى الموت على أنه نهاية المطاف بل على أنه انتقال من الحياة الدنيا إلى الآخرة، فإما إلى جنة وإما إلى نار والعياذ بالله، كما وعدنا رب العزة ﷻ، فالموت هو بوابة إلى عالم الغيب بعد رحلة قضاها الإنسان في هذا العالم وقد انتهت الآن! إن الموت والميلاد ليسا إلا جانبين من جوانب الحياة، ويجب أن لا نخاف منهما، ولكن المفروض أن نحزن على ضياع الفرصة التي كان قد منحها الله لنا، وتفريطنا في أعمالنا، قال سيدنا عمر رضي الله عنه: **«كفى بالموت واعظاً»** إن لفظة (الموت) الأساس أنها (البوت) لأن (مكة) هي (بكة)، وهي من (البت) (حذف حرف العلة) أي القطع أو الانقطاع، في مقابل (الدب) الانمام أو التمام والبدء (الباء مع الميم) المحقق في حال الولادة، (كتاب عبقرية الحرف العربي وكتاب الشيء في ذاته للأستاذ المرحوم محمد عنبر، حيث يثبت أن كل لفظ يحمل في طياته عكس هـدلوله؛ وذلك عند قراءته معكوساً فإننا سنصل إلى عكس معناه، وهذا دليل على عبقرية اللسان العربي وأصالته وأنه توقيفي من الله تعالى)، فإذا كنا واقعيين في نظرنا إلى الموت استطعنا بكل ثقة استثمار وتوظيف قدراتنا العقلية أفضل توظيف.

إننا نستطيع أن نرى ونسمع ونفهم ونتعلم دون أوهام، وأن نتقدم في جميع الاتجاهات، ونحن نؤمن أن الموت حق، وهو فعلاً بداية جديدة لعالم آخر موجود بالفعل معنا وبقرنا وقد وعدنا رب العالمين به، إنه ليس هنالك نهاية بلا بداية، ولا بداية بلا نهاية، يجب أن نسعى بأن يكون الموت بالنسبة لنا خاتمة الأعمال الرائعة الإيجابية والمفيدة التي قدمناها في حياتنا وبالفعل فإن الإنسان العظيم لا تفنى أمجاده وبالتالي فالموت ليس نهاية، ولكنه عبور إلى عالم آخر تقوم به النفس، عندما تتخلي بأمر من الله سبحانه وتعالى عن الجسم وتنطلق إلى عالمها الموعود به، مصطحية عملها، إن العالم الآخر قريب منا جداً، وليس هنالك حاجة إلى مسافات يضطر الإنسان إلى قطعها للوصول إليه، إنه قريب منا جداً.

أن وصل إلي هذه المرحلة التي سيقدر فيها مصيره ومستقبله لأجيال قادمة؛ وإذا كان هذا المستقبل "أحداث العقد القادم" فإن هذه الأحداث ذاتها قد تُشكل مجالات الاستشراف، يجب أن تنطلق دراسات استشراف المستقبل من خصائص الوضع القائم، وكيف تشكل عبر الزمن، وعلى ذلك فهي تبدأ برصد أنماط العلاقات والتفاعلات ومعدلاتها في "الماضي" بخصوص وضع معين قائم في "الحاضر"، وتضع تصوراتها على أساس إمكانية استمرار نفس الأنماط والمعدلات "نسبياً" في المستقبل، ومن هنا تضع مكاناً واسعاً لعنصر الإرادة البشرية الذي يمكن أن يتدخل في هذه المسيرة في "حدود معينة" من أجل الإسراع بالحركة أحياناً أو الإبطاء من معدلاتها أحياناً أو محاولة تجميدها، وربما ردها على أعقابها، ومعنى ذلك -أولاً- أن هناك إمكانيات معينة لاستمرار الوضع القائم وتغييره وأن احتمالات التغيير -ثانياً- يمكن أن تتجه نحو "الأسوأ" أو "الأفضل"، إن العلم يتحول بسرعة ولا يرحم المتخلف، وعلينا أن نتعلم كيف نتصدى لما يصدمنا، وأن لا يشل تفكيرنا ما يوجعنا، وأن نتعلم كيف نتصدى لما يصدمنا، وذلك كله رهناً بحرية الإرادة وإرادة مواجهة المشكلات والعقبات والصعوبات.

(وعلينا أن نفهم أن الوقت) بحد ذاته حيادي؛ وليس في جانب أي طرفٍ من الأطراف، ولا هو خصمٌ في أي صراع؛ وهو مفتوحٌ على جميع الاحتمالات، وقابلٌ لكافة التطورات، إن السؤال الذي يجب أن نثيره ليس لمن يعمل الوقت وللمن يقدم مزايا؟.. وإنما كيف يُستغل ويُستخدم خير استخدام، وكيف يمكن تعبئة الوقت بما يكفل تعظيم مصائد قوتنا، وتقليل مظاهر ضعفنا، وبذلك نكون قد وضعنا أنفسنا على الطريق السليم وبذلك يصبح باب المستقبل مفتوحاً أمامنا على مصراعيه لننتقدم).

مفهوم العلم⁽¹⁾

قال تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (4)﴾ [الرحمن: 4] فالعلم هو تنزيل الآيات وجعلها علامات في الحياة تدل على الطريق وتؤدي إلى الحق، والعلم أيضاً ما يثبت وقوعه بالواقع كحقيقة مستمرة متكررة وثابتة في الحياة وذلك بالتجربة، وفي المختبر أيضاً، بينما في الآية الكريم فإن الله سبحانه وتعالى قد (علم القرآن) قبل خلق الإنسان، وفي ما بعد فقد علم الله سبحانه وتعالى الإنسان (البيان) أي الكيفية التي سيتعامل بها الإنسان مع العلامات، أي الآيات والدلالات الواضحة المعلمة في هذا الكون العظيم والدالة على الطريق القويم.

وقد ذكر في القرآن الكريم لفظ (علم) 12 مرة، وفي مختلف الصيغ الأخرى (777) سبعمائة وسبع وسبعون مرة، وهي دائماً تشير وتدل وتعني وتشتمل على معنى العمل والعمق والأعلى والدعوة والعالم والعام والعلامات والاعلان والاشتهار والعلائية، فالعلم هو الشيء الذي يخضع أو ينتج عن التجارب العلمية، في المختبر أو في الحياة وبشعرنا بالثقة، والعلم هو الذي يحدد الاحتمالات الأكثر رجوحاً في المستقبل، وسوف تزداد قيمة هكذا علم كلما اثبت قدرته على تنبيهنا إلى الاحتمالات التي لم تكن بديهية (بالنسبة لنا) وذلك لو غرضنا الطرف عنها وقصرنا - في رؤيتنا للأمور - على ما نلمسه في واقعنا الراهن، ولكن المستقبل لم يعد يحتمل أن يترك للمجهول، بل أصبح من الواجب على كل عربي مسلم يفكر أو يعقل أو يعي، أن يحدد تصوراً علمياً واضح المعالم والملامح للمستقبل وأن يحاول إدراكه، ويقدر وضوح الرؤية، للخطط والخطوط العريضة وحتى التفصيلات الجزئية وامتدادها إلى مسافات زمنية أبعد مستقبلاً، ويقدر تنمية مقدراتنا على إثرائها بتفاصيل دقيقة ومحددة علمياً سيتحقق

¹ (?) وفي المحيط: عَلِمْتُ: عَرَفْتُ، وَعَلِمَ: هُوَ فِي نَفْسِهِ، وَرَجُلٌ عَالِمٌ وَعَلِيمٌ، وَعَلِمَةُ الْعِلْمِ تَعْلِيمًا وَعَلَامًا، وَأَعْلَمُهُ إِيَاهُ فَعَلِمُهُ، وَالتَّعْلَامَةُ: الْعَالَمُ جَدًّا، وَالتَّسَابُتُ: مَوَاقِفُهُ فَعَلِمُهُ كَنَصَرَةٍ: غَلَبَهُ عِلْمًا، وَعَلِمَ بِهِ: شَعَرَ بِهِ، وَالْأَمْرُ: أَمَرْتُهُ، كَعَلِمْتُهُ، وَالْعُلْمَةُ: بِالضَّمِّ وَعَلِمَةُ: وَهَيْمَةٌ، وَالْعَلَامَةُ: السَّمْعَةُ، كَعَلِمَهَا. وَالْفَصْلُ بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ، وَمَنْصُوبٌ فِي الطَّرِيقِ يَهْدِي بِهِ، كَالْعِلْمِ فِيهِمَا. وَالْعِلْمُ، مُحَرَّكَةٌ: الْجَبَلُ الطَّوِيلُ، أَوْ عَامٌّ، ج. أَعْلَامٌ وَعِلَامٌ، وَرَسْمُ الثُّوبِ وَرَقْمُهُ، وَالرَّايَةُ، وَمَا يُعْقَدُ عَلَى الرُّمَحِ، وَسَيْدُ الْقَوْمِ، ج. أَعْلَامٌ، وَمَعْلَمُ الشَّيْءِ كَمَقْعَدٍ: مَقْصَدُهُ، وَالْعِلْمُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ، وَالْعَالِمُ: الْخَلْقُ كُلُّهُ أَوْ مَا خَوَاهُ بَطْنُ الْقَلْبِ، وَلَا يَجْمَعُ فَاعِلٌ بِالْوَاوِ وَالنُّونِ غَيْرُهُ وَغَيْرُ بَاسِمٍ. وَتَعْلَامَةُ الْجَمْعِ: عِلْمُوهُ، وَالْعَلَامِيُّ، بِالضَّمِّ: الْخَفِيفُ الذَّكِيُّ وَالْعُلَمَاءُ: الدَّرَجُ، وَأَعْلَمَةُ: (عَلِمَةُ).

النصر والنجاح وتجاوز الحاضر، والحضارة والحضور البشري إنما يبدأ بالعلم بالبيان، أي بفهمه للآيات المنتشرة والمنشورة، ويتبدى ذلك من استيعاب التجربة، وهذه صفة العقلاء والمتفكرين والراسخين في العلم أصحاب اليقين، أصحاب البيان، الذين أوتوا الحكمة، فلقد خلق الله تعالى الإنسان وعلمه البيان، لم يُعَلِّم الله تعالى البيانَ لغير الإنسان، من الكائنات (لذلك كان الإنسان كيانا بذاته) فمفهوم (العلم) و(العالم) يعمل في البرانية (الظاهر)، بينما (المُصلح) يعمل في الأنفس الإنسانية الدخيلة أو (الجوانية) القابلة للوعي (نفوس أبناء الأمة والوطن) والوعي يولِّد الانبعاث والتجدد ويؤدي إلى القوة والنمو المطرد، وسيكون الوعي بالطبع فيما إذا كان مُخطط له، فإنه سيشكل رؤيا وطامعا عاما يطبع الحياة، إن الوعي هو الذي سيصلنا بالفكرة الصحيحة الموجودة في العقل المُفكر قبلاً.

إننا نخدم أنفسنا من خلال الانتباه لقوة عقلنا، يجب أن ننتبه لآيات الله تعالى، المنتشرة في هذا الكون، وأن نلاحظها بجوارحنا ووجداننا، وأن نعيها ونفهمها، وأن نعلم أن الثقة والإيمان بالله تعالى طريق كل نجاح ومدخل لكل انتصار، فالأساس أن يكون كل مبحث علمي عبارة عن (فكر منظم) و(عقل يتحرك)، لأنه بالإضافة إلى كونه نشاطاً عقلياً وفكرياً بالغ الرقي ويهدف إلى المعالي من الأمور⁽¹⁾، فإن من أهم سماته أنه ينبع من الإحساس والشعور الباطني والتأمل، وهو مبني على التحليل العلمي، ويقوم على اهتمام وانتباه ووعي من الباحث للآيات والإجراءات التي تجعل من بحثه موضوعاً مرتباً ومنظماً... وليس اعتباطياً ولا عشوائياً، وهو لا يرمي إلى تحقيق الأهداف دون تخطيط مسبق أو إعداد؛ بل يتوصل إلى النتائج من خلال الخطى الحثيثة والمدروسة باتجاه الهدف المحدد.

إن مفهوم العالم أو (البرفسور) في الجامعات الأوروبية وأمريكا تعني الشخص الذي حصل على الدكتوراه منذ أكثر من عشر سنوات وقد أمضاها في التدريس في الجامعات ومعاهد الأبحاث، وكانت له إسهامات واضحة وأبحاث واكتشافات علمية بارزة، بحيث أنه أضاف شيئاً جديداً إلى المجال الذي تخصص به من فروع البحث العلمي، ثرى ما هو

¹ (?) لا يمكن أن نطلق صفة (العلمية) على الأبحاث المدمرة أو غير الأخلاقية أو التي لا تبحث في الأمور التنموية والمفيدة لحياة البشر، أو التي لا تهدف من حيث النتيجة إلى ما يفيد الناس! فكل بحث غير إيجابي وغير منتج ولا يهدف في نهايته إلى المعالي من الأمور (الرفي والحضارة)، فهو بالمفهوم العلمي بحث غير علمي.

فالعلم لا يتأتى بمجرد خلع الصفات على الشخصيات، والدعاية الإعلامية لها أو لكونها مشتهرة واسعة الانتشار؛ وليس ولم يكن (العلم) بمجرد حمل الكتب المجلدة أو حفظها وقراءتها أبداً وهو لا يتأتى لكون الإنسان طاعناً بالسن، ولا بلبس المنزر ووضع العمامة، ولا بالمداومة على حضور الحلقات الصوفية والسلفية أو الشيعية أبداً، وبالتأكيد فإن المفهوم القديم للعلم لم يعد في هذه الأيام يُقنع

تَعْلَمُ أَنَّ خَيْرَ النَّاسِ سَاسُ طَائِفَةٍ قَتِلَ بَيْنَ أَجْزَاءِ الْكَلْبِ وَالْمَوْعَلَمِ: الْأَثَرُ يَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى الطَّرِيقِ. وَالْعَلَامُ بِالضَّمِّ وَالتَّشْدِيدِ: الْجَنَاءُ. وَالْعَالَمُ: الْخَلْقُ، وَالْجَمْعُ الْعَوَالِمُ. وَالْعَالَمُونَ: أَصْنَافُ الْخَلْقِ.

العقلين ولا حتى الأطفال منهم، وخصوصاً الذي ينصُّ على أن العلم بالنقل وليس بالعقل!

والعلم إضافة إلى أنه يعمل على توطيد علاقة الطفل بوطنه وأمته وزرع الثقة به، مع تعميق انتمائه للمجموعة، والتأكيد باستمرار على حاجة الوطن والأمة إلى هذا الطفل الإنسان، وانتظار أمته له ولجهوده الفكرية والعملية والأمل به وبمستقبله، وتوظيف كافة التطلعات والأهداف لدى الأطفال عند اطلاعهم على العلوم المختلفة، وربطها مع تطلعات الآخرين، وتعويد الأطفال منذ نعومة أظفارهم على (الشعور والحس الوطني المشترك) وتأجيج المشاعر الوطنية لديهم.

إنَّ عمل (التحليل والتركيب) هو محاولة عقلية بحتة تهدف إلى النفاذ إلى ما وراء الظاهر، من أجل الكشف عن الحقيقة المكنونة والكامنة في الأشياء والأحداث من حولنا، وهو أي عمل (التحليل والتركيب) تصويري داخلي لأنه نشاط ذهني خالص وعلاقته بالواقع الخارجي محدودة، ويهدف إلى بناء موضوع ما تمَّ تأمله والتفكير فيه.

إن التكوين أو التشكيل النظري (البحث) قد ينتج عن نشاط ذهني محدود، وهذا النشاط قد يكون بسيطاً تالف أو تالف من أفكار ومعلومات وعلاقات نظرية محدودة، أو قد يكون بالغ التعقيد وقد تالف من أفكار بينها علاقات متراكبة ومتشابكة، معقدة أشد التعقيد، وذلك كله بحسب خبرة الباحث الذي سيقوم ببناء ذلك التصور والبحث العلمي والتحليل، وقدرته على بناء الموضوع وتاريخه الشخصي، منذ أن بدأ بوضعه وهو الناظر المتأمل والمفكر المستكشف⁽¹⁾.

¹ (?) وهنا أذكر بكل تقدير ما ذكره الدكتور أبو العلي العفيفي رحمه الله تعالى، حول عمله على (رسائله في الدكتوراه) أو تجربته في تحقيق كتاب (الوصايا) لابن عربي، العمل الذي يعتبر بحق مثالا للبحث العلمي، الذي استغرق أكثر من 25 عاماً، بدأ عام 1924 وطبعه عام 1947 م، يقول د. العفيفي في مقدمة كتابه: أنه في عام (24) ذهب إلى لندن لعرض رسالته (الدكتوراه) في (جامعة كامبردج)، وقد فوجئ برفضها من قبل المشرفين عليها من الإنكليز وازدراءهم لعمله الهزيل! وأنه عاد إلى مصر فاشلاً، ولذلك بدأ بالعمل الجاد، وقد استغرق أكثر من 25 سنة حتى تمكن من إعادة كتابة رسالته وإنجاز ذلك العمل الرائع، والذي يجمع الباحثون والدارسون أنه بهذا العمل كان قدَّم فعلاً شيئاً جديداً ومميزاً، وقد أضاف به إلى المكتبة العربية والعالمية بحق، ذرة فكرية وعلمية خالدة خصوصاً حول فهم التصوف والحركات الصوفية وأعمال ابن عربي المبهمة وشطحاته وغرائبه والتي لم يكن الكثير من الناس يستسيغها أو يستطيع فهمها أو تفسيرها.

فهو (د.عفيفي) قد ارتحل إلى الموطن الذي ولد فيه (ابن عربي) ودرس آثاره في (إشبيلية) ثم تتبع خطاه إلى المغرب ثم إلى الجزائر ثم إلى تونس، وكان يقيم حيث أقام (ابن عربي) وصولاً إلى مصر، ثم ذهب وجاور في مكة المكرمة وذلك تماماً مثل ما فعل ابن عربي؛ ثم جاء إلى

لذا فإن من أهم ما يميز التحليل هو (الأناة)، فالتحليل العلمي ليس مباحاً للشيطان العجلة، ذلك الشيطان الذي ما أن يُفلح بالولوج إلى التحليل حتى يخرج منه (الصدق) ويهمن عليه الزيف لذلك يجب أن لا يكون التحليل العلمي عملاً عشوائياً في البیداء على غير هدى وإلا سقطت عنه صفة العلمية؛ فالتحليل العلمي الفكري منظم وهادف، إن انتظام الفكر وانضوائه تحت الأحكام الربانية الطبيعية والأعراف والتقاليد العلمية، وذلك من خلال المراجعة والتصحيح والتدقيق، والنقد والتقويم المستمر والدائم.

إنه انتظام الإيفاء وإحكام الخطى وتسديد الوجهة.

(فالتحليل عملٌ يحاول الكشف عن المعنى والبنية والوظيفة بالفكر المتأنّي والمنظم في موضوع ما...، لينتج عنه وضوحٌ وجلاءٌ وكشفٌ عن المعالم وعن المستويات في البنية واتجاه حركتها) ⁽¹⁾.

إن البحث العلمي عبارة عن عملية تحليل وتركيب تتجه أساساً إلى رؤية المستقبل في الحاضر أو استشفاف الصورة الأرقى للبنية من صورتها الحاضرة إنه استشراف الغاية والقصد والهدف من حركة البنية المتعالية، وكما أن البنية الحية مفعمة بالتفاعلات بين مكوناتها ومستوياتها فهي ذاخرة بالتبادلات في التأثير والتأثر، لذلك فهي حاضرة وحيوية ومتوازنة وفيها طاقة وهي دائماً هادفة إلى تحقيق ما لم يتحقق بعد إنها يجب أن تكون هادفة وأن يكون لها وظيفة أي أن تكون ذات جدوى.

إنه لابد للباحث المحلل من يقظة وعي لما يوحيه المعنى ولظل الدلالة وإحياءاتها وإشعاع الإشارة وملاحقتها، وذلك بإدراك أعمق لتطور البنية الحقيقي للأشياء والأحداث، ووظيفتها من كافة الأبعاد والمستويات وخصوصاً المستقبلية

دمشق وأقام بها في الصالحية قريباً من مسجد (ابن عربي) وهو يدرس أثره ويدرس تأثيره على البيئة التي عاش فيها ابن عربي في كل مرحلة من حياته، ثم سافر إلى (اسطنبول) عاصمة العثمانيين (الدولة المحيوية) إلى مكنتاتها، يدرس كتب ومخطوطات (ابن عربي)؛ ثم ذهب إلى الهند إلى جامعة (عليكرا) أيضاً لبحث عن أثر (ابن عربي) ثم ذهب إلى (باريس) ومكنتاتها وباحثها، ثم إلى (واشنطن) ومكنتاتها وباحثها، وكان يدرس ما له وما عليه وكل ما كان معه وما كان ضده كل ذلك ليدرس ابن عربي وفي جميع اللغات الحية، وابن عربي له تماماً ماتي كتاب كبير كل كتاب له عدد من المجلدات، وقد قرأها ودرسها د. العفيفي كلها! كل ذلك من أجل تحقيق كتاب واحد لا يتجاوز عدد صفحاته 300 صفحة، بينما يقوم بعض المحققين والكتاب بتقديم كتاب إلى المطبعة في كل شهر فتأمل يا رعاك الله.

¹ (?) التحليل الأخلاقي للمسؤولية، ص18، دكتور سيد أحمد عثمان، مكتبة الأنجلو المصرية 1996.

أي ما سيؤول إليه الأمر وخصوصاً في المستقبل المتصور والمتوقع لما هو موضوع التحليل؛ إن الفهم الحقيقي والوعي والانتباه الحقيقي لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال المعطيات الصادقة النظم، في التحليل والتفسير والظواهر وصدق الرصد والتتبع المتأنى لأطوارها وحالاتها وبالتالي صدق إدراك دور الذات وإمكاناتها الحقيقية، إن الصدق بالتعاطي هو عماد الفهم والوعي (الفردى والجماعى)، ثم يأتي دور الاهتمام بالموضوع المحدد والتركيز عليه، والتخلي كلياً أو جزئياً عن الشواغل الخارجية... الأمر الذي يحتاج إلى الشجاعة والحماسة وعقد العزم المدفوع من الصبر، إزاء الضغوط المختلفة والعطالية المحدقة، والمشاركة مع الجماعة.

إن الأمر يحتاج إلى بنية أخلاقية عميقة الجذور قائمة على الاختيار الحر والوجدان، والنشاط العقلي المفاضل المرجح والمقرر والموصول إلى اتخاذ القرار المناسب، إن الاختيار الحر عملية أخلاقية في صميمها ونتائج عديدة تترتب على السلوك الذي تحرك وأتجه إليه القرار المختار.

إن من عناصر اختلال الإدراك وخطله أن لا يتقبل المجتمع تقبلاً كاملاً بكل ما فيه وأن لا يرفض ما ينبغي له أن يرفضه.

إن التقبل والرفض حركتان حيويتان لضمان صحة الوجود الاجتماعي مثل كون حركتي الزفير والشهيق ضماناً لصحة الوجود الحيوي.

إن من يرفض رفضاً سويّاً راشداً هو الذي يتقبل تقبلاً نزيهاً وإعياً، إن سلامة المجتمع ذاته لا تكون إلا من خلال صحة نظره إلى مرآة ذاته، ليقبل منها ما يستحق القبول ويرفض ما لا بد له من رفضه، إن صحة الإدراك والوعي الذاتى للمجتمع حاجة من حاجات بقائه وتوازنه وبالتالي استمراره بقدر ما هي حاجة من حاجات سلامته وحيويته، ولا يسلم مع الإدراك الذاتى المختل للمجتمع أو الفرد قراراً ولا فعل ولا حركة ولا نتيجة ولا يضمن معه توازن أو استمرار.

ماهية العقل

فتداول الأفكار واستنساخها وانتشارها، وتناقل النصوص النظرية وتجليها أو ترديدتها أو تأويلها وأجراء النقاش حولها فإنه لا يُعدُّ فكراً، لكنَّ الفكر يتجلى في أعمال العقل وفي توجيهه نحو الإنتاج، إنتاج الأفكار وإيجاد الحلول المناسبة... أما تداول تلك الأفكار وتلك النظريات التي أصبحت جاهزة (أفكار الآخرين)؛ وانتشارها في ما بعد والاطلاع عليها، أيا كانت ومهما كانت، فلا يُعتبر فكراً ولكنه مجرد ثقافة.

... والفكر ليس مجرد نصوص لنظريات وآراء جامدة علمية أو أدبية أو فلسفية يحفظونها عن ظهر قلب، ويتناقلها الناس البلهاء، يحفظونها ويرددونها دون الولوع إلى مضامينها، أو وعي ماهيتها، أو إدراك الغرض منها⁽¹⁾، لأنَّ العقل هو ينبوع الذي تنبع منه الأفكار، والفكر أو العمل الفكري الحقيقي يتجلى في اختراع وتوليد الفلسفات والنظريات والآراء ووجهات النظر واستنباط الحلول، أما تلك الماكينة الإعلامية والثقافية التي تعمل على مجرد التكرار والتلقين والحفظ، فإنها إنما تحوّل الناس إلى مجرد نقلة بلهاء، لا يكونون على شيء ولا يُرجى منهم شيء قال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ [الجمعة: 5]

إنَّ الإنسان المفكر مخترع ومستنبط ومنتج للحلول، وهو لَمَّاح وصاحب بديهة ويفهم بلغة البرقية والرسالة المشفرة، ولا تفوته رسائل الإلهام السريعة، لأنَّ الصلة قائمة ومستمرة بين عقله الباطن وعقله الظاهر، لقد مرَّ ردُّ من الزمن كان فيه العرب المسلمون المُجهَّلون عن قصد، يعتقدون أن (قمة الفكر وسقفه) كانت في تلك الأساليب المباشرة وغير المباشرة (المُبطنَة) البيانية والبلاغية المُجدَّدة؛ والتي كانت تنتقد أو تُشرِّح السلطة السياسية أو الاجتماعية.

والعقل ليس مادياً محسوساً، وإنما هو جوهرٌ معنويٌّ يُعرَفُ بآثاره وملامحه وتجلياته بالواقع، وهو مجموعة من القدرات تتوفر لدى البعض من الناس ويحرم منها الكثيرون ومن أهم قدراته ملمحاً أولاً حرية الإرادة، وهي شرط من

¹ (?) ولا يزال المسلمون العرب إلى هذا الوقت، غارقون في أساليب طه حسين وعباس محمود العقاد والمنفلوطي والزيات، وهم لا يدرون أن هؤلاء وأمثالهم مع تقديرنا لهم جميعاً، إلا أنهم لم يكونوا مفكرين وإنما مجرد كتاب ومترجمين نقلة ليس إلا.

شروط العقل بل هي مقرونة بالعقل، وهي أساساً لله تعالى فقط، قال تعالى: ﴿ قَعَالَ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [البروج: 16].

ثم هي للعقلاء فقط وليست للكائنات غير العاقلة أبداً قال تعالى: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزَحْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴾ [البشورى: 20] والإرادة تمنحنا القدرة والدعم على الخير، وثانياً: عدم وجود الأغلال في الأعناق قال تعالى: ﴿ وَإِنْ تَهَجَّبْ فَعَجَبْ قَوْلَهُمْ إِذَا كُنَّا تُرَابًا إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [الرعد: 5]. قال تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ﴾ [يس: 8] والأغلال هي القيود المعنوية الداخلية وذلك على عكس القيود المادية الخارجية؛ ومقمحون أي مكبحون أي موقوفون في مكانهم لا يتقدمون أبداً.

وثالثاً: القدرة على التمييز أن يميز الإنسان بين ما يعرض عليه من أمور بين الصالح والطالح؛ قال تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴾ [البشورى: 17]، ورابعاً: القدرة على التفريق، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [الأنبياء: 48] قال تعالى: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ [الفرقان: 1] فالفرقان هو قدرة من الله تعالى يمنحها لعباده المخلصين وهي القدرة على التفريق، وخامساً: القدرة على الحكم أو إصدار الحكم الداخلي على الأشياء والقضايا المعروضة أمامنا في الحياة، إذ لا بد من وجود القدرة على الحكم والحكمة التمكن من الحكم واستمراريته وغائيته واستهدافه للخير، وذلك لدى كل عاقل وإلا فلا عقل له أساساً، و(الحكم والحكمة) من أولى القدرات وأحقها وجوداً لدى العاقل قال تعالى: ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيَكْفُرُنَّ بِهَا بَكَا فِرِينَ ﴾ [الأنعام: 89] قال تعالى: ﴿ يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴾ [مريم: 12] وسادساً: الحياة أو التخلص من الجهل وامتلاك العلم قال تعالى: ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴾ [الفرقان: 63]. وسابعاً: وفي الطليعة الفهم قال تعالى: ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكَلَّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ [الأنبياء: 79]

وقبل ذلك وبعده الذكاء والحنكة والدهاء والعلم والغاية وهذه من بدايات لو بديهيات العقل، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النمل: 15].

ومن النتائج الدالة على وجود العقل (الاحسان) و(العدل) و(إيتاء ذي القربى) و(الانتهاء والابتعاد عن الفواحش والمنكرات) وصولاً إلى حالة التذكر أي العلم والمعرفة والإيقان وبذلك يُرفع الإنسان من مرحلة البدونية والحيوانية ليصل إلى أعلا عليين، قال تعالى: ﴿ إِنَّ إِلَهًا لَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: 90]، قال تعالى: ﴿ وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونَ (1) وَطُورِ سِينِينَ (2) وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (3) لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4) ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (5) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (6) فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّينِ (7) أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ (8) ﴾ [التين: 1-8] فالإنسان خلق بدايةً في أحسن تقويم ثم رُدَّ بسلوكه وبما كسبت يده إلى أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأهم ما في العقل كونه يحوّل الضعف إلى قوة، ويعمل على تبديل الأفكار السلبية بالأفكار الجديدة الايجابية البناءة والمنتجة، وعلى متابعة الفكرة الصحيحة وتكميلها واتمامها (العقل التام والكامل) ويؤمن الاعتقاد عليها من خلال تكرارها والتأكيد عليها نظراً لعائداتها المفيدة؛ إنَّ من الضروري الإنصات إلى صوتنا الداخلي (الضمير) وما يجول بخاطرنا من الأفكار، الإيجابية البناءة مهما توقعنا ومهما كانت الكلفة المتخيلة.

أننا إذا كنا نرغب في أن نكون إيجابيين فعلاً وشهيمين فإنَّ علينا أن نمتنع عن القيام بدور الضحية، ونظهر أننا معوزين ونثير الشفقة، وأننا دائماً بحاجة إلى كل شيء (صفة الجاهلين)، بل يجب أن نكون على الدوام مبادرين في الاحسان، يجب أن يكون الإنسان فاعلاً ومؤثراً ومحسناً ومُفيداً للآخرين ومضحياً ببذل قصارى جهده في خدمة المجتمع والحفاظ عليه، هذا الشعور يجب أن يكون عاماً في الأمة (صفة العقلاء)، إن من المفروض أن يكون الاهتمام عند (العقلاء المفكرين) منصباً أيضاً وهو موجهاً إلى النوايا والاعتقاد، لأنها على الأغلب تكون السبب في تكوين أو تكوّن النتائج والأوضاع أو ما ستؤول إليه الأمور، لأنه ليس كل ما ينظر إليه سيكون مهماً ولكن ما نركز اهتمامنا عليه.

فإذا اردنا تربوياً وثقافياً تشكيل الشخصيات العظيمة والقامات النبيلة المثالية في المجتمع، فإن من المفروض أن نسعى إلى تعليم الأجيال العربية المسلمة، وتلقينها المواقف النبيلة والشجاعة، وأن نعوّدها الوقوف إلى جانب الحق والعدل والحرية لكي تنعكس تلك المواقف على شخصيتنا، يجب أن نعود أنفسنا على السلوك الأخلاقي الحضاري القيمي المثالي النبيل وإلا (فلا شيء من اللاشيء)، إذ لا يمكن أن تتشكل الشخصيات القويّة القيادية والحكيمة والشجاعة في الوسط الفاسد عديم القيم والأخلاق والمثل النبيلة، لا يمكن أن يتولد العظماء في الأوساط السلبية المنحطة الذين اعتادوا على الخيارات الفاسدة، أو كانت اهتماماتهم سخيفة وتافهة، فلا يمكن أن نتوقع من شخص أمضى حياته في الملعب أو في الملهى أو في المطبخ لا يمكن أن نتوقع منه الكفاح والنضال أو الرغبة في التقدم والنهضة أو التفكير في تحرير الوطن.

قال الشاعر المتنبّي:

ذو العقل يشقى في
وأخو الجهالة بالشقاوة
فإننا عندما نبدأ بالتعامل الإيجابي مع عقلنا ستكون النتائج
فورية في الواقع.
النجاح والفشل فكرتان عقليتان وعلينا دائماً توقع النجاح
مع توخي الحذر.

إن المشاكل من أي نوع تنبئ لنا من الله سبحانه وتعالى لكي لا نفكر بصورة سلبية خاطئة، وبأن علينا أن نعيد توجيه عملية التفكير عندنا باتجاه الحق، ولذلك فعندما يغطا المرء أو يهتاج فإن ما يفعله سيفتقر إلى التنسيق ويصبح اعتباطياً، فالأساس ليس أعدائك في أي مكان؛ بل أعداء عقلك فليس لأي شخص سلطة عليك ما لم تمنحه أنت هذه السلطة!...

إن النفس المؤمنة في داخلك هي التي يجب أن تكون اليد العليا والمسيطر الوحيد والقوى السامية في داخلك، إنها تستمد قوتها من الله، قال تعالى:
﴿ وَمَرْيَمَ ابْنَتِ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَيْنَا فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا مِنَ الْقَوَاتِ حَقٌّ ﴾
[التحریم: 12] إن نفس الإنسان كيان واحد وهو يستجيب دائماً لأفكارنا.

للإنسان قوتان، قوة علمية نظرية وهي القوة أو الطاقة الفكرية، وقوة عملية إرادية، وهي القوة المادية العملية

والطاقة العضلية، وسعادته التامة موقوفة على استكمال قوته العلمية والإرادية، واستكمال القوة العلمية، إنما يكون بمعرفة فاطره وبارئه ومعرفة أسمائه وهي طرق الوصول إلى الكمال، ومعرفتها، ومعرفة أفاقها ومعرفة نفسه، ومعرفة عيوبها، فهذه المعارف الخمسة يحصل كمال قوته العلمية، وأعلم الناس أعرفهم بها وأفقههم فيها، وذلك أن استكمال القوة العلمية الإرادية لا تحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه وتعالى على العبد، والقيام بها إخلاصاً وصدقاً ونصحاً وإحساناً ومتابعةً وشهوداً لمنته عليه، وتقصيره هو في أداء حقه فهو مستحي من مواجهته بتلك الخدمة، لعلمه أنها دون ما يستحقه عليه ودون ذلك وأنه لا سبيل لها إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعونته فهو مضطر إلى أن يهديه الله سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم الذي هدى إليه أوليائه وخاصته، وأن يجنبه الخروج عن ذلك الصراط، إما بفساد في قوته العلمية فيقع في الضلال وأما في قوته العملية فيوجب له الغضب، فكمال الإنسان وسعادته لا تتم بمجموع هذه الأمور وقد تضمنتها صورة الفاتحة.

وقد قيل إلى الحسن: (سبقنا القوم على خيل دهم ونحن على حمر معقرة)، فقال: (إن كنت على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم)، إن هبوط الغائص خلف الدر إنما هو صعود.

الله سبحانه وتعالى يحب خلقه ولذلك حرم عليهم المفاسد كلها، حرم عليهم كل ما يضرهم ولا ينفعهم ولكنه تعالى يحبهم لذلك أرشدهم ودلهم إلى ما ينفعهم ويحبهم، إن العباقرة يملكون سمات وطباع مميزة، إن القادة لهم شخصيات تجعلهم في موضع متميز مقارنةً باتباعه لقد اعتبرت العبقرية أن لها خصلةً شديدة الاتساع، فتشتمل على قوى عقلية ودافعية تتجاوز الحد الطبيعي، فالعبقري الحقيقي ذي قوى عامة كبيرة تتحول باتجاه معين، والواقع أن العباقرة في كثير من النشاطات والقوى ومن حيث الاندفاع والهمم متشابهون، فالإبداع شرطه الأساسي الحرية الداخلية والخارجية...

التحرر من الوهم والقدرة على التقدير الصحيح سمات الشخصية المبدعة الذكاء الخارق والتمكن والعقلية الشاملة وعندهم مخالب الأسد، ويتمتعون بذاكرة رهيبة واهتمام عجيب إن العباقرة يتفردون بإمكانات ودوافع خاصة واهتمامات ومتميزة لا تتوفر عند غيرهم من البشر وقد تظهر في وقت مبكر وقد تتأخر فتأتي لاحقاً إن ذكاء البعض قد يولد لدى الآخرين دهشة، ولذلك تتم الشهرة والانتشار على

الرغم من وجود الأكثر كفاءةً في الصف الثاني من المجتمع أو من الجماعة.

إن تعرض العقل الفردي للمسائل والقضايا والمشكلات الكبرى والعظمى والتجارب الواسعة سيكون مبدأً أساسياً وهاماً لتكوينه كعبقريّة، ولجعله من أصحاب المعالي وتكونه وأعداده ورفع مستواه.

أما أولئك أصحاب الاهتمامات البسيطة والسطحية والعادية المحدودين في إمكانياتهم وطموحاتهم فلن يكون لديهم قدرات ولا أعماق ولا دوافع؛ لإنجاز الأعمال العظيمة والخالدة إنهم يولدون ولادةً في بيئة، والعرب تفرق بين الولادة والأنجاب فهم (الذين يولدون في حالة ولادة عادية في بيئة عادية في أسرة عادية، ثم يمضون حياتهم عادية، ثم يموتون مثل كل الكائنات، أولئك ليسوا أعلاماً).

بينما النجباء هم الذين تكرست فيهم النباهة واليقظة والوعي والحافظة القوية والحرية والثورة، ويمتلكون قدراتٍ هائلة على التعقل والتفكير والحكمة إن لديهم قدرةً على اختراق حجب الوهم، ويتحقق عندهم التأثير بالمؤثر مع توفر المؤثر الإيجابي البناء، إذ لا جدوى من وجود المؤثر إذا كانت معدومة مطارح التأثير قال تعالى: (إن هو ذكّر وقرأن مبین) [الآية]، إن وجود المسائل الكبرى والمشكلات الكبرى والهموم الكبرى والقضايا الكبرى في حياة الإنسان لحريٌّ به أن يكون رفيع المستوى وعزيز (والعزة لله تعالى)، ولكن الله سبحانه وتعالى رتب الأمور بتلك الطريقة لتؤدي بالنتيجة إلى رفع مستوى الإنسان عن الدنايا والانحطاط، ومن كان ينتظره الامتحان حريٌّ به أن يدرس ويحضر نفسه لا أن يتقاعس ويهبط إلى القاع.

مفهوم العقل⁽¹⁾

فقد ذُكِرَ العقل في القرآن الكريم تسعاً وأربعون مرة، وآلياته السمع والبصر وميدانه الإيمان والحياة على قاعدة الانتباه والفهم والتأمل، وهو كليٌّ، والذين يعقلون هم العالمون لا غير، وأكثر الناس ضالون لا يعقلون، والعقل لا يخافون أساساً، ولا يعتمدون إلا على الله تعالى، ويتأملون بالإطوار، والخطاب للعقلاء عربي فقط، وهو موجهٌ للمؤمنين الأحياء فقط، وغير المؤمنين لا يعقلون وهم أموات، جاهلون يمشون على الأرض، قال تعالى: ﴿ وَهَبْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي تَبْعُقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: 171] وغير العاقل أحق لا يدرك ولا يحسن التصرف في أي شيء، ولا يتوقع منه خير أبداً.

التبصر بالعواقب، والربط والارتباط بالحقائق، وهو لله تعالى أي غير منحاز، وهو عربي فطري أي منزل من السماء، والثقة والتوثيق والمثانة والتمتين، وتنقية العُقد والروابط الاجتماعية والبيئية وانتفاء الشرور عنها، والنظافة من الآفات، الداخلية والخارجية، وهو مفهوم يوحى بالدوام والممارسة وتكرار التجربة والاستنتاج للتأج، وفيه أيضاً تعلق وارتباط وصلات وعلاقات، وهو امتدادٌ للعلم بشتى الصور والأحوال، والشئ المهم جداً هو كون (التعقل) في القرآن العظيم من حال العمل وبذل الجهود؛ دائماً وليس هنالك (في القرآن العظيم) عقل مجرد؛ كما هو الحال عند فلاسفة الغرب أبداً.

وهو الدرب والنهج الذي نهجه الأنبياء جميعاً وكذلك الصالحون، وهو السلوك في الآيات الميينة في هذه الأرض وهو متاح للجميع من الناس وليس حكراً على أحد إذا أرادوا، وقد سخر الله للناس ما في الأرض جميعاً وكذلك الأرزاق التي في السماء، من أجل أن يعقلوا قال تعالى: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجْمُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ [النحل: 12]، والعقل يفضي دائماً إلى البر والاحسان والأمان بين الناس، الذي يجب أن يتأتى أولاً من تلاوة الكتاب، كتاب الله تعالى، وتأمل آياته في هذا الكون الواسع، إنه محض الصدق ولا يقبل التناقض أبداً، وهو بوابة الفكر ومدخله الرئيس، ويتطلب الإدراك والوعي، إنه اتباع الحق الذي أنزله الله تعالى وليس بالنقل العقيم، وعكسه الجهل،

¹ (?) العقل هو مصطلح يستعمل عادة لوصف الوظائف العليا للدماغ البشري، خاصة تلك الوظائف التي يكون فيها الإنسان واعياً، والعقل أقرب للوصف لأنها آتية من (التعقل) والذي هو فهم الأمور ووزنها...

وينصُّ ويؤكد على الموضوعية في فهم الواقع ودراسته دراسة متأنية والاستنتاج بناءً عليه، والعقل يبقى تحت ناظره الآخرة ولا ينخدع بالمظاهر والأقوال والألوان والأضواء المصطنعة (التقية)؛ وعدم الاعتماد على الآخرين من غير المنتمين للأمة والوطن الواحد، والعقل للعقلاء يوجب الصلة مع الله تعالى، وهو مبني على فهم الناس لقوانين الله تعالى، وبالتالي تحريم ما حرمه الله تعالى وتحليل ما حله الله تعالى، أبعد ما يكون عن التواكل والبلادة والركون إلى التقاليد البالية، وفي حين أن عليهم اتباع الحق المبين، إن العقل سمة الإنسان وعليه فالإنسان مُحاسب، والدواب ليس لديها عقل وبالتالي ليس عليها حساب، والحجج الواهية لن تفيد أبداً.

والواقع فإن مفهوم العقل، ومفهوم الفكر واليقين والقلب والنفس والروح والادراك والوعي والانتباه والعلم والفهم والحُذس والمعرفة، والنوازع والأهواء والعواطف والدوافع والتطلعات، والقيم والمثل والأخلاق، وحتى المصالح فهي كلها بالمبدأ ومن حيث النتيجة نواحي وأبعاد وأرجاء لكيان واحد وهو (الإنسان)، إنها بالفعل يجمعونها تشكل (الإنسان) وهو أي (الإنسان) من حيث المال⁽¹⁾ ليس مجرد كائن حي مثل باقي الكائنات، وهذا يعني أننا لا يمكن تصوّر (الإنسان) ككيان واسع وشامل، دون نواحيه وأرجائه أو بمعزل عنها أو عن بعضها، لذلك فإنَّ طرح قضية الإنسان وكماله؛ والذي هو بالأساس غاية الغايات، لا يمكن فهمها أو ادراكها دون فهم كافة أبعادها.

¹ (?) قال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمٌّ أُمًّا لَكُمْ مَا قَرَّرْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ [الأنعام: 38]، طبعاً هذا الأمر من حيث الحياة فنحن صحيح أننا مشتركون مع باقي الكائنات في هذا العالم، ولكن الإنسان مكلف وهو مُحاسب وعلى عاتقه تقع تبعات، والحيوانات غير مكلفة وهي لا ينتظرها الحساب.

ظواهر العقل

ومن ظواهر العقل القوية التي تدلُّ عليه، الاعتماد على النفس: فصاحب العقل الراجح بعد الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، يميل على الدوام للاعتماد على نفسه أي على ذاته، لا يتكل في موارده والنشاط على الآخرين مطلقاً، يأكل من عرق جبينه ومما كسبت يده، وهو لا يُعول بالنتيجة على أحد غير الله تعالى وجهده الذاتي، ويعرف تماماً أن الاتكال مادياً أو معنوياً سمة العاجزين عقلياً وفكرياً وجسدياً، وهو لا يلجأ إلى الاتكال إلا إذا كان مطرراً؛ مريضاً أو عاجزاً، بينما العقلاء أقوياء ويعتمدون على الله تعالى، فمن الذي وضع الحواجز وأقام الحدود بين رب العالمين والإنسان؟ وافترض الاشكاليات... وباعد بين المشيئة الربانية والنفس الإنسانية؟ ألا يفترض أن تكون الإرادة الحرة الخيرة للإنسان منبعثة أساساً من المشيئة الإلهية؟ فمتى تم الخلط بين الحديث الرباني والفلسفة قال تعالى: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُجَمِّعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَضْدَقُ مِنَ اللَّهِ خَبَرًا﴾ [النساء: 87] قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: 37].

ومن هنا جاء الحديث عن النفس الأبية و(الشخصية الشجاعة)⁽¹⁾ المقدمة والمشرئية، الوثيقة الخطوات المبادرة بالإحسان والعطاء للملاحظة العالية الهمة المقتدرة الزكية الطاهرة العفيفة الصادقة والأمينة والمؤمنة، وهي في مقابل النفس أو الشخصية الذليلة الجبانة المنحطة المنهارة والمنعدمة؛ والتي تكون على الدوام في حالة عوز شديد وفي حالة مستمرة من إراقة ماء الوجه والتسول وتأن تحت سياط الحاجة... وتتطلب من الآخرين كل الأمور والأشياء الأساسية وغير الأساسية! وقد تبين للباحثين أن وحدة جوهرية تجمع العقل والنفس معاً وتجعل منهما جهة واحدة واتجاهاً ووسطاً ومركزاً وحقلاً ومجالاً واحداً، ولكن في حالات وأوضاع ربما تكون مختلفة ظاهرياً، إنما هي وحدة واحدة متفاعلة وتشارك

¹ (?) فكل شخصية بالواقع هي أنموذج مُعَيَّن من الأفكار والمشاعر والتصرفات (التجارب) سواءً أكانت أياسية أو مكتسبة، والتي عادةً ما تكون خاصة وتميزنا عن الآخرين، إن محاولة معرفة الشخصية وتلمس أبعادها يفيد بالتنبؤ بتصرفاتنا في المستقبل وبردات أفعالنا تحت مختلف الظروف.

معاً بالإنتاج (انتاج الأفكار) وتسير على نفس المحور ولها نفس الهدف؛ (مثل الجبل الذي يظهر بعضه ويختفي جله).

وقد اعتاد الباحثون في السابق عند دراستهم للعقل (الفكر) والنفس (الذات) على تقسيم الموضوع الواحد إلى عددٍ من الوجوه والمجالات وذلك نظرياً، في حين أنهم عملياً في جوهره واحد لا ينفصم، فالنفس والعقل جهةٌ واحدةٌ ووسط واحد وحقل واحد، بينما الفكر نتاجٌ للنشاط العقلي والنفسي وتفاعل مستمرٌ لنشاط ذلك المحتوى.

وقد أشاروا إلى مدى التأثير الذي تخلفه أمراض الحمل والولادة وأمراض ما بعد الولادة على حالة الإنسان فيما بعد، أي عند تشكّل شخصيته (نفسه وعقله وفكره وبالتالي سلوكه) فإنّ تلك الأوضاع غير الطبيعية والطارئة على الحياة، قد تُقيم أسواراً ومداмиكا من العقد التي تعطف نحو الداخل وتحجز النفس والعقل وبالتالي الفكر عن الخارج، وتحرمه من العمل والتفاعل والمشاركة الحضارية، ويتجلى ذلك عند اللوامين الذين اعتادوا على لوم الآخرين والنأي بأنفسهم عن أي شكلٍ من أشكال التواصل والمشاركة بحجج واهية.

وأبلغ تعبير عن مفهوم النفس وعلائقها في هذا الوجود وفي كافة الأبعاد كان في القرآن الكريم مجملٌ ومرتبٌ في ثماني آياتٍ عظمى وكريمة، قال تعالى: ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأَذْنَ بِالْأَذْنِ وَاللسّنَ بِاللسّنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [المائدة: 45]، ومن المهم في هذا المقام أن ننوه إلى أنه تشريحاً تعد العين (الحاسة) جزءٌ لا يتجزأ من الدماغ وهي تشكّل استطلاعاً ومقدمةً للدماغ، وكذلك الأذن الداخلية. والوسطى (الحاسة)، والأذن والبصر من المفاهيم المعنوية أيضاً التي تعتبر المكون الأساسي للفكر، قال تعالى: ﴿ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ [السجدة: 9] ونلاحظ في القرآن الكريم الجمع للأبصار والأفراد للسمع، بينما الفؤاد في الدماغ مقرُّ الشعور والفكرة، قال تعالى: ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَنِزِلْ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَمْلَاقٍ تَحَنُّنٌ بَيْنَكُمْ وَآبَاءُكُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطُرَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [الأنعام: 151]، وهذا تأكيدٌ على أن التعقل هو الوقوف على الحدود الربانية المنشأ التي وضعها الله للعقل الإنساني وطلب إليه القيام عليها والالتزام

بها وهي المحرمات المذكورة في الآية أعلاه، لم توضع للحيوانات بل للإنسان العاقل.

قال تعالى: ﴿وَمَا أَتَّبِعُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [يوسف: 53]، وإن تعجب فعلاً فمن قول البعض ممن يدعي الفهم: هذا ليس شغلي بل شغلك؛ هذه ليست مسؤوليتي بل مسؤوليتك؛ أنا ليس لي علاقة إنهم دائماً مستعدون للهرب والتنصل والبقاء التهم والفرار وهذه صفة الفئران، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلَاهُ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ [الإسراء: 33]، وهذا يعني أن العقل متكامل في فرض حدود الله تعالى والحدود نوعان فهي الأوامر والنواهي التي طلب إلى العاقلين الوقوف عندها وعدم تجاوزها، والحدود أيضاً الجزاء والعقاب المطلوب إنزاله بعدالة مطلق بحق المتجاوزين للحدود الأولى التي سبق وأن فرضها رب العزة على البشر الناس ولم يفرضها على الحيوانات ولكن هنالك من عدّ نفسه حيواناً وتجاوز حدود الله تعالى فقد أصبح بالطبع أقل شأنًا من الحيوان، لذلك يجب أن يقام عليه الحد، وأن لا تأخذ العقلاء والمفكرين فيه رافة أو لوم أو حنان، لأنه حيوان بكل معنى الكلمة، قال تعالى: ﴿وَالذِّبْنَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾ [الفرقان: 68] وهذا بيان للناس جميعاً أن الشرك بالله وقتل النفس بغير حق والزنى كلها أوضاع تخرج الإنسان عن الطريق الصحيح وتضعه ضمن المتاهة والكسرب وإغلاق للنفس والعقل والفكر من جميع الجهات، إنها النهاية المشيئة.

قال تعالى: ﴿وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ﴾ [القيامة: 2] وإن تعجب فعلاً فمن قول البعض ممن يدعي الفهم: هذا ليس شغلي بل شغلك؛ هذه ليست مسؤوليتي بل مسؤوليتك؛ هذه قضيتك أنت، أنا ليس لي علاقة، إنهم دائماً مستعدون للهرب والتنصل والبقاء التهم على الغير ومحاولة الفرار والنجاة بأنفسهم فقط لا يهمهم مصير الآخرين، وهذه صفة الفئران، واللوم أن تحاول دائماً القاء الوزر والمسؤولية على الآخرين والتنصل من الفعل، قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ [التارعات: 40] والأساس أن ننهي النفس عن الأهواء والنزعات الأنانية الخاصة والانكفاء والاكتفاء بها وعدم وضع أو جعل الأسباب على المجتمع والبيئة التي نعيش بها، بعض الناس يعملون على تأمين

مصالحهم ولو داسوا على رقاب الآخرين، ولو كان ذلك على
دماء الآخرين، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ﴾ [الفجر: 27].
وهذا الخطاب لما يُدعى الضمير (الداخل) هذا الذي من
المفروض أن يكون على الدوام مطمئناً وليس خائفاً ولا
متوتراً ولا جباناً يتوقع الهزيمة وينزع للهروب.

لعمرى تلك هي مكونات وملامح (النفس الإنسانية) في
أبدع الصور وأبرز الملامح التي ينبغي لنا باستمرار أن نتأملها
لنستنبط منها معالمها، وسبل استثمارها للاستثمار الأمثل.

إنَّ الفلسفة وإن كانت في المبدأ تتاج العقل الإنساني
وغايتها تنظيم هذا العقل وجعله ممنهجاً يسير ضمن المنطق
السليم وكانت تُعتبر أساس العلوم البحتة، وكان لها في أوربة
(المستعصية على الدين السماوي لعدم قدرتها على فهمه)
فكان لها في فترة من الفترات الدور الإيجابي البناء وأسهمت
ولا شك في تنظيم تلك العقول المادية وعملت في أوربة
وفي مرحلة من المراحل بديلاً عن الدين فأسهمت فعلاً في
إخراج الناس من ظلمات عصور الانحطاط، ولكنها بعد أن
تخلت عنها أوربة انقلبت إلى أدوات استعمارية تنكبتها الدول
الاستعمارية كالسلاح وأخذت تفرضها على الأمم والشعوب
الضعيفة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية؛ وخصوصاً
الفلسفات التي كانت قد تولدت أساساً في عقول ملحدة
وأحضان ضالة وصارت محض افتراء فشككت مع وضوح
أهدافها متأهات (زواريب) دفعت الفكر البشري وسيرته في
طرق مسدودة فترات من الزمن، أو ضيقت أعمار وجهود
الناس عن طريق توليدها القناعات في أذهانهم غير الأساسية
والايدولوجيات الفارغة غير المجدية عصوراً طوال (صراع
الطبقات - الوجودية - الحرية الجنسية) وحولهم عقلياً وفكرياً
إلى حالة أشبه ما تكون بالمراوحة في المكان، أو الحالة
الهُوجاء التي لا تقدم ولا تؤخر، وكانت بطبيعة الحال تُعتبر
أو تسبب تأخراً عن الآخرين سنين ضوئية الذين عندما كنت
كعربي مسلم مكبلاً ومسمراً وجامداً، كانوا قد استمروا في
التقدم!

بينما المفكر المؤمن يعتمد على الله وحده ولا يطمأن إلا
لله تعالى لذلك فهو يبذل أقصى ما يستطيع من الجهد ويقدم
من ذاته أعلا ما لديه من الهمة والنشاط، وحاله يقول حسبنا
الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال تعالى: ﴿إِذْ
هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَيَا وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا وَعَلَى اللَّهِ
فَلْتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [آل عمران: 122] قال تعالى: ﴿اللَّهُ لَا
إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [التغابن: 13] وهو

على علم بأنَّ الهبوط إلى الجحيم سهلٌ، لذلك فإنَّ عادة الاستهلاك وعادة التواكل والاعتماد على الآخرين، طائفة على المجتمع العربي والاسلام لم تكن فيما مضى، كان كل بيت عربي كالمسافر مكتفياً بالزاد وذاتياً بالماونة؛ والإنسان العربي كان بطبيعة الحال محدود الاستهلاك منضبط كريم وسخي وجواد، ولكنه غير مبذّر للقوت أو متسرف هادر للمال بلا طائل، لكنه منضبط وضابط لغرائزه ودوافعه لا يضيع أهله (لا يرهن مصيرهم) ولا ماله في أشياء ليست مفيدة ولا ذات جدوى؛ كما هي حالة العرب اليوم رهينة بيد أعدائهم، ومن الأوضاع الدالة على وجود العقل الراجح والسليم وعلى وجود الفكر النير أيضاً، سلامة الحواس والذائقة الرفيعة المستوى، والتي تعطي مؤشرات حساسية عالية الدقة، لأنَّ عديمي التفكير بالواقع لا يمتلكون ذائقة تشعرهم ولا حواساً تنبههم.

ومن الأمور والنتائج الواجبة الوجود في هذا الموضوع الهام (العقل والفكر) أو من المؤشرات عليه: (المنطق)، إذ يجب أن يتوفر المنطق السليم مع كل من يدعي التفكير والتعقل، فمن فقد المنطق لن يكون لديه قدرة على التفكير أو تكوين الأفكار الإيجابية ولا طرحها على الآخرين أبداً، والمنطق هو الأسلوب المنظم أو المنطقي المنسجم مع مقدمات الفكر ونتائجه الخيرة والمفيدة فلا فكر وبالتالي لا منطق إذا كانت النتائج غير مفيدة ولا تحقق نتائج عامة وإيجابية على الأرض وفي الآخرة، قال تعالى: ﴿وَلَا تُكَلِّفْ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَذِينَ كِتَابٌ يَنْطِقُونَ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [المؤمنون: 62]، هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُونَ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا مَسْتَنْسِخٍ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ [الجن: 29] وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ [النجم: 3] والنطق هو الحال والمسار والسلوك إنه المنهاج إلى أين يتجه؟ قال تعالى: ﴿وَوَرَّثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْثِقْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ﴾ [النمل: 16] أي أسلوب وطريقة حياة الطير، الطريقة المضمونة المال المحسوبة النتائج المترفعة عن الدنيا والمخاطر وكل ما يمكن أن يسبب الأذى، ليست منغمسة بالمشكلات ولا هي جزء منها، وتنظر إلى الأمور من فوق وبنزاهة.

وما يجب التأكيد عليه في هذا المجال دائماً هو أن (مفهوم العقل) يبعديه الواعي والعميق غير الواعي، و(مفهوم الفكر)⁽¹⁾ بجميع أفاقه، أنهما من قماشية واحدة، وأنهما أبعاداً وامتداداً لبعضهما لذات المستوى ولنفس الحقل غير المتناهي

¹ (?) وعرف الفكر بأنه "إعمال الخاطر في الشيء" والخاطر عند الجرجاني هو: "ما يرد على القلب من الخطاب، أو الوارد الذي لا عمل للبعد فيه" "الفكر، بالكسر ويُفْعَلُ: إعمال النظر في الشيء."

عمودياً وأفقياً، والتصور الأساسي الذي علينا تلمسه هو قرب (مفهوم العقل) من واقعنا وحياتنا ودنوّه من مآربنا ومن عالمنا ومن مصالحننا القريبة، بينما الفكر مفهوم مجنح وبهيمن عليه الخيال والتصور وله أبعادٌ يحملنا إليها، إن الفكر أفقٌ أعلى من العقل وهو في وضعه الطبيعي على رأس العقل، أما (مفهوم العقل) فإنه ربط للفكر وممسكٌ لجزئياته وإحكامٌ لموارده، أو هو تحويلها إلى واقع ملموس ومقبول؛ إن العقل امتدادٌ للفكر ولكن إلى أدنى وأقرب مستوياته، بينما الفكر امتدادٌ للعقل ولكن إلى أقصى وأعلا أبعاده.

ففيما ينصبُّ عمل العقل ومهمته على الأشياء الملموسة والمحسوسة والأشدُّ قرباً منا في الحياة (الأشياء المادية) مثل المأكّل والملبس والزواج والخوف وغيره، من الأشياء الحسية والرغبات المباشرة المودعة في الكائن، فإن الفكر يسعى في المجالات البعيدة العالية وغير المرئية وغير المباشرة وغير المحسوسة، إنه يبحث ويتفكر في الأشياء والمجالات غير المدركة بالحواس، الأفكار والعلاقات المجردة، وكان العقل يعمل في الأشياء الظاهرة بينما الفكر يمارس نشاطه في الأمور الباطنية والله تعالى أعلم.

إن التفكير من أهم المجالات التي فضلت الإنسان عند الله تعالى عن غيره من الكائنات الحية وجعلت منه قائماً بذاته كيانياً وبممتلك القرار، فإذا فقد القدرة على التفكير تساوى مع باقي الكائنات وربما صار أدنى منها، لأن باقي الكائنات محرومة منه أساساً بينما الإنسان طلب منه أن يتفكر وأن يكون من الذين يعقلون، ولذلك فإن العالم الحق هو الذي يدفع الناس إلى التفكير وإعمال عقولهم، أما الذي يشد الناس ويمنعهم من التفكير ولا يحضهم دائماً على التفكير تحت أي من الدواعي أو الأسباب فهو ليس بعالم بل هو جاهل وأجهل من جاهل، وكذلك القائد الذي لا يفكر ولا يحضُ مرؤوسيه والزعيم الذي لا يحضُ أتباعه على التفكير وإعمال عقولهم ولا يدفعهم دفعاً للتفكير فهو أساساً غير جدير بمركز ولا موقع القيادة أو الزعامة، فمن يخاف من الناس إذا فكروا ليس بجدير بثقتهم ولا احترامهم. إن طلب عدم التفكير والعمل على إبعاد الناس عن التفكير ليس مجرد

فعند الإمام الغزالي في الإحياء "ومهما توزعت الفكرة قصرت عن درك الحقائق ولذلك قيل "العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، فإذا أعطيت كلك فانت من إعطائه إياك بعضه على خطر" والفكرة المتوزعة على أمور متفرقة كجدول تفرق ماؤه فنشفت الأرض بعضه واختطف الهواء بعضه، فلا يبقى منه ما يجتمع ويبلغ المزدرع".

خطأً من الأخطاء القاتلة فحسب، ولكنه جريمة تاريخية يجب أن تستمر إدانتها ويستمر حسبها.

إننا يجب أن نعطي أنفسنا المهلة الكافية لكي نفكر ونفعل عقولنا وألا تكون قراراتنا وأفعالنا وسلوكنا (ردّات فعل متسرعة) وأن نتأى بأنفسنا وعقولنا عن العاطفة غير الصادقة والأهواء والتي تكون في بعض الأحيان مدمرة وقاتلة للفكر الصحيح والحق الضمير والوجدان الموجود أساساً في ذات كل إنسان.

دور المعرفة والعلم: فالمعرفة إذا لم تُسفر عن موقف محدد فإنها غير مجدية ولا فائدة منها. وهي نوعان المعرفة النظرية: وهي سعة الاطلاع واكتساب المعلومات وامتلاكها (المكان والزمان والحجم والعدد والوزن الثقلي والبعد المعنوي والمساحة المشغولة، ولكنها وحدها لا تقوم وغير مجدية ولا يمكن الاعتماد عليها فقط في إحداث التغيير إنها وحدها لا ولن تقلب الفشل إلى نصر ولا أن تحول التّعاسة إلى سعادة، إذ لا بدّ من الناحية العملية لا بد من مخاضة العمل والسعي، والمعرفة العملية: هي اكتساب الخبرة والتقانة والحرفية والدراية والعادة والادارة والقيادة والإعداد والتنظيم والملكية المادية والمعنوية للوسائل والأدوات والمواد الأولية.

فإنّ (العاقل) لا يستهين بعدوه مطلقاً ولا بخصمه أبداً، وإنما باستمرار يُعدّ العدة ويستبق الأحداث ويتهيأ ويتحين الظروف المناسبة والفرص إنه لا يترك الحبل على الغارب، وهو أي (العاقل) وتحت أيّ من الظروف، لا يفكر أبداً في الاستعانة بعدوه، ولا بصديق عدوه... ولا يعتمد عليهم، ولا على ما يمكن أن يرد منهم مطلقاً، إنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى أولاً ثم على جهوده وجهود اخوته وأصدقائه المخلصين.

إننا إذا أردنا التغيير والتقدم والتطور والانتاج، إذا أردنا تحقيق النصر فعلاً، فنحن نحتاج إلى ما هو أكثر وأبعد من ذلك نحتاج إلى أن نباشر ونتولى المسؤولية ونكف عن القاء اللوم على الآخرين عن الأخطاء التي وقعت، وذلك ليس سهلاً، إنه وعلى المدى الطويل فإنّ تحمل المسؤولية هو أول الخطوات الواجب تحقيقها من أجل إنجاح حقيقي، وذلك في مختلف المجالات الحياتية لا سيما في مجال إثبات الذات، وهذا كله مشروط بالانتباه والوعي والقدرة على المبادرة والقيادة في أي وقت، وكل الذين تعرفت عليهم في حياتي تحولوا في مخيلتي وعقلي الباطن إلى أفكار وعناصر أساسية من مكوناتي التأملية، بصورهم وسلوكهم ونطقهم يتفاعلون

وَيَسْخَرُونَ فِيمَا يُنْشِئُ عَنِّي وَنَحْنُ جَمِيعُنَا وَقَبْلَ الْوِلَادَةِ إِلَى هَذَا الْعَالَمِ كُنَّا أَفْكَارًا مَبْحَرَةً فِي مَحِيطٍ مُطْلَقٍ وَاسِعٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى هُنَاكَ فِي الْخَلْقِ الْأَرْثِيِّ الْأَوَّلِ، وَبِمَشِيئَةِ مَنْ تَعَالَى وَلَدْنَا فِي هَذَا الْعَالَمِ، مَنْحًا الْفُرْصَةَ لِلتَّعْبِيرِ عَنِ وَلِتَجَسِّدِ تِلْكَ الْفِكْرَةِ، وَلَكِنَّا بِالْمَوْتِ سَنَعُودُ إِلَى ذَلِكَ الْمَحِيطِ الْوَاسِعِ إِنَّمَا مَحْمَلِينَ بِمَا كَسَبْنَاهُ؛ وَتَسْبِقُنَا أَعْمَالُنَا قَالَ تَعَالَى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينٌ﴾ [المدثر: 38] قَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾ [الانشقاق: 6].

إِنَّ خُصُوبَةَ الْخِيَالِ وَقُوَّةَ الْإِرَادَةِ وَالْإِيمَانَ الْعَمِيقَ هِيَ الْعَوَامِلُ الْأَسَاسِيَّةُ الَّتِي سَتُنْشِئُ الْفِكْرَ وَتُسْجَلُ الْأَقْدَارُ تَتَلَاءَمُ مَعَ التَّطَلُّعَاتِ وَالْأَمَالِ وَالْجُهُودِ الْمَبْذُولَةِ، وَتُسْجَلُ الْمَقْدَمَةُ وَالْمُهْدُ وَالْفَرَاشُ الْحَقِيقِيُّ الْمَلَأَمُ لِلْعَقْلِ، فَبَيْنَمَا تَسِيرُ الْإِرَادَةُ الْفَعَالَةُ وَالْخِيَالُ الْخَصْبُ عِنْدَ الْمُؤْمِنِ إِلَى الْأَمَامِ وَفِي نَفْسِ الْإِتِّجَاهِ وَبِطَرِيقَةٍ فَعَّالَةٍ، فَإِنَّ الْفَاشِلِينَ عَلَى الدَّوَامِ وَهُمْ يَتَوَقَّعُونَ الْفَشْلَ وَالْخُسَارَةَ وَالْإِتْكَاسَةَ؛ وَيَبَادِرُونَ إِلَى التَّهَقُّقِ وَالتَّرَاجُعِ وَالِاسْتِسْلَامِ وَيَرْغَبُونَ بِالْفِرَارِ وَيَمْلَأُهُمُ الرُّعْبُ، يَتَهَيَّبُونَ وَيَعِيشُونَ أَبَدَ الدَّهْرِ بَيْنَ الْحَفْرِ؛ وَالْفِرْقُ جَلِيٌّ وَوَاضِحٌ بَيْنَ النَّاجِحِ وَالْفَاشِلِ، النَّاجِحُ يَبَادِرُ وَيَثَابِرُ وَلَا يَبْأَسُ وَلَا يَسْتَسْلِمُ أَبَدًا، بَيْنَمَا يَنْزِعُ الْفَاشِلُ لِلِاسْتِسْلَامِ وَيَتَحَدَّثُ عَنْهُ مِنَ الْمَرَّةِ الْأُولَى مِنْ قَبْلِ الْبَدْءِ بِالْعَمَلِ.

إِنَّ مَوْضُوعَ اسْتِخْدَامِ الْخِيَالِ الْفَعَالِ وَزَوْجِهِ فِي مَعْرَكَةِ الْحَيَاةِ قَضِيَّةٌ وَعَادَةٌ يَجِبُ أَنْ تَتَعَوَّدَهَا وَمَهَارَةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ عَلَى اكْتِسَابِهَا بِالتَّدْرِيجِ، بَلْ هِيَ قِيَمَةٌ نَبِيلَةٌ يَجِبُ امْتِلَاكُهَا مَهْمَا كَانَ الثَّمَنُ الْمَدْفُوعُ، لِأَنَّ الْعَقْلَ الْفَعَالَ ثَمَنُ مَا فِي الْوُجُودِ.

فَفِي أَوْرِبَةِ وَلَدَى الشُّعُوبِ الْمَتَقَدِّمَةِ وَلَدَى أَعْمَالِ الْعَقْلِ، تَمَّ تَحْوِيلُ التَّبَايُنِ وَالِاخْتِلَافِ فِي الْأَرَءِ وَالْتِنَاقُضِ فِي وَجْهَاتِ النَّظَرِ إِلَى تَعَاوُنٍ وَتَوْحِيدٍ لِلْجُهُودِ وَالْمَصَالِحِ؛ مِنْ خِلَالِ تَوْحِيدِ الْمَسَارَاتِ الَّتِي كَانَتْ بِالْأَسَاسِ مُخْتَلِفَةً وَتَمَّ تَصْرِيفُهَا. وَجَعَلُوهَا تَتَجَهَّ وَتَصُوبُ بِاتِّجَافٍ وَاحِدٍ، وَفَكَوْا الْإِشْتِبَاكَ بَيْنَهُمْ، وَحَلَّلُوهُ إِلَى عَوَامِلِهِ الْأَوَّلِيَّةِ، وَوَحَّدُوا الْهَدَفَ، وَتَوَافَقُوا مِنْ خِلَالِ تَلَاقيِ الْمَصَالِحِ، وَاكْتَشَفُوا أَنَّ وُجُودَ الْهَدَفِ الْمَشْتَرَكِ عَادَةٌ مَا يُقَرِّبُ الْبَرُؤَى وَبِجَانِسٍ بَيْنَ الْأَطْرَافِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَجْعَلَ أَعْدَاءَ الْأَمْسِ أَخُوَةً نِضَالًا؛

لِذَلِكَ فَهَمُّ فِي (أَوْرِبَةِ وَأَمْرِيكََا) حَرِيصُونَ كُلُّ الْحَرِصِ عَلَى وَجْدِ هَدَفٍ مَشْتَرَكٍ يَتَوَحَّدُونَ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ لِلْأَسَفِ الشَّدِيدِ كَانَ هَذَا الْهَدَفُ هُوَ (الْعَرَبُ الْإِسْلَامُ) وَهُمْ الْآنَ فِي (أَوْرِبَةِ وَأَمْرِيكََا) أَحْرَصَ مِنْ أَيِّ وَقْتٍ مَضَى عَلَى وُجُودِهِ كَعَدُوٍّ يَتَوَحَّدُونَ عَلَى مُوَاجَهَتِهِ، ذَلِكَ أَنَّهُمْ اكْتَشَفُوا أَنَّ التَّوَقُّفَ عَنْ

عداء (العرب والاسلام) سيؤدي على الفور إلى انفراط عقدهم وتلاشي وجودهم وهم أمام هذا الخيار الوحيد وهو استمرار العداء للعرب والإسلام، وقد أصروا على مواجهته ورميه عن قوسي واحدة.

ولك أن تتأمل الحروب العديدة والطاحنة التي حصلت سابقاً بين تلك الأمم والشعوب والدول في أوربة والعالم خلال القرون الخالية، وكيف أفضت الأمور بعد أعمال العقل إلى اختراع ما عُرف بـ (السوق الأوربية المشتركة) ثم العمل على (الوحدة الأوربية)، وتم تغيير النزاع الطائفي والعرقي وصراع الأقليات في أوربة وأمريكا لنيل حقوقها واعتباراتها التي كانت مفقودة ومهدورة هناك، وتم تصريف تلك التناقضات وتحولها (ثورة الأقليات) لتصب في مصلحة أوربة الموحدة ونضالها ضد الأكثرية! فهل هنالك الآن في الوطن العربي اصطفاة أقليات شعوبي طائفي ضد الأكثرية العربية المسلمة؟

حقيقة فإنَّ الفكر الغربي ومن خلال منهجه المادي (المصالح) استطاع في بداية الألفية الثالثة الولوج إلى أقصى مدى في فهم المادة، ومن ثمَّ التحكم بها (القنبلة الذرية - الكمبيوتر - النت والالكترون والموبايل والأقمار الصناعية وغيرها)، إنَّ فهمَ العقل ماهيته، مهمةٌ صعبةٌ على الفكر الغربي الذي ينتهج بطبعه الأسلوب المادي البحث في فهم العالم من حوله، وذلك على الرغم من كل هذا الانتصار الذي حققه في المجالات المادية المتعددة، لأنَّ إدراك العقل أو الدخول فيه، مسألة مستحيلة بحد ذاتها، ومستحيلة أكثر على الذين ينتهجون الأساليب المادية البحتة، لذلك فقد وصلوا إلى (التبريرية) الفلسفة أو العقيدة التي تسمح لهم بقتل باقي الشعوب وتبرر لهم سحقها تحت دواعي واسباب يخترعونها، ويسوغون من خلالها أفعالهم التي بطبيعة الحال يرفضها العقل السليم، في مقابل أنهم يُظهرون بالصورة أو يؤكدون في الاعلام على ضرورة الحفاظ على البيئة الحيوانية والنباتية ويعتنون عناية فائقة بالكلاب والقطط ليقتلوا بالمقابل الانسان قتلاً شنيعاً، وبدم بارد، إنهم يبررون لأنفسهم هذا السلوك ويدروون عنه بحجة (المصلحة).

فالفكر الإيجابي محض معاني وجوهر لامادي بعيد المنال عن أصحاب المنهج المادي ويحتاج إلى خيال مؤمن بالغ الرشيد حكيم، إننا حتى نتمكن من فهم العقل علينا عمله والسعي إلى الدخول فيه واستطلاع معالمه وسبر مجالاته والنظر إلى آفاقه الواسعة، علينا بذل الجهد من أجل تحقيق

الفعل وتوليد الأفكار، والغريب في الأمر أن تجد البعض من الناس وهم في صفوف المتعلمين يعتقدون أو يعتبرون أو يتعاملون فيما بينهم على أساس أن الفكر هو (الدماغ) أو أنه مجرد تلك المادة التي تملأ الجمجمة من الداخل، إنهم يتكلمون عن العقل فيما يشيرون إلى الدماغ!

لقد استطاع الطب الحديث تشريح الدماغ ورسم معالمه وأقسامه وإلى حد بعيد تم تحديد النقاط التي يمكن أن تكون فيه، وهي مسؤولة عن العمليات في كافة أنحاء الجسم، وقد حققوا في ذلك نجاحاً مطرداً ولا شك، ومع ذلك فلم يستطع ولن يستطع الأطباء في هذا العالم من حيث المبدأ الدخول إلى العقل والتجول فيه نظراً لانتهاجهم المسار المادي في البحث بينما العقل بالأساس قضية معنوية.

إنَّ من سيستطيع فهم العقل والدخول فيه في حال نجاحه سيكون لديه وتحت تصرفه إمكانيات هائلة لا حدود لها. وسيمتلك وسيحكم بالعالم ومقدراته وسيسيطر عليه، فهل تقاعس المسلمون العرب في العصر الحديث عن تنكب مثل هذه المهمة وتركوها وتراجعوا عنها، وهم المؤهلون بطبيعتهم فعلاً لنيل شرفها، هذه المحاولة الربانية الملهمة التي من شأنها أن تقدم العون والقوة والدفع، أن تنفخ الحياة والروح في الجثث المهملّة، إن من المنتظر أن يبادر (العرب المسلمون) لأنهم وحدهم المؤهلون بطبيعة وجودهم وبإمكانيتهم وحدهم على فهم القرآن العظيم، إنَّ من المنتظر أن يبادوا إلى شرف المحاولة بطرق أبواب العقل والولوج إلى معالمه.

فعندما ينجح (المسلمون العرب) في تحليل مفهوم العقل والذات وفهمه، إنهم عندما ينجحون في فك رموزه واستقصاء إمكانياته غير المحدودة عندها وعندها سيمتلكون ليس زمام أمرهم فقط بل سيعودون بكل جدارة قادة للعالم.

ثم أنَّ من ملامح الفكر الرفيع المستوى تبدأ باحترام الذات وصونها عن المذلة والهوان، ووضعها دوماً في حالة الكفاية الذاتية وتدريبها وتعودها على المعالي من الأمور، يتجلى ذلك عَادةً في النطق العلمي البعيد عن الخرافة والجهل والاستهتار بقول الآخرين، وأن تترك الانطباع الحسن عن مستوى تفكيرنا الداخلي ونوايانا الخيرة وغير المريبة، انطباع الصدق والود

فلماذا اشتغلوا وضمن مخططات محكمة على خفض مستوى التفكير عند العرب وتغيير مساره، وجعلهم في أدنى مستوى في كل مجال؟ كيف قَلِبَ الهرم في الحياة العربية

رأساً على عقب وصارت الغربان تحتل مواقع المفكرين
العرب وتنطق باسمهم؟

اسئلة العقلاء

حول طبيعة الأسئلة وأنواعها وأهميتها، ودورها الخطير (من حيث الأسلوب وما يترتب عليها من نتائج) في بناء المنظومة العقلية والفكرية لدى الإنسان الذي يُراد له التفكير، أو العكس!

فمن المعلوم أنهم وفي ما يسمى (علم البلاغة) قد قَسَمُوا أدوات السؤال إلى أسماء وأحرف⁽¹⁾ وهي جميعها للاستفهام والاستعلام، وتنبه عن مبهم يستعلم، وبعضها يفيد ظرفية الزمان الماضي أو المستقبل، والمكان القريب أو البعيد أو إحدى الجهات الست، وبعضها شرطي نكرة أو معرفة موصوف، وبعضها يفيد تعيين الأشياء، والتعجب أو الإنكار أو التوبيخ أو الاستغناء وبعضها مُعَرَّب وبعضها غير مُعَرَّب، بينما (كم) للعدد، وظاهرياً سواءً أكانت (الأسئلة) تسأل عن الإنسان العاقل، أم عن غير العاقل، من الحيوانات أو النبات أو الجماد، أو عن الأعمال أو الأحداث، فهي بطبيعتها أي (الأسئلة)، دائماً تكون عن حقيقة الأشياء أو الصفات أو الأحوال، ولكنها تربوياً فإنها حصراً توجّه للعقل، وتهدف للتفكير والتفكير، وغير العقلاء يدفعون دفعا، وأساساً لا يتلقون الأسئلة؛ وأساساً هم ليسوا معنيين بالسؤال!

وسواءً أطرّح الإنسان على نفسه (الأسئلة) أو طرحها عليه الآخرون، فإن من الأسئلة ما يكون الأدوات التي تفتح العقل وتدفع إلى التفكير؛ وهي بطبيعتها أنواع وفي مجالات، منها ما هو هادف يستوجب الغوص في عميق العميق من الوعي والانتباه والعلم بالشيء والحدث وتشديد الانتباه إليه، ومنها ما يُراد منه فائدة السائل المستعلم؛ ومنها ما يُراد به فائدة المسؤول؛ وإشعاره وتنبيهه وتعليمه وثقيفه وتنمية قدراته ونهضته وتقديمه ورفع مستواه، عن طريق السؤال، لتؤدي عقلياً إلى المقارنة أو إلى البيان أو السبر أو التجربة والاختبار، أو تدفع إلى التمرين والمران والتهيؤ، ومنها ما هو للتسلية وإضاعة الوقت؛

ومعلوم أن السؤال أهم بكثير من الجواب! وأن الإدراك أهم وأخطر مراحل السؤال؛ وأن القاعدة الذهبية - في هذا المجال - تقول أعرف وأدرك نفسك وأعرف وأدرك الآخر؛

¹ (?) وهي (ما، من، متى، أين، أيان، أيانا، أنى، وكيف، وأي، وماذا، ولماذا، وكم، ومن ذا، وهل، والهمزة)

وبالتالي وبناءً عليه يتم تحديد صيغة السؤال ما إذا كان شكوى وتوسل، أو أمراً وطلباً للتنفيذ، والفرق بينهما كبير.

(فالطلب) فيه تحديد واضح للموضوع، ولطبيعة المشكلة وإرادة ورغبة في العمل على حلها، وهو بطبيعته إيجابي ويقدم في الوقت المناسب ويتحين الفرصة المناسبة للإنجاز، وغالباً ما يكون متجهاً من الأعلى إلى الأدنى أو بين طرفين متساويين؛ بينما (الشكوى) تُقدّم وتتجه من الأدنى إلى الأعلى، في أي وقت وبغض النظر عن المناسبة؛ لأنها في الغالب ناتجة عن وجود ضرر أو ألم تستوجب العمل فوراً على إشعار الآخرين بوجوده، وطبيعتها سلبية، فالشكوى عند الأحرار لغير الله مذلة، وهي عادة ما تخرج من الضعيف إلى القوي.

ويكون الدعاء والنداء والطلب "هذا الأمر تعيينه" يتحدد من خلال الظروف المرافقة، أو من طبيعة السؤال (بناءً على الأداة المستعملة)، والإنسان الحضاري يعلم تمام العلم أن إحقاق الحق وتحقيق الأهداف والتواصل النتائج المرجوة، لا يتم من خلال تسجيل النقاط على الآخرين، بل يتحويل الشكاوى إلى طلبات واضحة، وأنّ المهم هو تحديد الأهداف والسير نحوها بثبات وثقة دون قلق أو خوف.

إذ ليس الكم في هذه الحالة هو المهم وإنما الجودة، إن بعض الرجال يشق طريقه وسط الهزيمة وأثناء الشدائد والاندحار، إنه يخطو باتجاه تحقيق الانتصار مفعماً بالثقة، إنها عملية انبعاث بحق، والحرية الحقيقية ليست في ما تحاول أنت لتتخلص من ما يعوق تقدمك، ولكنّ المفهوم الحقيقي للحرية يكمن في أن تعمل وتبذل الجهد لكي تزيل العقبات من طريق الآخرين وتدعهم يمرون بسلام، لطالما أنهم لا ينوون إزالة شأفتك من الوجود! والواقع فإنّ من الأسئلة ما هو أدوات التحريض على التفكير والتعقل، أو تدفع العقل دفعا إلى التفكير، وليست جميعها بنفس الدرجة من القوة، بل هي متفاوتة التأثير على الإنسان، ولكنّ أهمها على الإطلاق ليست تلك العابرة السطحية أو السلبية، التي تسأل عن الظاهر، وتطلب منّا البقاء على السطح سلبيين (الأسئلة التي تطرح في الاعلام في البرامج الترفيحية).

بل تلك التي تدفعنا إلى البحث والتقصي العلمي وتحريصنا عليه عن طريق قيادتنا إلى التحليل والتركيب وتسجيل الملاحظات والاستفادة منها، وجمع وتوظيف المعلومات، ثم الربط والتأليف والتكوين والولادة للجديد، أي الإبداع والتطوير والتحديث والابتكار والتقدم إلى الأمام وتحقيق النصر، فتؤدي

إلى تحريك مفاهيمنا صعوداً في بناء العقل وبدء التفكير عندنا. وبعضها لا يُعد سؤالاً بله سؤالاً فكرياً، لأن البقاء أو المروحة في المكان لا يُعدُّ فكراً!

فقولك حلل وقارن وميز وما هي أهمية كذا، وماذا وجدت ولماذا وما هو رأيك وكيف يمكن عمل كذا؟ هو غير قولك كم ومتى وأين؟!

إنَّ في بعض الأسئلة مقدمات تجبر العقل على الولوج إلى محراب الفكر والغوص في بحره العميق! إن بعض الأسئلة توجه عادةً للصغار، وبعض الأجوبة تعطى عادةً للصغار أيضاً؛ ولكنَّ أنواعاً من الأسئلة توجه عادةً للكبار وأنواعاً من الأجوبة أيضاً تعطى وتوجه للكبار... وعلينا أن نحدد موقعنا ما إذا كنا من الصغار أم من الكبار...

إن لدى الأطفال ذوي الأحاسيس والمشاعر قدرات وإمكانات هائلة على الفهم والاستيعاب أكثر بكثير مما نعتقد، فيما إذا تم لهم الإعداد والتدريب المناسبين خصوصاً في القضايا العلمية والفنية، ونحن بالواقع نجهل ما بإمكاننا فعله، وإن بعض الأطفال أقدر على استيعاب النظريات العلمية واللغات وعلى فهم المسائل الرياضية والعديد من القضايا، فيما إذا قدمت لهم دون تعقيد.

إن من الضروري القيام بعمليات سبر لمواهب الطلاب والتلاميذ في مختلف المراحل وبشكل دوري وملاحظة ومراعات الميول والمواهب والاهتمامات لمساعدة الطلاب والتلاميذ على تلمس طريق تحقيق التوافق والنجاح، وذلك مع ربط علاقة الطفل بالامة والوطن وتعميق انتمائه للمجموعة، وتوظيف كل التطلعات عند هذا الطفل نحو المثل والاخلاق والقيم النبيلة والسامية (كل ما يرقى بالإنسان ويُقوِّم ويرفع مستواه)، ليقوم بالأعمال الصالحات من أجل الآخرين، وليس من أجل مصلحته الخاصة، (قصة السوداني من هولندا).

إذ لا يمكن أن تكون مفكراً مبتكراً ومبدعاً وأنت منغمس في الرذيلة، بينما يمكن تبادل الأفكار وإغنائها عن طريق الاطلاع، وعلى كل حال لا يمكن تحويل الأحقق إلى مفكر، والحقيقة أن الفكر الأوربي فإنه كفكر وخصوصاً في (مجال علم النفس) كان قد وصل إلى نتائج خاطئة وطرق مسدودة، لأنه اعتمد بالأساس على فرضيات واهمة فوصل إلى نتائج خاطئة، (ولما كانت الروح بالأساس هي الطاقة المحركة للجسم) فإن الفكر الأوربي بسبب منهجه المادي البحت، فأغفل النفس الحقيقية كمكون أو كبعد حقيقي وثالث من مكونات الإنسان وأبعاده؛ فإنه بالإضافة إلى (الآلة) والتي هي

الجسم، والروح والتي هي مجرد الطاقة المحركة للجسم؛ فإن هنالك (النفس) والتي هي الوديعه الأساسية، إنه أي الفكر الأوربي وبسبب من ماديته البحتة لم ير النفس كمكون أو كبعد ثالث ولم يكن لديه القدرة على لحظها... فقد جعل النفس مكان الروح، وصار يتحدث عن (علم النفس) بينما هو يتكلم عن (علم الروح الطاقة المحركة) بصفتها (النفس)، ثم افترض تماهياً بين النفس (الروح كطاقة) و(الجسم كالة)؛ وجدد الدوافع المادية كمؤثرات محركة للنفس (الروح) والتي برأيه ستقف بطبيعة الحال وراء السلوك، وأهم هذه الدوافع كانت الجنسية أو (الليبدو) وانطلق منها؛ كذلك فعل الفكر الأوربي في تصويره للعلاقة بين الإنسان والحيوان (نظرية دارون) عندما افترض وجود سلم للتطور أو علاقة بدأت بالحيوان وانتهى بالإنسان؛ كان ذلك خطأ فادحاً بالفرض أدى إلى الوصول إلى نتيجة حتمية خاطئة، ذلك أن الفكر الأوربي كان قد رصد فعلاً تشابهاً كبيراً بين (القرود كحيوان) والإنسان، ولكن فاتته (الفكر الأوربي عموماً) أن يلاحظ، بأن وجود التشابه الشديد بين الإنسان وبعض الحيوانات لا يعني بالضرورة وجود علاقة مباشرة وسلم للتطور بينها، أو أن أحدها تطور عن الآخر بالضرورة، لكنه يشير إلى ويؤكد أن جميع المتشابهات في هذا العالم، كانت قد نتجت عن مصدر واحد.

ذلك مثل اللغات المنتشرة في جميع أنحاء العالم، فإن التشابه الشديد أو التطابق في بعض الأحيان بين مفرداتها؛ ليس بالضرورة أن يكون، أو أن يجعلنا نحاول وضعها في سلم واحد للتطور، لنقول بعد ذلك بالضرورة، أن واحدة قد أخذت عن الأخرى أو نتجت عنها، ولكن السبب الأساسي لتشابه تلك المفردات والأساليب بين مختلف لغات العالم هي الحقيقة التي تقول أن جميع اللغات في العالم كانت قد صدرت من مصدر واحد وأن المبدأ كان واحداً، وكذلك الناس جميع الناس في جميع أنحاء العالم، قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ﴾ [الروم: 22]، قال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلِنُسْأَلَنَّهُ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النحل: 93].

في القرآن الكريم (سورة الرعد) (السورة الفكرية العلمية)

لماذا عملوا على إبطال مفعولها وحاولوا دائماً إخراجها خارج نطاق اهتمام الفكر الإسلامي أو خارج دائرة التركيز التي ابتكروها أو أوجدوها أو رسموها أو حددوها وكرسوها للعقل العربي المسلم عبر الزمن من أجل اعتقاله وأسيره وتكبله وهكذا جعلوه يرسف ولقرون في القيود والأغلال ووضعوه في العنبر المظلم تحت القيود والقواعد من خلال النصائح الصوفية والسلفية والشيعية وأنشعاباتها وأنواعها التي كان أكثرها مصدره أو أساسه بلا موارد التلمود اليهودي⁽¹⁾ لماذا عملوا على إبطال مفعولها عن طريق عدم ذكرها وعدم إيرادها ضمن السور التي اخترعوا لها فضائل ومزايا خاصة؟ إن عدد السور في القرآن العظيم هو 114 سورة⁽²⁾.

¹ (?) وكانت هذه السورة فيها حضٌ على العلم والعمل والإنتاج والإعداد، والتواصل مع الآخرين من الناس، كل الناس، لا الانقطاع عنهم! بل فيها دعوة مستمرة وحضٌ على استمرار النضال، ودوام الكفاح في جميع الاتجاهات، دون توقف، لتحقيق العزة والكرامة والسؤدد، والمجد للأمة لإقام العدل ونيل الحرية، من خلال تحقيق الاتصال مع الله الخالق، أولاً والأعتماد عليه سبحانه وتعالى، عن طريق التعقل ثم التفكير وذلك الأمر منوط بكل مؤمن بكل مؤمن وليس وفقاً على رجال الدين، ففي الإسلام لا يوجد رجال دين، وهذا الموضوع دخل على المسلمين من الملل الأخرى؛ لأن الأساس أن كل مسلم في الإسلام أن يكون رجل دين، لكن الأمر كان مختلفاً عند أولئك العلماء في ذلك العصر العباسي والشعوبي، عندها لم يخطر ببال أحد، أن المؤامرة على القرآن الكريم للسان العربي المبين قد بدأت.

² (?) إبان انصرام العهد العربي الأموي لدولة الإسلام، هل جرت هنالك محاولات سياسية دينية تاريخية، تهدف إلى حصر اهتمام الناس وتركيزهم على أجزاء محددة من القرآن الكريم وإلى هجرهم للأجزاء الأخرى، فهل تم التركيز منذ ذلك العصر على تجاوز سور محددة من القرآن الكريم أو طيها؟ وذلك لصرف النظر عنها أو لتغييرها عن ساحة الشعور لدى الناس أو عن مدى الوعي عندهم، وهل تم استبدال القرآن الكريم، ككتاب كامل، والاقتصار على بعضه في الحفظ والقراءة والتلاوة، عند التأكيد عليها في التعليم، والتحفيظ، في المساجد والمعاهد وماذا يعني القول بأن هناك سوراً محددة في القرآن الكريم لها خصوصية؟ أو ثواب أكبر عند حفظها وتكرارها وتم تسليط الأضواء على شطر من القرآن العظيم، في حين أهملت باقي السور (الجزء الأكبر) وتم الاقتصار في قراءة القرآن العظيم (على سور محددة) لتلقين الأموات وفي الماتم والعزاء، ولاداء الفروض المفروضة؛ ثم تم التركيز على بعض سورته المنتقاة بدقة وعلى بعض آياته لحفظها الأجيال، بحيث تواصلت الخطأ، وميررت وصار الاقتصار بديلاً عن القرآن الكامل مثل ربع ياسين، وجزء عم، وجزء تبارك وآية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، وأدعية سورة النساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال وسورة براءة وسورة هود

فكيف تم تاريخياً إدخال تصورات باطلة على الإسلام بعيدة كل البعد عن منهجه الصحيح المتكامل، وتم إقناع المسلمين بفضائل بعض السور بل وبعض آيات في تلك السور من القرآن العظيم أو بشق من الآيات من أجل تجاوز أو تمهيداً لتجاوز الشق الآخر من القرآن الكريم، يصرون على التأكيد على 53 سورة ويتجاوزون 60 سورة! (راجع كتاب (فضائل القرآن للحاجة درية الخرفان) وهذا الكتاب يعتبر خلاصة للكتب التي سبقته؛ ملخصاً لها! والمؤلفة رحمها الله تعالى كانت بدمشق عالمة مدرسة معروفة، ولها الكثير من الطالبات)، فيوجهون الناس للتركيز على قراءة سور من القرآن الكريم بعينها، دون السور الأخرى، وهذا الأمر خطير جداً، لأنني لدى معاينتي للسور التي أكدوا عليها في كتب الفضائل العديدة لاحظت التعمد الصوفي، ولمست لمسات الحلاج والجيلاني وابن عربي، لذلك لم يكن غريباً قيام المفسرين أولاً المفسرين والحفاظ الجماعين ثانياً ودون أن

وسورة يوسف، والصمدية والمعوذات، بحجة المستوى والقيدة، ولكن الموضوع أصبح عاماً بحيث تم استبعاد غير مباشر للسور والآيات التي تحض على ضرورة العلم والوعي والتفكير وإعمال العقل والحواس، للفهم الصحيح، وللوصول إلى المنطق الذي يرقى بالواقع، لا الواقع الذي ينزل بالمنطق! ولماذا قاموا عمداً بتجاوز إعلامي دعائي خطير، لشطر من القرآن الكريم، هل فكر أحد من قارئ القرآن المجيد بالسبب غير المقنع الذي جعل المفسرين منذ العهد العباسي، بدءاً من الطبري إلى ابن كثير، وصولاً إلى هذه المرحلة؛ فلماذا كانوا جميعاً يركزون ويجمعون على سور وآيات محددة بالذات؟ بينما جميعهم قد اجمعوا على تجنب التركيز على آيات بعينها؛ لماذا؟ وهل كانوا يشعرون بعقدة النقص والتأنيب؛ فهل كانت هذه السور التي كانوا يتجاوزونها تشعرهم بصغر حجمهم؟ وعدم أهميتهم وتفاهة أعمالهم وأحوالهم في هذه الحياة من أي شيء كانوا يهربون عندما كانوا يتجاوزون سورة يونس، والرد، وإبراهيم، والحجر، والنحل، والشعراء والنمل والعنكبوت، ولقمان، وسبا، وص، والزمر، والأحقاف، ومحمد؟ وقد جمعت السور التي لم يتم ذكر فضائل لها فكانت 61 سورة، بينما كان يتم التأكيد على بعض المقاطع من بعض السور بحسب الطلب، وقد كان المطلوب من المؤمنين الجهاد والنضال والتضحية، وبذل كل الجهد في سبيل الله تعالى لإعلاء كلمته، ولنشر دينه العربي المبين، وهكذا تحول الأمر على يد المفسرين والجماعين، منذ العصر العباسي الشعبي الهدام، وصولاً إلى العصر الحالي؛ مروراً بالعصر البويعي والعصر الفاطمي والعصر الصفوي والعصر المملوكي والعصر العثماني الصوفيان فتحول الأمر إلى مجرد حفظ بيغائي دون فهم! كإداء للواجب وتنفيذاً لطلب لا بد من تنفيذه! وذلك كدخول الجنة بأقل الخسائر، وأيسر السبل، ودون أي توضيحات جسام، دون بذل الجهد الكبير، وهكذا صار الدين الإسلامي، أو تحول إلى نسخة منسوخة عن البراهمة والبوذية، أو أنه صار امتداداً لها؛ وتحول الأمر بشكل من الأشكال، إلى هبوط بالمسلمين العرب لا قرار له!

لاشك أن الإسلام الأساس هو الدين السماوي الوحيد الصحيح العربي الأصيل، الذي يدعو إلى المحبة والمودة والإخاء والتسامح والسلام والعدل، ولكن مقولة (إذا ضربك أخوك على خدك الأيمن فادر له الأيسر) مقولة غير إسلامية، ولا علاقة لها بالإسلام؛ بل الإسلام

يدروا أو أنهم كانوا يدرون؛ واعتباراً من بداية العصر العباسي الأول!

و إلا فما الداعي إلى القول بأن سور محددة من القرآن الكريم لها فضائل وأن سوراً أخرى خلو من الفضائل⁽¹⁾؛ هذا المفهوم المدمر الذي يكرسه الشيخ في ذهن مريده، وما معنى قولهم أن قسماً من القرآن الكريم كتاب رب العالمين قد أبطل مفعوله عن طريق أنواع النسخ التي أوهموا الناس بها فيدعون بجهالة وتجهيل بالغين بأن آيات من كلام رب العالمين يمكن أن تلغي آيات! وبعد ذلك يندهشون من استغراب العالم لما لفقوه من أوهام وما افتروه من تلفيقات،⁽²⁾

فإذا كانت سورة يوسف السورة التي أوحى بها الله إلى نبيه الكريم بالهجرة من مكة إلى المدينة فإن سورة الرعد كانت السورة الأولى في المدينة، البانية العملية التنفيذية الفاعلة المؤثرة سورة الواقع المثال والذي يجب أن يرتفع إلى مستوى المثال، لقد أوحى الله تعالى في سورة الرعد

¹ (?) عن طريق تعمد إغفال ذكرها ضمن السور التي عدوها ذات فضائل في كتب (فضائل القرآن) المنتشرة العديدة والمعروفة بينا المفروض أن يكون القرآن العظيم كل حرف فيه في غاية الأهمية، الأمر الذي رسخ وأدى عبر الزمن عند المسلمين إلى عدم إيلائهم الأهمية أو الأولوية في القراءة والاستيعاب (لأكثر من نصف القرآن) ومن ثم إلى إبطال مفعولها وتأثيرها في حياة العرب المسلمين وتم تحييدها على الرغم من أهميتها البالغة ولزومها وتلازمها للقوام العربي الإسلامي، أو التوحد أو التكتل أو الاتحاد، كذلك فإن الكثيرين من الأئمة في المساجد على مدى التاريخ لا يحفظونها ويتجاوزونها؛ ولا يحضون الناس على قراءتها، بل المدرسين في المدارس والقراء المجودين في المناسبات، كذلك كانت القراءة للقرآن الكريم عندهم انتقائية لبعض السور وخواتيم البعض الآخر مع تجنب السور والآيات التي تعتبر أساسية وهي أم الكتاب؛ إنهم بذلك قد سلبوا العرب أهم خصائصهم الوجودية وأهم خصالهم الحياتية وأهم مهامهم التي يجب عليهم العمل على تنفيذ للعهد والميثاق الذين ألزموا أنفسهم تحقيقه.

² وذلك بفضل ما يقدمونه لليهود وأعوانهم من خدمة لا تقدر بثمن عندما يمارسون بجهالة ما بعدها جهالة عملية إزاحة وتحويل أركان الإسلام من أساسها بمفهومها العربي المبين، وهكذا فإن الإعلام والدعاية الإسلامية غير الواعية في هذه الأيام، تضخم قضية دخول بعض الأشخاص، في أنحاء العالم في الإسلام، أو موضوع تهجم بعض الصحف في دول الغرب على شخصية الرسول العربي يستثمرون هيجان الناس لأهداف محددة، بينما يتكتمون على عملية تنصير كامل القارة الأفريقية والتي تجري على قدم وساق؛ وكذلك تجري الأعمال في جنوب شرقي آسيا أو على خروج بعض القرى العربية من الإسلام بمختلف الطرق والأسباب، ما يدل على عجز ولاه أمور المسلمين عجزاً تاماً، ويمارسون الجعجة بلا طحن، وذلك ذرا للرماد في العيون، وهذا ما يذكر يقول علي بن أبي طالب: «لا أمر لمن لا يطاع» قال تعالى: «وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ» [آل عمران: 54]

بالكيفية الموصلة وبالمراحل معاً، هكذا رتب لنا رب العالمين، تعليمنا، في سورة الرعد، الأمور وأفهمنا باللسان العربي المبين، أن أول درجات الوعي هو (التعقل)⁽¹⁾ الذي يحدث عادة، من خلال الحواس مباشرة وهي المدخل أو بوابة العقل وهو الوعي البدائي الدرجة الأولى فوق البهيمية وهي تفصيل وأكثر دقة في قطع الأرض والأنواع من النخيل والأعشاب وتأمل المتشابه والاختلاف، على الرغم من وحدة المصادر والمعطيات الواحدة وحدة المواد الأولية وقد حصر لنا رب العالمين مفهوم التعقل بالإحساس والانتباه والوعي وأكد لنا ضرورة حصول التعقل وأولوبته لما هو قريب منا، قال تعالى: ﴿ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِصِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ [الرعد: 4] فالعقل هو الدائرة الأولى من دوائر الوعي والاهتمام لدى الإنسان، اهتمامه بالعيش (التعقل هو الاهتمام بما هو قريب الدائرة القريبة) ومتطلبات العيش من ذكاء وقوة للعمل في الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها، والتعاطي وإنشاء العلاقات مع شتى المحيط وباشكاله، ما يعين الإنسان على الحياة أو استمرار حياته، وهذه هي دائرة

¹ (?) لاشك أن لمفهوم (العقل) في اللسان العربي المبين مداليل واسعة جداً وأن اللفظ الثنائي هو الأصل في العربية، وذلك من (عقل: ع قل والقل من الربط والتمكين والقفل والتثبيت) وبعد ذلك نقول ما زاد في المعنى زاد في المعنى (عرب، ع رب نسبة إلى السيد، سيد الأكوان رب العالمين وكل شيء يتصل برب العالمين فهو عربي) (عجم، ع جم، الجم نسبة إلى الناس الكثير) (عبري، ع بر، نسبة إلى الأرض، البرية) وهو مقلوب لفظ عرب. (عدل، ع دل، نسبة إلى الدلالة - الصواب) (علم: ع لم: نسبة إلى الإحاطة والإلمام بالشيء).

(عدن: ع دن: نسبة إلى القرب). (عزم: ع مة: نسبة إلى الامتلاء والطفح والكفاية والغاية). (عرف: ع رف نسبة إلى الاستقامة الحنيفية الطبيعية والرف الخبط أو النسق أو الصف). (وعمد: ع مد نسبة إلى التطويل)؛ مثلاً، والله أعلم، ولكن لابد أن في هذه الألفاظ الأساسية والطبيعية، وليس السياسية المحدث! لا بد أن فيها شيفرة ورسالة مهمة، على الباحثين العرب، الباحثين الذين لديهم وعي وإحساس عميق بالانتماء إلى خير أمة أخرجت للناس، هؤلاء عليهم منذ الآن العمل على فك رموز هذه الشيفرة التي هي أهم بكثير من الشيفرة الوراثية، التي أنفق العالم عليها لاكتشافها الوقت والمال الكثير دون أي جدوى، أو فائدة، اللهم إلا الربح الاستعماري بقصد الهيمنة على الشعوب من قبل تلك الدول التي قامت بذلك المشروع الوهمي؛ الكبير، لإيهام شعوب الأرض، بينما لا تزال أمور هامة أشد ما تكون الأهمية؛ وهي تحتاج لجهود كبيرة لأنها هدف عظيم، وسام، وإيجابي، وإيماني بناء، سيبين ويوضح بجلاء وحدة هذا الكون وجلالة وعظمة خلقه الكامل.

وهكذا فإن الأجيال العربية التي باتت تذهب إلى المدارس والمساجد يومياً؛ إنما تذهب من أجل العيش لا من أجل العلم والحكمة؛ فهي لم تعد قادرة على المعرفة، لم تعد قادرة على الولوج إلى الصميم.

العقل وهذه الدائرة بسيطة وبدائية وهي أعلى قليلاً من البهيمية يستوي فيها أكثر الناس المؤمنون وغير المؤمنين، ولكنها دون مستوى التفكير الدائرة الأوسع والأبعد والأعلى، وهي دائرة لبعض العقلاء خاصة، وهي مرتبة (التفكير) لا يصعد إليها إلا القليل من الناس الذين يعقلون، لأن التفكير كما في القرآن الكريم، فيه توسع وشمولية بالاهتمام وصعود وامتداد وانطلاق في الأفاق وارتقاء وترفع عن الإنشداد للواقع والتزاماته الحياتية الأسيرة، إن التفكير في القرآن الكريم مرتبة أعلى وأوسع وأرقى من التعقل والتفكير وحده يقود إلى اليقين واليقين يفضي إلى الإيمان والإيمان وحده يقود إلى الحق ولكن المؤمنين قليلاً ما هم، إن الكرام قليل، والعجب العجيب كان في عدم حصول الفهم عند الكثير من الناس بعد كل هذا التفصيل وكل هذا البيان، ويبقى الكثير من الناس في حكم الجهول الكفور بالآيات وينعم الله⁽¹⁾.

في الدين الإسلامي أساساً لا يوجد مراتب دينية؛ وكذلك فإن مفهوم الإمام؛ الذي يعني ما أتم به من رئيس وغيره، جاء في لسان العرب ما هو نصه: أَمَمَ بِالْفَتْحِ أَيَّ قَصْدٍ، وَيَمَّمُهُ أَيَّ قَصْدَتِهِ، فَلَا مَ: أَيَّ قَصْدِ الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ (أَيَّ أَنَّ) الإمام هو العلامة على الطريق الذي ينبغي أن يُقصد (ويتممون أي يقصدون وأمَّ الباب قَصْدَهُ، وتيممُ الصعيد للصلاة أي قصدته وأصله التعمد والتوخي قال ابن السكيت: قوله عز وجل: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: 43] أي اقصدوا الصعيد الطيب، ثم كثر استعمالهم لهذه الكلمة حتى صار التيمم اسماً علماً لمسح الوجه واليدين بالتراب، وابن سيده: التيمم التوضؤ بالتراب على البدل؛ وتيممته: توخيته وقصدته، والتيمم بالصعيد مأخوذ منه وصار التيمم عند عوام الناس يعني التمسح بالتراب؛ والأصل فيه القصد والتوخي، واليمامة القصد وجمَل مئم: أي دليل هادٍ يعني القصد لأن الدليل الهادي: قاصد؛ والأمة الحالة والشرعة، واليدين، أو الطريقة، قال تعالى: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ﴾

¹ (?) نعم، فإن بعض سور وآيات القرآن الكريم، كتاب الله العظيم، لم تكن لتوافق أو تناسب أحوال الخلفاء العباسيين مطلقاً، ولا أوضاع الدولة العباسية الشعبية، ولا أهداف الدولة، التي جاءت وبالجهود الفارسية، بغرض تحطيم وإيقاف وإجهاض مشروع القرآن العربي المبين، كذلك سارت الأمور في الفترة البوذية والفاطمية والمملوكية والعثمانية الصوفية على خطا الشعوبيين الأوائل العباسيين، الذين نكسوا عن أساسيات الدين، وغيروا وحوَّروا أو عملوا على تحوير مضامينه الثابتة، وقد أدخلوا عليه ما هو غريب عنه، فبعد أن كان الفاتحون العرب في صدر الإسلام والعصر الأموي ينشرون الإسلام في أقاصي الأرض محطمين للطاغوت في العصر العباسي أوقف كل هذا النشاط؛ وصارت البلاهة والجنون سمة إيجابية من سمات المؤمن الحقيقي!

[الزخرف: 22]، أي على طريقة، أو على سنة، وقوله تعالى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: 110]، أي يعني خير أهل دين (ليأتهم بهم باقي الناس) ⁽¹⁾ قال تعالى: ﴿ فَقَاتِلُوا أَمَّةَ الْكُفْرِ ﴾ [التوبة: 12]، أي قاتلوا رؤساء الكفر وقادتهم وكذلك قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ﴾ [القصص: 41]، أي من تبعهم فهو في النار يوم القيامة، والإمام الذي يُقتدى به، وجمعه أئمة مثل إناء وأنية، وإمام كل شيء قيمه والمُصلح له ⁽²⁾ قال تعالى: ﴿ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَّا يَذْكُرُونَ ﴾ [الأعراف: 3]، بل إن الناس صاروا يقلدون تقليداً أعمى قال: **« يكثر الحديث من بعدي »** ⁽³⁾، **فإذا روي لكم**

(?) ما بين قوسين للمؤلف. ¹
(?) والرواية، والكتاب والوعاظ المسلمون العرب، في هذه الأيام، يطلقون العنان لاهوائهم في النقل، والتنقل بين الكتب دون أعمال العقل، يصدرون عن الذاكرة المسجلة في أدمغتهم مسبقاً، اللوحة الجاهزة، تُسيرهم وتدفعهم، الدفع الذاتي، ولقد نسي هؤلاء المُتوَمِّنون، أو تناسوا، أنهم بسبب هذا الوهم الذي توهموه، قد وقعوا، وأوقعوا المسلمين، ولقروا عديدة في شر مما منه فروا، ولسان حالهم يقول إنما اتبعنا إماماً أو سلكنا مسلكاً عالم، إنه أعلم منا، أو إن كان هذا الإمام، أو هذا العالم، ينقل بالأساس عن كتب اليهود، بل لسان حالهم يقول كما قال عنهم الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا خَسِفْنَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آيَاتًا أُولَىٰ كَانُوا أَتَىٰ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ يَسْتَبِشُّونَ وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ (104) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا تَضُرُّكُمْ مِّنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَبِئْسَ كُفْرًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (105) ﴾ [المائدة: 104 - 105]، قال تعالى: ﴿ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ [الشعراء: 74]، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولَىٰ كَانُوا اتَّبِعُوا الشَّيْطَانَ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ الشَّعِيرِ ﴾ [لقمان: 21]، قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ (20) أَمْ أَنَبَّاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ (21) بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أَمٍّ وَآثًا عَلَىٰ أَسْوَاقِهِمْ مُّهْتَدُونَ (22) ﴾ [الزخرف: 20 - 22]، ومن عجب تأثير هذا الوهم على أصحابه أنه يصددهم عن المنطق، وعن العدل والله المستعان.

(?) وكيف يستمر هذا التأويل الذي لم يكن أساساً من عند الله سبحانه وتعالى، بل هو عبارة عن تخرصات ووجهات نظر، كانت خاصة في الكثير من الحالات، نبعت من مصلحة خاصة أيضاً في وقت من الأوقات؛ وفي ظروف وفي حالة استثنائية خاصة! في عصور الانحطاط إلى أدنى مستوى، ولكنها استمرت مع مرور كل تلك الحقب، وعلى الرغم من تغير كل تلك الظروف؛ فمن هو صاحب المصلحة في الترويج لمثل هذه الافتراءات وشيوعها وإشاعتها؟ من هو صاحب المصلحة في ترويج الأخطاء، أو الأفهام الخاطئة عن بيان القرآن الكريم العربي المبين، وإشاعتها في العالم فضلاً عن شيوعها بين المسلمين العرب! القرآن الذي نزل عربياً غير ذي عوج، فتحول في التفاسير إلى أعجمي معوج! من الذي اشاع بين العرب المسلمين أن ألفاظ القرآن الكريم يمكن تفسيرها وفهمها عن طريق المأثور والمشهور من الأقوال؛ فالجم العقل الإنساني عن الفهم الصحيح وابتعد عن التفكير مئات الأميال!! ومن من العرب المسلمين ناقش هذه النقطة لمعرفة، ما إذا كانت منطقية أم لا؟ ما إذا كانت حقيقية أم صادقة؟! كيف ترك المجال واسعاً ليدخل منه

عني حديث فاعرضوه على كتاب الله تعالى، فما وافق كتاب الله فاقبلوه، وما خالفه فردوه» فدل هذا الحديث على أن كل حديث يخالف كتاب الله تعالى فإنه ليس بحديث، وإنما هو مفترى، وكذلك كل حديث يعارض دليلاً أقوى منه فإنه منقطع عنه ^(١)، لأن الأدلة الشرعية لا يناقض بعضها بعضاً، وإنما التناقض من الجهل المحض ^(٢)، وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: **«لا تكتبوا عني شيئاً إلا القرآن، ومن كتب عني شيئاً غير القرآن فليمحاه»** ^(٣) أخرجه مسلم في صحيحه، وهناك قول ينسب لأبي حنيفة يقول: **(إذا صح الحديث فهو مذهبي)** والأحق أن يقال ما جاء في القرآن الكريم هو الصحيح، وهو المذهب الوحيد، وكان ابن حنبل رحمه الله تعالى يقول: لا تقلدوني، ولا تقلدوا أحداً من الأئمة، وخذوا من حيث أخذوا، قال الطحاوي رحمه الله **(لا يقلد إلا كل عصبي، أو غبي)** والحق يقال: إن من يقلد دون تفهم، فإنه يقر بصغر عقله أمام العقل الآخر! ويتمسكون بما هو غير صحيح، ولا هو وارد في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن يجب أن يعلم المجتهلون، أن مَنْ ذَمَّ نَفْسَهُ لَا يُسْمَعُ!

الدخيلون على العروة والإسلام فيحولون السكك والدروب عن مسارها العربي الأصيل؟ وبالتالي يَدْخِلُوا مَدْخَلَهُمْ وَأَوْهَامَهُمْ وَنِفَاقَهُمْ ودجلهم وتأويلات ما أنزل الله بها من سلطان؛ كيف يتركون فهم القرآن الكريم وفهم آياته من خلال اللسان العربي المبين وينتقلون بفهمه إلى ما صار يدعى بالمأثور أو بالرواية والتحمل والسمع والتلفيق والعنينة والمناولة ثم بالجرح والتعديل أو الإجازة؛ وبالتالي الإعلام والوصية! والوجادة؛ ثم بالتقسيم إلى صحيح وحسن وضعيف ثم إلى شاذ ومقلوب ومعلول ومطرب ومرسل ومنقطع ومعضل ومدرج! ثم إلى أنواع منها متواتر ومشهور وأحاد ثم لفظي ومعنوي ثم إلى مقبول ومردود، ثم كان هنالك القدسي أو الرباني؛ وما إلى ما هنالك من مصطلحات ومبتدعات ابتدعت في عصور الانحطاط والتخلف وعصور توقف العقل والفكر والوجدان العربي المسلم عن أي عمل وعن أي نشاط، ثم امليت على العرب والمسلمين بداية بالقوة والدعم! ما ترك المجال واسعاً للشعوبية واليهود لكي يمرروا للعرب المسلمين ماشاءوا من أضاليلهم وأفتراءاتهم بمسوغات كان على المسلمين قبولها فلا يستطيعون ردها حتى كانت كتب الحديث، عند بعض المسلمين، كإنجيل النصارى، فهذه الكتب، كتب الحديث، التي وضعها الناس تحت ظروف وأسباب سياسية كما هو معروف، وذلك كما كان النصارى قد وضعوا أنجيلهم كبديل عن الشرع الإلهي اخترعوها كبديل عن الإنجيل الحقيقي وأخذوا يرجعون إليها لتلبية أهوائهم!

1 (?) أبو اليسر عابدين أغاليط المؤرخين، ص 34 مكتبة الغزالي بدمشق 1972.

2 (?) أبو اليسر عابدين أغاليط المؤرخين، ص 42 مكتبة الغزالي بدمشق 1972.

التوفيق والتلفيق والعقل والنقل

حول موضوع الإفتاء والفتوى:

هناك أسئلة كثيرة تدور حول الإفتاء والفتوى وحول التناقض في الفتاوى والفرق بين الفتوى والقضاء والحكم العربي وهي أسئلة أساسية وهامة؟

فهل كان هناك أساساً، فتوى في الإسلام؟ وهل يحق لأحد بعد الرسول ﷺ، الذي كان ما ينطق عن الهوى، هل يحق لأحد من بعده أن يفتي الناس؟ وهل الفتوى طريقة، أو وظيفة إسلامية حقاً؟ أم أنها انتقلت إلى المسلمين بالعدوى، مثلما انتقلت إليهم أمور كثير من أهل الكتاب؟ هل كان من الأنسب أن نقول استشارة بدل فتوى؟ ومستشار بدل مفتي! على اعتبار أن الفتوى اختصاص الأنبياء؟ هل هي حقاً كانت دخيلة على الإسلام والمسلمين؟

وهل كانت الفتوى بعدية دائماً، وتبريرية، وتبعاً للخلل، والخطأ، والتدني، وغياب الوعي والتخلف والانحطاط وانحسار العقل والمنطق لدى الناس؟ ولماذا نعمل على تكريس الجهل عند الناس والتعمية عليهم وحرمانهم من الوعي وإطالة حالة التخلف عندهم وتشجيعهم عليها، وتغيب وعيهم ومسح أفهامهم؟ وتهيب مستواهم إلى أدنى الحدود، لماذا لا تتجه الجهود أساساً إلى دفعهم إلى العلم والتعلم، والفهم والإدراك والوعي والحرية؟ لماذا لا نعمل أساساً على رفع مستوى فهمهم ووعيهم بحيث لا يحتاجون ولا يضطرون إلى الفتاوى؟ وهل الفتوى في الإسلام صورة مشوهة عن خلوة الاعتراف عند النصاري؟ وهل قال الرسول ﷺ في الحديث الصحيح: «أجراكم على الفتوى أجراكم على النار»⁽¹⁾؟

¹ (?) لقد وردت لفظة (أفتنا) و(أفتوني) و(تستفتيان) و(فأستفتهم) في القرآن الكريم عدة مرات وكانت الفتوى في جميع تلك الصيغ، بمعنى الجواب الشافي والمفيد عن السؤال الذي له علاقة بالأحكام، أو الشرع، أو ما هو على علاقة بعالم الغيب؛ أما الاستفتاء فيعني السؤال نفسه عن التشريع، أو مواضع بعالم الغيب، مثل تعبير المنام، وفي المعجم: ليس الفتى بمعنى الشاب والحديث؛ إنما هو بمعنى الكامل الخزل من الرجال، وأفتاه في الأمر: أبانه له، ويقال: أفتيت فلاناً رؤيا راها إذا عبرتها له، وفي الحديث أن قوماً تفتاتوا إليه أي تحاكموا إليه وارتفعوا إليه بالفتيا وأفتيته في المسألة: إذا أجبت عنها، والفتيا تبين المشكل من الأحكام، وأصله من الفتى وهو الشاب الحدث السن، الذي شب وقوي، فكانه يقوي ما أشكل ببيان فيشب ويصير فتياً قوياً (هل هو التجديد!) وأفتي المفتي إذا أحدث حكماً؛ وفي الحديث: الإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك الناس عنه وأفتوك، أي وإن جعلوا لك فيه رخصة وجوازاً، وعن الهروي: والتفتاتي التخاصم، والفتيا، والفتوى، والفتوى، ما أفتى به الفقيه، الفتح في الفتوى

فأين ذهبوا بأمثال هذه الأحاديث الصحيحة؛ التي نهت، وتنهى عن الإفتاء؟ الذي من شأنه أن يكون جاهزاً لتبرير الأخطاء فقط، أو لتمرير هذه الأخطاء.

المفروض أن تكون الفتوى قبل حدوث المخالفة أو المعصية: ثم هلا كانت الفتوى والفتاوى قبل وقوع المخالفة؟! أو قيل وقوع المعصية؟! أو قبل الشروع بها، أو قبل تنفيذها، أو قبل عقد العزم على تنفيذها؟ هلا لجأ المُسْتَفْتِي إلى الاستشارة (استشارة المُسْتَفْتَى) قبل ارتكابه للفعل الخطأ؟ ثم ألا يعلم الناس أن تكرار الخطأ ليس بخطأ، بل هو جريمة، إذا نتج عنها جرم، وكانت تستوجب الحد، أو التعزير إذا كانت جنابة، أو جنحة، وكيف احتجوا بالقرآن الكريم، أو كيف لجأوا إلى الكتاب العربي المبين لتمرير مرادهم مع أن الآيات الكريمة لا تمت بصلة إلى ما ادعوه أو ما احتجوا به أو ما ذهبوا إليه لقد أطاحوا بالمعاني العربية ولووا أعناق الآيات وأذهبوا معانيها العربية الحققة فقالوا إن قوله تعالى: ﴿ وَبَسِّفْتُونَا فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ﴾ [النساء: 127]، وقوله تعالى: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ﴾ [النساء: 176] وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ ﴾ [الكهف: 22]، فقالوا إن هذه الآيات تبرر لهم أخذ دور النبي ﷺ، وتناسوا أنه ﷺ كان نبياً يوحى إليه، وأنه لا يجوز أخذ دوره، أو القيام بما كان يقوم به من الأعمال أو السلوك المنبثق عن الوحي، والله أعلم، وواضح في الآيات البينات التي لا تحتاج إلى توضيح؛ أن مهمة الإفتاء منوطة بأمر الله سبحانه وتعالى، عن طريق النبي، قال تعالى: ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ (1) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ (2) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (4) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ (5) ﴾ [النجم: 1-5]، وما يُتْلَى في الكتاب: ﴿ وَبَسِّفْتُونَا فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ﴾ [النساء: 127]، وقال تعالى: ﴿ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ﴾ [الأحقاف: 9]، فكيف يتصدى لها المُفْتُونَ، وكيف يجروا إنسان ما على الفتوى والإفتاء لإنسان مثله⁽¹⁾، في أمور الأحكام الشرعية التي هي من أمر الله ﷻ، إن

لأهل المدينة، (والمفتي من المكييل، أو هي اسم للمكيال عند العرب). والله سبحانه وتعالى أعلم.. راجع لسان العرب، مادة فتأ، للعلامة ابن منظور، دار التراث العربي، بيروت

(?) الباحثون والمتخصصون في التاريخ، يعرفون أن عصر المأمون العباسي، ومن جاء بعده، كان عصر اضطرابات، وفوضى سياسية، ومحن، وصراعات عقائدية؛ احتدم فيها الجدل، وظهر فيها المتكلمون والمفلسفون، ومعروفة قضية محنة خلق القرآن، الحملة التي قادها المأمون شخصياً، وأشرف فيها على التحويل القسري للفكر العربي،

المشاورة، أو الاستشارة أمرٌ آخر! بعيدٌ في طبيعته عن أمر ومدلول مفهوم الفتوى، قال □ «المستشار مؤتمن» ولم يقل المفتي مؤتمن؛ وقال □ «الرائد لا يكذب أهله» وقال □ «المؤمن قلبه دليله» وقال □ «استفتي قلبك ولو افتاك المفتون» فكان المطلوب من المؤمن أن يفعل قلبه؛ (عقله) أي على كل مؤمن أن يعمل عقله في تذاكر القرآن العظيم والتفكير في القضايا التي تعترضه القضايا الشخصية والقضايا الوطنية، والقضايا الدينية العامة، والتفكير وتفعيل

حيث كان الفكر السياسي العربي يقتضي أن تكون الدولة العربية في خدمة الدين والقرآن؛ أي في خدمة الحق والعدل والناس؛ وبعد عصر المأمون، أصبح الدين والقرآن والناس في خدمة الدول، منذ ذلك الحين، تحول الدين إلى برشامات، لتهدئة الخواطر، وتنويم الضمائر؛ منذ ذلك الحين بدأت عملية إزالة التركيز من الإسلام، لجعله أكثر إلهية، ففي عصر الرشيد، الذي كان قد ضرب اسمه، على الدينار الذي ضُكَّ وضُرِبَ في أيامه، في دار ضُكَّ النقود في تونس، بدلاً، أو عوضاً عن عبارة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) على ما تذكر كتب الآثار وتاريخ النقود الإسلامية، في عصره تم اختيار وتعيين أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم.. قاضياً للقضاة، والذي على ما يبدو أنه، أعد له أعداداً، وحكى عنه الحكايات، وعملت له الدعاية، عن ذكائه الخارق، وقدرته غير المسبوقة، على إيجاد الحلول، وحل المشكلات؛ وإصدار الفتاوى النادرة؛ وتخليص الخليفة ورجاله من المازق الشخصية الخطيرة، والمعارضة لأحكام الدين الحنيف، التي كانوا قد وقعوا فيها! بحنكته وذكائه، كان ينشئ أو يلتمس لهم، يلتمس لهم المبررات!، وكتب الفقه زاخرة، بذكر تلك الفتاوى العجيبة، التي أفتاها أبو يوسف لهرون الرشيد، والتي كانت سبباً في تعيينه قاضياً للقضاة، في حين كان الأئمة من قبل يرفضون هذا المنصب، وكان الإمام أبو حنيفة، رحمه الله تعالى، قد عذب بسبب رفضه هذا المنصب من قبل المنصور؛ وتذكر بعض المراجع أنه رضي الله عنه قد توفي 150 للهجرة بينما تولى الرشيد الخلافة سنة 170هـ ففي كتاب (أبو حنيفة النعمان) تأليف ثلاثة من الأساتذة الدكاترة! وصف لابي يوسف، قاضي قضاة الرشيد، يقول الكتاب: ص 140 (وكان أبو يوسف لفرط ذكائه وتوقد ذهنه!! لا تستعصي أمامه مشكلة ما.. إنها سرعان ما تهون أمام نظرته الفاحصة وعقله القطن) ويعدد الكتاب سقطات الرشيد الشخصية، ورجالاته، التي استطاع أبو يوسف إيجاد الحلول لها غير الفتاوى!!، الفتاوى المريحة التي أوجدها وبذكاء خارق، غير مسبوق!!، ويقول المثل: إن العقول الكبيرة تدير العقول الصغيرة؛ جاء في مقدمة كتاب (الفقه على المذاهب الأربعة) أنه لما تولى الإمام أبو يوسف القضاء في عهد الرشيد سنة 170هـ وصار أمر تولية القضاء بدم، كان لا يتولى بلاد العراق وخراسان والشام ومصر إلى أقصى أعمال إفريقية، لا يتولى أحد عملاً، إلا من أشار به أبو يوسف، وكان لا يولي إلا من كان على مذهبه، فاطرت العامة إلى تعرف أحكام القضاء وفتاوى أهل الرأي من علماء المذهب!، ولهذا انتشر المذهب الحنفي انتشاراً واسعاً).

في عصر المأمون بدأ إقصاء العرب فعلياً عن الدين والدولة، وبدأ إبعادهم عن تولي شؤون الدين والدنيا، بشكل قصدي متعمد، واعتمد الخلفاء على الموالي، وأخذ يطغى على الدين والدنيا، تسلط الأعاجم، فرس، وترك، ورومان، ويونان، وبدلاً من أن يقوم المترجمون بترجمة القرآن الكريم، وعلومه العربية الفذة، والحديث النبوي الشريف، والحكمة العربية البالغة، والشعر العربي الرائع، والقصص والروايات

العقل فرض عين على كل مسلم، وكل مسلمة، وليس فرض كفاية، ولم يكن وقفاً على البعض دون الباقيين، كل مسلم عربي، وكل مسلمة عربية هي عالم أو هو مشروع عالم، ولا يعفيك عند الله سبحانه وتعالى، ولا يشفع لك أن يكون فلان قد أفتاك، أو أن يكون فلان قد أصدر لك فتوى، يحلل لك أو يحرم عليك، فإذا كان هو عالم فأنت جاهل إذاً، وهذا إقرار منك بجهلك، هذا مرفوض في الإسلام رفضاً قاطعاً نهائياً⁽¹⁾ وفي الإسلام إذا كان المفتي لا يستطيع أن يضمن نفسه، فكيف

العربية المعبرة، والمليئة بالعبر والمواعظ والأمثال والحكم، وذات الدلالة، إلى اللغات الأخرى، في عصر المأمون، جلبت الفلسفة الوثنية اليونانية الرومانية، والعقائد والفلسفات الفارسية الهندية، على ضالة مستواها وضالة مضامينها وقيمتها، بالنسبة لكلام الله، سبحانه وتعالى، وحديث رسوله الأعظم ﷺ، وكذلك بالنسبة للشعر العربي، الذي كان في الأوج، حكمةً، وبلاغاً، وأقوالاً ماثورة، ومواعظ وعبر لا أعظم ولا أبهى، ولكن ما حصل في عهد المأمون هو ترجمة الفلسفة الوثنية اليونانية الرومانية؛ والعقائد والفلسفات الفارسية الهندية؛ على عجل؛ إلى اللسان العربي، وليس العكس! وأقحمت ورجحت في مواجهة المد الواسع، للدين العربي الحنيف، وكان صراعاً مريراً، فاز به الفقهاء العرب المسلمون، في بعض القضايا الفكرية العقائدية، أهمها قضية خلق القرآن الكريم، كما هو معروف؛ فالقرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى، وهو قديم، باق، حي لا يموت، وبالتالي فهو ليس مخلوقاً! لأن المخلوق لابد أن يموت! ولكن.. أيضاً فإن هناك قضايا أخرى أثرت في حينه، ودخلت على بعض المدافعين عن الإسلام والقرآن، منها فتنة وقضية تعدد المصاحف؛ وهذه خُسمت! لاحقاً وقد انتصرت الحقيقة، وهي أن رسول الله ﷺ، لم يترك هذه الدنيا، إلا وقد ترك للمسلمين، من بعده، مصحفاً واحداً محفوظاً مسطوراً في الصدور، صدور الصحابة الكرام، ومسطوراً ومكتوباً في صحائفهم، قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9]، ولم يلتحق الرسول الأعظم بالرفيق الأعلى، إلا وقد ترك المصحف الشريف في أمثل جال، بحيث كانت كل لفظة منه، وكل حركة وسكون، وسيظل، توقيفياً، ألفاظاً وآيات وسوراً، ثابتة، شكلاً ومعنى، وإلى الأبد.

وهناك قضايا! طرحت من قبل الشعوبية؛ وهي لم تزل عالقة، تنخر الفكر العربي، إلى اليوم، وتُعجز الفهم عن النهوض؛ ألا وهي، وقضية الناسخ والمنسوخ، وأسباب النزول لقد شنت مجموعات من دهاقنة الأعاجم، روم، وفرنس، وبهود، ومجوس، وبعض الجهلة من الأعراب، مجموعات مترابطة ومتلاحقة، ضمن مؤامرة تاريخية كبرى، وخطيرة؛ إلى درجة أن إثارهم السلبية، لا تزال إلى الوقت الحالي، لا تزال تعوق الفهم الصحيح، أو الوعي الحقيقي للدين الحنيف، والمستشرقون اليهود اليوم يبنون هجومهم الحالي على العرب والإسلام يبنونه على الثغرات التي أحدثها أولئك الشعوبيون، في وقت وهن فيه العرب، وخارت قواهم، وأبعدوا فيه عن زمام الأمور، أمور الدين والدنيا، فما حقيقة ما سمي بعلم الناسخ والمنسوخ!!، وما حقيقة الناسخ والمنسوخ؟ وما حقيقة ما سمي (معرفة أسباب النزول وهل كانت هذه القضايا في صدر الإسلام؟ وهل عرفت في عصر الرسول الأعظم ﷺ؟ أو في عصر الصحابة الكرام، وكيف دس كل هذا الدس على الفهم العربي، ومنى تم هذا الاختراق الخطير للعقيدة العربية؟ إننا إذا عدنا إلى القرآن الكريم، سنجد في معانيه العربية، أن الآية، ولنسخ الآية، معنى مختلفاً، عمّا ذهب إليه المفسرون؛ لأن آيات

يضمن الآخرين، قال تعالى: ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ [البقرة: 255]، قال تعالى: ﴿ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾ [الأنعام: 51]، قال تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ﴾ [المدثر: 38]، قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمِنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [آل عمران: 135]، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنفال: 2]، قال تعالى: ﴿ قَدْ كَرِهَ اللَّهُ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ﴾ [ق: 45]، قال تعالى: ﴿ قَدْ كَرِهَ اللَّهُ مَا أَنْتَ بِنَهْمَةٍ رَبِّكَ بَكَاهِنْ وَلَا مَجْنُونٍ ﴾ [الطوبى: 29]، قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴾ [الأعراف: 201]، قال تعالى: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: 43].

قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا وَعَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ ﴾ [الرعد: 3].

الله سبحانه وتعالى كثيرة ومتنوعة، والآية تعني البرهان، والآيات تعني البراهين، لذلك فإن كل المخلوقات في هذا الكون، آيات من الله عز وجل، ودلالة على عظمته سبحانه وتعالى، الشمس والقمر، والأنس والجان، والنباتات، والكتب، والرسالات، والشرائع السماوية العديدة، السابقة والمتلاحقة، التي شملها الله سبحانه وتعالى، في القرآن الكريم، كل هذا عبارة عن آيات، وهي دلائل تدل عليه سبحانه وتعالى، ويمكن لله عز وجل أن ينسخ أيًا منها متى شاء، وأن يستبدلها متى شاء، وينبغي على من يريد الفهم، للآيات التي في القرآن الكريم، أن لا يجتزئ الكلمة الواحدة، والآية الواحدة، ليفهم المعنى، وإنما عليه قراءة القرآن كاملاً، وقراءة السورة كاملة، ثم التفكير في معنى الآية، أو المراد من الآية، عند ذلك لن يجد الفارئ آيات الله عز وجل، لن يجد تناقضاً أو تعارضاً ولا ينبغي؛ وبالتالي فكل الآيات التي في القرآن هي من كلام الله عز وجل، الذي لا يحول ولا يزول، وهي عقد واحد، ولها معنى عظيم، وتستهدف أغراضاً عظيمة محددة، في الإنسان والكون، وهذا هو الفهم العربي لكلام الله عز وجل، لأن معنى لفظة آية، في اللسان العربي المبين، البرهان، ولفظ الآيات يعني البراهين، وآيات بينات، تعني البراهين الواضحة الجلية، الواضحة الدلالة، التي لا تحتاج إلى توضيح؛ فكيف يكلّمنا الله تعالى، في القرآن الكريم بكلام، ثم يغيّر كلامه في اليوم التالي؛ حاشا وكلا، بل أخذوا هذا المرض من اليهود (هذه الفقرة بأكملها منقولة من كتاب الحرب على العرب للمؤلف دار يعرب بدمشق ص 25 وما بعدها 2006) وقد سمعت، ورأيت الكثيرين من الرجال العلماء في الدين، الدعاة، الأفاضل، المشاهير، الذين كانوا يتحاشون الفتوى، ويمتنعون عنها. تورعاً ومخافة من الله سبحانه وتعالى..

(?) (يعتبر القات) من أهم الأسباب التي كرسّت التخلف الإقتصادي في اليمن السعيد؛ ويسبب (التخزين) شلل الحياة في بلاد اليمن عامة، وهو دون شك؛ يعتبر من المخدرات! وأهالي اليمن الكرام في تحليلهم لتعاطي (القات) وتخزينه؛ إنما يعتمدون على فتاوى أكابر العلماء في اليمن، ويقولون عنه أن فيه راحة العلماء؛ فهل كان للإمام محمد بن محمد الشوكاني الصنعاني، المتوفى 1250 للهجرة، رحمه الله تعالى، صاحب التصانيف الكثيرة، هل كانت له رسالة سماها (البحث المسيء عن تحريم كل مسكر ومفتر) وأهل اليمن الكرام، يعتمدون على آراء وفتاوى الإمام الشوكاني في تحليل تعاطي القات، الله تعالى أعلم.

[37]، والحكم العربي الذي في القرآن الكريم كان استمراراً للحكم العربي الذي كان في الإنجيل والتوراة وكل الكتب السابقة. وغاب عن بالهم أن هنالك فرقاً كبير بين معنى ومدلول لفظة (الفتوى) وبين معنى ومدلول لفظة (القضاء) الذي يعني الحكم، وأن القاضي معناه في اللسان العربي المبين القاطع للأمور المُحكّم لها، وأن القاضي هو الذي يحكم بين الناس، وأصله: القطعُ والفصل.

الحكم العربي قديم، وهو من عهد آدم عليه السلام

في الآية الكريمة ﴿ حُكِّمًا عَرَبِيًّا ﴾ [الرعد: 37]، تأكيد من الله سبحانه وتعالى، على عباده، أنه إنما أنزل من لدنه سبحانه وتعالى، وأن هذا الحكم هو (القرآن الكريم، وهو عربي) وهو الحكم نفسه الذي كان قد نزل في التوراة الأساسية؛ وهو ذات الحكم الذي كان قد نزل في الإنجيل⁽¹⁾ الأساسي؛ وأن هذا

(?) إن جميع الآيات، في القرآن الكريم والتي نصّت وأكدت على مفهوم (عرب) كانت قد نزلت في مكة، ما عدا آية الحكم، قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ﴾ [الرعد: 37]، لقد نزلت هذه الآية في المدينة، فالأحكام في القرآن الكريم، بطبيعة الحال، كانت قد نزلت في المدينة، وفي كتب أسباب النزول، يذكرون عادة أن سبب نزول آية تنص على أن الحكم الذي في القرآن الكريم، حكم عربي، كان ذلك بسبب أن بعض الناس، وخصوصاً من أهل الكتاب، والقرآن الكريم كان وما زال لجميع الناس، فعندما نزلت الأحكام، كانوا قد أبدوا دهشة واستعراباً، وتناسوا علمهم ومعرفتهم بتلك الأحكام وتساءلوا من أين تأتي تلك الأحكام؟ وبعضهم كان ينافق ويفتري ويقول أنه لم يسمع بهذه الأحكام من قبل! فجاءهم الجواب في القرآن الكريم، في سورة الرعد المدنية، أن جميع الأحكام الواردة في القرآن الكريم هي أحكام عربية، وأن القرآن الكريم هو حكم عربي بمعنى أنه هو أيضاً من عنده سبحانه وتعالى، كما كانت الكتب السابقة بمحتوياتها الأساسية!

ولما كان القرآن العظيم لكل الأمم، ولما كان القرآن العظيم للعالمين، لكل زمان ومكان، للماضي والحاضر والمستقبل، فإن الآية الكريمة كانت تعني الروم والفرس واليونان والهند وكل العالم القديم، وهي الآن تعني كل الشعوب في العالم، وكل البشر وإلى يوم يبعثون، فهل كان حكم الرجم لا يزال موجوداً ومذكوراً في الإنجيل؟ (من كان منكم بلا خطيئة فليرحمهما بجر)؛ إذا فالرجم الذي جاء في الإسلام ليس جديداً، (وهذا يعني أيضاً أن الإنجيل كان كتاباً وفيه أحكام)؛ هل كان حكم القتل على القاتل العمد، موجوداً سابقاً في الكتب المنزلة من الله سبحانه وتعالى؟ وقطع يد السارق من الحرز؛ ألم يكن موجوداً في الكتب السابقة؟ ألم تكن أصل هذه الأحكام، وغيرها، وكل الأحكام أصلها إلهياً، ألم يكن معمولاً بها لدى كل الشرائع وفي الدول، والإمبراطوريات والإمارات والقبائل، وحتى القبائل في البوادي؛ فكيف يجحدون كل ذلك؟ ولكن البعض يحدون الحقيقة الدامغة؛ قال تعالى: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنْ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُشْرِفُونَ ﴾ [المائدة: 32]، لكن تلك الأحكام لم تكن لتطبق بشكل صحيح دائماً! (كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الفقير والضعيف قطعوا يده) هكذا قال الرسول العربي، لكن الرسول محمد ﷺ قال: «والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» ففي الإسلام لا وساطة ولا هواده في تنفيذ حكم الله سبحانه وتعالى، إن القرآن الكريم أعاد تنزيل المُنزّل من الأحكام، أو أن القرآن الكريم جدد تنزيل الأحكام التي كانت قد نزلت سابقاً في الكتب السابقة وعلى جميع الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، وهذا معنى قوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ﴾ [الرعد: 37]، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.

الحكم ليس حكماً جديداً؛ بل هو ذات الحكم المنزل سابقاً على جميع الأنبياء السابقين، من لدن آدم ﷺ، إلى يوم يبعثون، وكان ذات الحكم في جميع الكتب السماوية المنزلة من الله سبحانه وتعالى قسماً إلى قسماً. **بَلِّغْ عَرَبِيَّيْنِ (195) وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ (196).** [الشعراء: 195 - 196].

قال تعالى: **وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَالْزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ** [فاطر: 25] ⁽¹⁾، لقد إن الأوان ليفهم الناس في هذا العالم، في جميع أنحاء العالم، أن الله سبحانه وتعالى، واحد لا شريك له، وأن لديه ديناً واحداً، وليس أكثر من دين واحد! كان ولا يزال، وسيبقى وهو ذات الدين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على آدم ﷺ، ومن قبل كان هذا الدين ذاته كان في الملائكة والأعلى، مع الملائكة والجان، أقره رب العزة ديناً للسموات والأرض وما بينهما، قال تعالى: **الرَّحْمَنُ (1) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (2) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (3) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ (4)** [الرحمن: 1 - 4].

لعل من الأهمية بمكان بدايةً ونحن نحاول طرح ومعالجة مشكلات وقضايا الأقليات في الوطن العربي ⁽²⁾ أن نعمل على بيان وتوضيح مسألة هامة تُعْتَبَرُ مقدمة المقدمات في الفكر

¹ (?) (الزبر) وتعني (السور) بمعنى ألواح، أو صحف، أو كتب، والله تعالى أعلم، وهي لغة عربية قديمة حيث يمكن قلب (ز) إلى (س) ويقال في المدرسة (سَبُورَة) بمعنى اللوح؛ والزبر تعني أيضاً الكتابة على الألواح الحجرية، والله تعالى أعلم. فما معنى لفظة الكتاب، وقد أتت ألفاظ الكتاب في القرآن الكريم بمختلف الصيغ (كتاباً 12، وكتابك 1، وكتابكم 1، وكتابنا 1، وكتابه 5، وكتابها 1، وكتابهم 1 وكتابي 1، وكتابه 2).

² (?) في السنوات الأخيرة وبعد انتشار القنوات الفضائية وشبكات الانترنت تبين أن في الوطن العربي إثنيات وقوميات وطوائف (عليها فوراً أن تشتغل بالانفصال عن العرب وإعلان الحرب عليهم)! ليست مفارقة أن يمضي الكون والعالم آلاف السنين من حياتهم دون أن يعلموا بذلك أو يدركوه أو يدري أحد به؟ فابن كانت كل هذه الإثنيات التي بدأت مؤخراً تشتغل بالانفصالات عن العروبة، فابن كانت قبل وجود إسرائيل وقبل القرار الأمريكي بالاحتلال المباشر للمنطقة العربية والسيطرة عليها واحتلال العراق؟ (أخذ القرار الأمريكي في الثمانينيات من القرن العشرين).

الآن على المثقفين العرب (بما فيهم الأكراد والأمازيغ) عموماً أن يمضوا حياتهم في التعرف على التركيبة الاجتماعية والثقافية والإثنية في بلادهم العربية، في حين أنه كان من المفروض أن يتجهوا جميعاً علمياً وثقافياً للعمل على تفكيك تلك العرقيات المنتهية الصلاحية والطائفيات المتخلفة والمدمرة للسيادة الوطنية، كان من الأجدر بالمثقفين العرب (بما فيهم الأكراد والأمازيغ) عموماً أن يمضوا حياتهم في محاولة مواجهة الأعداء الحقيقيين لبلادهم، للوطن العربي الكبير، لأن الإعلام العالمي وبتبعه الإعلام العربي (المسموع والمرئي والمقروء) يشتغل بالتجاهل الكلي (للعروبة) وكذلك كافة المناهج العربية، إنهم يعملون على تكريس الانفصال في البلاد العربية ويشجعون عليه!

الإنساني قاطبةً، ألا وهي شرح وبيان الفرق الكبير بين ما هو حقيقي من الأفكار والنظريات السياسية والذي يمكن أن يقوم بذاته وبممتلك الحياة، وبين ما هو مُفْتَعَل لا يقوى على القيام؛ فهو يحتاج دائماً - حتى يقوم - إلى المقومات، والنتائج هي دائماً بحسب المقدمات فما بُني على باطل فهو باطل وهذا المبدأ من أهم قواعد ومنطقيّة التفكير، من الذي كُتِل هذا الدين وأبعده عن حقيقته وحولّه إلى مجرد مجموعة قواعد وقوانين وأشياء شكلانية أبعد ما تكون عن الفكر والمنطق بحيث إذا طبقها الإنسان الألي دخل الجنة؟

في حين أن الدين كان بالأساس عبارة عن: نظام يُتبع وليس مجرد خضوع. ألم يقل الرسول العربي عليه الصلاة والسلام عن سلمان الفارسي: (سلمان منا آل البيت) وطبعاً هذا يعني أيضاً -لمن يعلم- أن صهيب الرومي⁽¹⁾ وأن بلال الحبشي أيضاً منا آل البيت، وأن كل من دخل الإسلام من جميع الأقوام والأعراق أصبح منا آل البيت، فمن الذي وعبر التاريخ كان يناوئ العرب ويُعوجّ لهم نتيجة الحقد عليهم كل سبيل من الداخل وينغص عليهم حياتهم ويستقدم على الدوام الجيوش المُعادية إلى بلادهم لهدم كياناتهم؟ علماً أن العرب يعلنون: أن كل من سكن الأرض العربية فهو عربي، لقد أدّت تلك الفواجع والطامات التي ابتلي بها العرب على اختلاف مواقعهم منذ بداية القرن العشرين إلى الكوارث عدم فهم طبيعة ومعنى ومدلول العروبة كان في مطلعها اغتيال العقل والفكر والقلب العربي، حتى اختلط الحابل بالنابل ولم يعد العرب، بعد أن أصبحوا مُكَبَّلِينَ بتلك المعتقدات السياسيّة الفاسدة، لم يعد لديهم القدرة على الحركة المُجَدِّية، وباتوا يتحركون حركات تشدّ وتشدّد عليهم الخناق أكثر فأكثر، ولأنّ الصدق ضد الكذب فاليقين هو الذي يتلاشى عنده كل ما هو وضعي⁽²⁾، وكان من أقوال سيدنا عمر في خطبته قبل معركة

¹ (?) (الروم الأرثوذكس) و(الروم البروتستانت)، تعبير يجب تبديله في البلاد العربية؛ بتعبير وطني عربي.. وهو (العرب الأرثوذكس) و(العرب البروتستانت) إذا جاز التعبير... وقد قامت اليونان، في تبديله إلى (اليونان الأرثوذكس)، (واليونان البروتستانت).

² (?) أيام زمان كان المرتشي، والخائن، والغشاش، والوصولي، والمتنفع، والمصلحي، والغادر، والفاسد والشاذ، كانوا مستنكرين، ويشار إليهم باحتقار، مرفوضين وغير مقبولين من المجتمع، من عامة الناس وخاصتها، هذه الصفات كانت صفات المنحطين والزلاّة، وتدعو إلى التقيؤ والاشمئزاز، والتقزز؛ صحيح أنه كان هنالك في الماضي تخلف في التقنية منتشر، ولكنها لم تكن هذه الأساليب منتشرة، أو سائدة. ولكن في هذه الأيام للأسف الشديد تغيرت الأحوال، فصارت هذه المفاهيم عند الأجيال الحديثة كناية عن الذكاء والقدرة والتمكّن والقوة، وصار أصحاب هذه الصفات أصحاب الفعاليات؛ مثاليين للأجيال، ويمارسون طقوسهم في

القادسية: «أحملوا العرب على الجَدِّ إذا جَدَّ الجَدُّ فتَلَقُّوا جَدَّهُم بجَدِّكم» وقال رضي الله عنه: «والله لأضربن ملوك العجم بملوك العرب، فلم يدع رئيساً ولا ذا رأي ولا ذا شرف ولا ذا سلطة ولا خطيباً ولا شاعراً إلا رماهم به فرماهم بوجوه الناس وغررهم»، وقد تميز الفكر العربي في النصف الثاني من القرن العشرين ومطلع الألفية الثالثة باجتماع الضواري مع الحملان على صعيد واحد، صعيد كراهيتهم للعرب والعروبة، ولكن كل واحد فيهم كان يكره أو يحقد على العرب على طريقته الخاصة، وهكذا أمضى أكثر (المفكرين العرب) حياتهم وهم يتقيؤون في الكتب وعلى صفحات المجلات والجرائد العربية⁽¹⁾ والإذاعات والبرامج التلفزيونات العربية الأفكار التي كانت من ناحية عملية معادية للإسلام والعرب⁽²⁾!

ليس كل ما يلمع ذهباً، وليس كل كلام مسبوک هو فكر بالضرورة، لأن الفكر أساساً حالة وطنية بامتياز، فهؤلاء الذين لا نعرف عنهم شيئاً، من أين جاؤوا وإلى أين يمضون بنا؟ مراتب علمية وشهادات وهمية خليه، كانوا قد سدوا وكتموا على الناس العرب أفكارهم وصدوهم عن الفهم، وسيطروا عليهم وسدوا أمامهم كل طريقة، دائماً مفروضين من الأعلى ومن الخارج بدعوى وصايتهم على الثقافة العربية أو رباتهم للفكر العربي، وبعضهم في حياته لا يتحدث العربية ولا يؤمن بأمة العرب؛ أوضاعهم لا تخلوا من المحسوبة أو التبعية

ظل القانون، وصار القانون ذاته هو الذي يجمي أمثال هؤلاء النخبة! فهل كانت التقنية، والاستسلام للتقانة هو الذي أنزل المجتمع، الجيل العربي الصاعد، في العصر الحديث، ومطلع الألفية الثالثة، إلى أدنى، وأخط مستوى، انتفت فيه الروح الوطنية، وضاعت عند اعتابه النخوة من الرؤوس؟

¹ (?) راجع مقالات الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي وغيره من الكتاب التي كانت قد نشرتها مجلة العربي الكويتية في سبعينيات وثمانينيات القرن المنصرم.

² (?) 1986 م أذكر أنه عقدت ندوة أو دورة دعت إليها جريدة النهار في مكتبها شارع الحمراء في بيروت، حضرها كبار الصحافيين العرب وأكثر رؤساء تحرير المجلات والجرائد العربية بما فيها التي كانت ثورية؛ جاؤوا من جميع الأقطار العربية وكانت الندوة تدور حول أهمية مواضيع التسالي والأحاجي والمتاهة والأخبار الرياضية في الصحافة العربية وعن ضرورة إيجاد مساحة أو صفحة للأبراج في كل جريدة عربية يومية أو صحيفة أسبوعية أو شهرية وأكد المحاضر الفرنسي يومها على ضرورة أن تكون الأبراج جميعها والخطوط تكتب دائماً متفائلة وسعيدة، منذ ذلك الحين أخذت تظهر في المكتبات العربية كتب متعددة عربية مصورة وأنيقة وبالألوان وغالية الثمن عن الأبراج والخطوط في بيروت لكاتبات خريجات الجامعات الفرنسية متخصصات بالكلام عن الأبراج وعملت لهن الدعاية والإعلام المناسبين ووزعت هذه الكتب غير العلمية في كافة أنحاء البلاد العربية وتم تقليد هذه الكتب شعبياً على نطاق واسع.

والاستنزام، وطوال قرن ونيف من الزمن مارسوا على العرب سطواً وبلطجةً كانوا فيها يصادرون ويعتقلون ويأسرون ويصدّون كل نضال أو رغبة جادة وحقيقية في التحرر قد تنشأ لدى العرب المسلمين، لقد أحمدوا من خلال الطرح الخاطيء الاستباقي للمواضيع غير الأساسية وتعميمها، أحمّدوا فيه أي تطلع للمسلمين العرب نحو النهضة والتغيير الحقيقي، فليس الفكر كلمة تُقال بل هو شهادة على عصره والشهادة تعني كلمة الحق التي تفصل عن الباطل فالمفكر هو شاهدٌ على عصره، لذلك ليست القضية في اظهار الواقع على أنه الحقيقة فحسب بل في تصويره التصور الأمثل، وهنا يكمن دور المفكر الحر والواعي وهذه هي قضيته.⁽¹⁾

إنها (الحرب الاستباقية التي تشنها أمريكا وأوربة الصليبية المهودة على المسلمين العرب) رأينا فيما سبق أن الصيرورة لا تؤدي إذا تركت لسياقها العفوي إلا إلى المزيد من الانخلاع الإنساني بسبب أنها خاضعة لقانون العطالة الذي يحول البشر إلى أشياء، إن التاريخ الإنساني يبدو في أغلب لحظاته محكوماً من قبل الطبيعة التي لا تهتم بسوى استمرار الحياة، أما ازدهار الإنسان فأمره منوط به وحده وعليه من أجل استعادة ماهيته المستلبة أن يقوم بجهد خارق للطبيعة من أجل أن يجعل الصيرورة محكومة بالقيمة، ولذلك نجد لحظات الإشراق اللحظات التي تربع فيها الإنسان على عرشه نادرة في التاريخ، وهي بمثابة إنتصار الإنسان على العطالة، وهذه الانتصارات كانت دوماً مؤقتة فالصيرورة لا تتوقف، وهي تحرف باستمرار ما بناه الإنسان وما أراده وطيدا إلى الأبد وذلك من أجل أن تؤكد قانونها الخاص، قانون العطالة لقد أحسن بعض الفلاسفة إذ صوروا التاريخ صراعا دائما من أجل تحقق الإنسان، إن علاقات الإنتاج وهي امتداد التقنية⁽²⁾ في

¹ (?) لذلك كان سقراط شهيداً على عصره، وكان ابن حنبل في محتته شهيداً على عصره وكان (جيوردانو برونو) الذي حرق علناً بأمر من محاكم التفتيش لإيمانه بالعقل وبالعلم الجديد شاهداً على عصره وشهيداً له. د. حسن حنفي مرجع سابق.

² (?) التقنية: المقصود بها الآلية، أي الاعتماد في الحياة الإنسانية على الأجهزة والآلات (الميكانيك) بينما مع تقدم الزمن ظهر توسع في استعمال هذا المفهوم، وتعمم وانسحب على نواحي ومجالات كثيرة، وصارت التقنية الآن تعني السير وفق المخططات والبرامج المتناهية في الدقة، لتحقيق أعلى إنتاج، ثم إن التقنية صارت سمة للأسلوب العملي، والحياة العملية بشكل عام، لقد اتصف بها أشخاص ومجتمعات، وهذا المفهوم بات ينسحب على الشكل، والمضمون! إن التقنية مدهشة ولاشك، إنها تؤثر في الإنتاج، لكنها ومع مرور الزمن، من داخلها باتت تنتج بعض السلبيات، القاتلة للإنسان والحياة الإنسانية، الشيء الذي بدأت تظهر بوادره بعد مضي الزمن، إن التقنية بسبب ما تعمقه من قطيعة بين

المجتمع لا تكاد تلائم الإنسان حتى تبدأ في التجزؤ وتصيح قوى ضاغطة لابد من تجطيمها من أجل علاقات أكثر ملائمة ولكنه - في رأينا - أخطأوا إذ أناطوا أمر تدميرها بقوى الإنتاج التي تفجر هذه العلاقات في الوقت المناسب لتخلق بدلا منها علاقات أكثر ملائمة للإنسان، تتجزؤ بدورها لتتطم مفسحة المجال لعلاقات جديدة وهكذا، فمن السهل على الغريب التنازل عن الأرض والحقوق، بحيث تم العمل على توظيفهم بشكل مباشر وغير مباشر، تمت عملية فرض قيادتهم على العقل العربي، بدأت هذه المخططات أيام الاحتلال المباشر الفرنسي، والبريطاني، لبلاد العرب في عام 1920م، وذهب الاحتلال المباشر

واستمرت المخططات الاستعمارية واستمر تنفيذها بأيدٍ وطنية⁽¹⁾، ألم يكن أكثر المفكرين والإعلاميين العرب يعملون

الإنسان من جهة، وطبيعته من جهة ثانية، فطرته الأولى، القيم، والمبادئ، والمثل العليا، إن التقنية بسبب جمودها كالية، وحياديتها في الموضوع، تسبب مع مرور الزمن، الشلل، والضمور للعقل، والقلب، ولل فكر الإنساني الخلاق، التقنية التي تعني الإتقان، والإنجاز والإعداد الصحيح المحكم، والتنظيم، والتنسيق، والترتيب، والتحضير، والتوضيب البشري، في كل اتجاه، عن طريق التخطيط أو خلق جبل من ذوي الخبرة، جبل من الناس، الذين لا تقف أمام طموحاتهم من أجل النجاح، وتحقيق الرغبات، أو تحقيق النصر! لا يقف في وجههم أي اعتبار لأي شيء، كل شيء بالنسبة لهم له سعر، وكل شيء بالنسبة لهم خاضع للمفاوضة، وقابل للبيع والشراء أيام زمان!

1 (؟) (ف عصر الانحطاط هو عصر الفردية الفجة التي تحقق ذاتها بوسائل الغاية: البطش والمراوغة معا، والمثل الأعلى لهذه الفردية هو السلطان الذي يستخدم كل إنسان دون أن يثق بأحد، ويقوم بتحقيق المنجزات في سبيل تحقيق ذاته، ويستغل كافة مظاهر الحياة الاجتماعية فينفش اسمه بماء الذهب على المنجزات، ويتغنى الشعراء بامجاده، ويؤكد رجال الدين أنه امتداد النظام الإلهي... وهو يستأصل البشر بارتياح البستاني الذي يقلم الأغصان الناشئة عن نظام الشجرة. وبالهبوط عن مستوى القيمة تغمض الرؤيا، فالرؤيا تتم في ضوء القيمة، ومن جهة ثانية فإن استغراق إنسان ذلك العصر في عالم العيش الخاضع للمصادفة والمزاج، وفقدانه الغد المضمون، كل ذلك يحول بينه وبين الرؤية الواضحة، فالمعرفة تحتاج إلى تحرر من ضرورات الحياة كما رأينا ولذلك يرتمي إنسان ذلك العصر في النظرية الجاهزة فاقدا كل حس نقدي وكل قدرة على التمييز لأنه إنسان مهذور، هكذا يؤدي انهيار بعد البقاء إلى انهيار أبعاد القيمة كلها. ثم إن الطاغية لا يكتفي بأن يهدم بعد البقاء وحده، ولكنه يعمد إلى أبعاد القيمة ذاتها فيقلعها مباشرة، فهو يحجر على العقل، ويحول بينه وبين المعرفة، وذلك بأن يغلفه بنظرية من عنده، وكذلك فإنه يفرض الصمت ويقطع الحوار ويدمر كل نزوع نحو القيمة عن طريق تدمير صاحبه هكذا نجد عصر الانحطاط يضطهد المفكرين ويسبق العصور الحديثة بفرض نظرية الدولة على المواطنين، وبذلك يقطع الحوار الحقيقي ويغلفه ب حوار كاذب، ويقتل المتصوفة (الزاهدين الحكماء) الذين يُذكرُونَ بالقيم المنهارة إن عصر الانحطاط هو عصر السقوط الإنساني من مستوى الشخص ذي الأبعاد إلى مستوى الفرد المعزول، فاقدا أبعاده، ولكن الفرد في ذلك العصر لم ينس أبعاده المفقودة وماهيته المستلبة، ولا

خدماً ومراسلين ومراقبين للأنظمة والأحزاب والتنظيمات والتيارات العربية والعالمية المختلفة، بينما خضعت المطبوعات العربية مؤخراً إضافة لسلطة الرقابات التقليدية في الدول العربية، خضعت أيضاً لسيطرة الأميين من الناشرين العرب ولمعايير الربح والخسارة؛ فالمواضيع المربحة مادياً هي التي ستنتشر؛ في كافة وسائل الانتشار ويطلع عليها الملايين من العرب، وكذا الكتب والمطبوعات المدعومة من الجهات صاحبة المصلحة والعلاقة، وهذا الانسحاق يدفع بكتل بشرية كاملة إلى اليأس والاستسلام، وذلك ما ينشده ذوو العطالة الذين يصورون الأمر بوسائلهم التي أطلقنا على جملتها اسم الأمريكانية، وكأنه وضع طبيعي تحتمه ضرورة التقدم وعلى الإنسان في رأيهم أن يغير من ذاته كي يتلاءم مع هذا الوضع كأن الشذوذ هو في ماهية الإنسان وليس في ظروفه، إن ذوي العطالة يعملون على إطفاء الشوق الإنساني نحو الماهية المفقودة وذلك بإغلاق الرؤيا الإنسانية، ولكي نخرج من هذا اليأس الذي إقينا فيه من قبل ذوي العطالة⁽¹⁾ فإن هي إنتاجية التاريخ إذ أن التاريخ ليس مجرد (حكاياء)؟

إن المطلوب من الباحثين العرب أن يتحرروا من العبودية للنصوص القديمة والحديثة وصار المطلوب منهم أعمال العقل والفهم والمنطق وتطبيقه على أي من النصوص القديمة والحديثة، إن البعض ممن يرفضون القديم، ما يلبثون أن يقفوا فريسة في أحضان الحديث؛ وربما كان الحديث من صنع اليهود أيضاً سيما وأن رئيس مجلس كتابة التاريخ العالمي يهودي⁽²⁾.

نعدم يوم ذاك من يذكر بالقيم المنهارة مثل المتنبي وأبي العلاء ومثل كبار المتصوفة (الزاهدين والحكماء) وكذلك نجد المناخ النفسي لذلك العصر مناخاً كثيباً متشائماً يسوده الشعور بعدم الرضى، فقد كان إنسان ذلك العصر يشعر بما ينقصه، يشعر بأبعاده المستتكة ولذلك لم يكن قد بلغ حضيض الانحطاط بعد). كتاب نحو حضارة جديدة للأستاذ أحمد حيدر، مرجع سابق.

(?) من كتاب نحو حضارة جديدة لأحمد حيدر
(?) لقد عملوا على تاصيل هذا الأمر (الشاهد اليهودي أو الوثائق التوراتية المنع والأساس) فرضه وتعميمه على العقل والفكر والوجدان البشري العالمي لدى الشعوب، كافة الشعوب في العالم، ومعروف كيف لاقت تلك الفلسفات الدعم والدعاية الجمة، من إعلام وإعلان مكثف مدعوم، لنشرها في أنحاء العالم وعلى مدى قرون من قبل المؤسسات الإعلامية والثقافية اليهودية العالمية، ودوائرها المنتشرة في أنحاء العالم، وإعادة التأكيد عليها، وذلك (لتبشيم) معلوماتها وتثبيت مقولاتها، لتصبح غير قابلة للتغيير، أو التبديل، أو التصحيح؛ إن الكتابات الأوربية عموماً عن التاريخ القديم وفلسفته؛ يمكن وصفها على أنها كتابات موسّعة بشكل غير طبيعي، وهذا أكبر دليل على أنها كانت قد كتبت لاحقاً وحديثاً، أعدت

ولو أُتيح لأحدٍ من البشر أن ينظر إلى الكرة الأرضية من القمر الصناعي وأن يلتقط لها صورة (بانوراميه - ثقافية) لفحص ثقافتها، لوجد وأدرك الحقيقة المُرة التي تقول أن ثقافة الكرة الأرضية الآن بأكملها بكل معنى الكلمة وبكل أبعادها هي ثقافة يهودية بحتة وأن اللمسيات اليهودية قد مسحت كل المجالات الفكرية السائدة الآن وأنها وراء كل المشاريع الفلسفية والفكرية والثقافية والاجتماعية التي يروج لها الآن في أنحار العالم في الإعلام العالمي والمراكز

ورُتبت ونُظمت في أواخر القرن التاسع عشر، وأنها تُسيّت إلى الماضي السحيق! وأكبر دليل على ذلك هو أن تاريخ الفلسفة اليونانية خلُو تماماً ومطلقاً من ذكر للأنبياء أو المرسلين. فكيف يغفل الحكيم سقراط! وتلميذه أفلاطون، وتلميذه أرسطو، وغيرهم من الفلاسفة اليونانيين، كيف يغفلون عن ذكر نوح، وإبراهيم، وإسماعيل، أو إدريس، أو إسحاق، أو يعقوب أو موسي أو هارون أو لوط، أو ذو الكفل وغيرهم من الأنبياء، ويؤكدون أن سقراط عاش ما بين (450-399 ق.م)، وأن أفلاطون عاش ما بين (428-347 ق.م) وأن أرسطو عاش ما بين (384-322 ق.م) ويسهبون في تاريخ الفلسفة اليونانية والتاريخ اليوناني الذي تمّ تفصيله وفق مسطرة الادعاء اليهودي وعلى مقاس التوراة اليهودية! فهل قرأ أحد كتاب (الجمهورية لأفلاطون)، هل لاحظ أحد أن هذا الكتاب لغته الحديثة تؤكد أنه وضع في الثلاثينيات أو الأربعينيات من القرن العشرين! ولعمري فإن المرء لا يستطيع تخيل الطريقة التي وصفت فيها هذه المقولات، وهي مكتوبة بأسلوب ما بعد الحداثة، أو بلغة ما بعد الحداثة، إن كتب أفلاطون عبارة عن اختراع يهودي خالص، وفيه الكثير من مقولات الفكر السياسي التي تنتمي للعصور المسيحية الوسطى، وهو يتحدث بشكل غير مباشر عن نظام سياسي أحدثه الإسلام، ولم يكن معروفاً قبل الإسلام أبداً، لأنه كان سلوك الرسول العربي أولاً، ثم انتقل إلى أن أصبح سياسة الملوك والرؤساء وقبل ذلك لم يكن معروفاً أبداً، مثل مقولة (المواطنون سواء أمام القانون)، فالرسول ﷺ هو أول من قال: «الخلق كلهم عيال الله وأقرهم إلى الله أنفعهم إلى عياله». ومقولة (يجب العمل على إيجاد وسيلة لمنع وعدم وصول أصحاب الكفاءات المعدومة والمكرين، لمنعهم من الوصول إلى المناصب العامة، ويجب إعداد أفضل الرجال ليكونوا حكاماً وأمراء لمصلحة الجماعة) المذكورة في كتاب (الجمهورية لأفلاطون) هذه المقولات بقضها وقضيضها مسروقة من الفكر السياسي الإسلامي.

إن علم السياسة كما هو معروف كان وليد العصر الإسلامي الأول، وقد أثبت أولاً عن سلوك الرسول الأعظم ﷺ، عن إدارته، للدولة الأولى التي أقامها للمسلمين، في المدينة، إن السياسة كانت في البداية، علم محاكاة لسلوك الرسول العربي الأمي في تلك الفترة، بينما لم تعرف المجتمعات البشرية سابقاً، ولم تصل إلى هذا المستوى من السلوك السياسي، لقد كانت المجتمعات البشرية، قبل ذلك، مجتمعات بدائية، في شكل وأسلوب حكمها وفي سياساتها! وهناك فرق بين (مدينة الدولة) و(دولة المدينة) إن الرسول ﷺ قد أقام للمسلمين، للأمة، للوطن الموجود بالفعل دولة في المدينة، بينما ما كان يحصل قبل ذلك في الدول والممالك والإمبراطوريات المعروفة، هو العكس تماماً، حيث كانت تقوم الدولة ثم يضم إليها الشعب بالقوة! (الإمبراطوريات) والأمر لا يحتاج إلى براهين، ولا إلى كبير عناء للإثبات، فتحية عربية للإمام البخاري العربي

الثقافية العالمية والمؤسسات والمعاهد والجامعات والهيئات والمنظمات الدولية التي أصبح أكثرها مسيطرًا عليه! يعمل وفق المسطرة التوراتية لا يخرجون عليها، والعرب غائبون عن مصالحهم غائبون لا يلبون على شيء بعيدون عن قضيتهم ذاهلون، فالحضارة تكمن في الحضور وعكسها الغياب، وأنت حضاري إذا كنت حاضرًا في عصرك بكل أبعادك الإيجابية الفذة ومارست وتمارس حضورك بالطرق المختلفة ولو كنت في لجة البادية أو في عمق الغاية ولو عشت في ما مضى من السنين أو أنجبت في ما سيأتي من الأيام فانت قمة الحضارة⁽¹⁾.

الأول، لقد كان الإمام البخاري بحق أبا التاريخ الإنساني عامةً فقبل البخاري، كان التاريخ البشري، عبارة عن أساطير، وحكايات وادعاءات، وخرافات، وأخبار آتية من الماضي لا ضابط لها، ولا يمكن بشكل عام التفريق بين ما هو صادق من تلك الأخبار، وبين ما هو غير صحيح منها، بين ما حدث فعلاً وبين ما لم يحدث، بين ما قيل وبين ما لم يُقال. إن عبقرية الإمام البخاري رحمه الله تعالى تكمن في كونه أول من أشار إلى ضرورة وضع ضوابط وشروط ومقاييس وموازين أو مسطرة، نعرف من خلالها كيف نفرق بين ما حدث فعلاً وبين ما لم يحدث، أو بين ما قيل، وبين ما لم يُقل، إن هدم الفكرة، غيرت وجه التاريخ والحياة العقلية البشرية، وأثرت تأثيراً بالغاً في الحضارة الإنسانية، والفكر البشري، ودفعته نحو الكمال وقيل أن يكتشف البخاري، أو قيل أن يشير البخاري أول مرة إلى ما سمي علم مصطلح الحديث، وفي ما بعد علم مصطلح التاريخ، كان الفكر البشري يسبح في الأوهام والأساطير، لم يكن الفكر البشري بناءً، لم يكن الفكر البشري قادراً على الوقوف، لم يكن هناك ذاكرة بشرية حقيقية، ولم يكن هناك وعي أو انتباه أو يقظة لضرورة التحقق من التاريخ.

لأن الوعي والمعرفة والعلم، هو الحامل الحقيقي للذاكرة وبالتالي فإن البخاري هو أول من أشار في العالم، وأول من نبه، وأول وضع شروطاً أو مقاييساً أو قاعدة، لصحة الأخبار الآتية من الماضي وهنا تكمن أهمية عمل وإنجاز الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وفضله على الفكر البشري عامة، الأمر الذي لم ينتبه إليه العرب، ولم يلتفتوا إليه مطلقاً، ولم يتابعوه فيه، إذ كان من المفروض أن يقوم علماء العرب والمسلمين، بمتابعة هذا الإنجاز العلمي للإمام البخاري، وعدم الاكتفاء بتمضية وقتهم وتأمل كتابه الثمين والذي كان قد سماه، ويجب الانتباه إلى اسم الكتاب الأساسي وهو (ما صح عند البخاري من حديث رسول الله ﷺ) وقد صُحِّفَ اسم الكتاب، فصار يدعى صحيح البخاري! وهذا فيه تحن على مراد الإمام البخاري رحمه الله، إذ أن من المهم بمكان الانتباه إلى اسمه، أو عنوانه الأساسي، الذي وضعه البخاري بنفسه؛ كان البخاري عالماً بحق، وأستاذاً في علمه، ويحترم علمه، ويعمل لله تعالى لا لمنصب أو لجأء أو لعراض دينوي، لأن هذا الكتاب النفيس بالمقاييس العلمية كان عبارة عن تطبيقات قام بها الإمام البخاري لتجسيد نظريته العظيمة في التاريخ. 1

(?) إن أنجرف بعض العرب في ناعورة الأمركة والتهود حياتياً وسلوكياً وانخرطهم في الحضارة الأمريكية الزائلة وما يبدى البعض من إعجاب إزاء جبروت الأمريكان واليهود (أمريكا بإدارة اليهود) إن كل ذلك يجب أن لا يشي العرب عن نفقته بفكرة العروبة الحضارة التي ستطلق بالمراد العربي والذي سيتكفل بالقضاء على كل المعوقات ويكسر ويمزق كل السلاسل التي تكبل العرب وسيقوم بتحطيم كل الموانع التي تقف أمام

إن سيدنا نوح عليه السلام كان ولا شك في قمة الحضارة مع أنه عاش حياته قبل آلاف السنين وربما تواجد المجرمون في مطلع الألفية الثالثة وفي أكثر العواصم مدنية وتقدماً وكانوا من أرقى العائلات، إن سياسة تجميل الخطأ أو تبرير المخالفة في التفسير والتاريخ والخطأ في الفهم، وهي السياسة التي كانت متبعة في الماضي منذ بدأ العصر الشعوبي العباسي الهدّام، عندما أمسكت الشعوبية بزمام الدين والدنيا، من خلال سيطرتها على الخلافة فسيطرت على الحياة العربية والإسلام معاً خلال العصور اللاحقة، في ظروف قاهرة، توالى واستمرت إلى الآن حيث لا تزال هذه السياسة الشعوبية هي المتبعة حالياً في الكثير من مجالات الحياة والفكر العربي الإسلامي، حتى الآن، تقيد وتسوق العقول والأفهام وحتى الأذواق؛ في التربية والثقافة والعلوم، لاسيما في مجال التاريخ والتفسير أي في المجال الذي يؤدي إلى فهم الدين الصحيح العربي المبين فهما خاطئاً؛ من الغريب جداً أن تجد التربية في البلاد العربية في - جميع البلاد العربية - في هذه الأيام تشتغل على كيفية جعل الأطفال العرب قادرين على التعامل مع الحيوانات وهمها الرئيسي هو جعل الطفل العربي يعرف الكيفية التي يتعامل بها مع الحيوانات، في حين أن المطلوب من التربية أساساً تربية الطفل وإعداده ليكون إنساناً حضارياً بكل المعايير مؤمناً حاملاً للقيم ومنبعاً للأخلاق. إن مهمة المربي أن يرشد الأطفال إلى الكيفية التي يكونون فيها أناساً صالحين، وليست مهمة المربي تعليم الأطفال كيف يتفاهمون مع الحيوانات!

إذ ليس من العدالة أن يكون التعليم وتكوين التربية في أوربة والدول الغربية متجهً إلى تعزيز ارتباط أجيالهم بأوطانها وتمتين وتوثيق الروح الوطنية لديها، ويكون التعليم في البلاد العربية متجهً إلى تقزيم الإنسان وجعله في أدنى من مستوى الحيوانات، فالفكر التربوي في الدول العربية والإسلامية أشبه بحديث المقاهي ومواويل (أبو الزلف) ولم يهدف مطلقاً إلى البناء أو الإنتاج إنتاجاً حقيقياً في حياة الأمة العربية والإسلام أبداً، إما مهمة جماعة البيئة في الدول الأوربية المتقدمة صناعياً وفي مختلف الاتجاهات والتي سبقت الدول المتخلفة حضارياً وبمختلف الاتجاهات أيضاً فهي من منظور مختلف تماماً عن الطريقة التي يروج إليها في البلاد العربية حيث يفهم منه الأمر بالمقلوب! فهي في أوربة تربوياً تنحصر في توضيح دور الحيوانات في المحيط والبيئة التي يتنفس بها

الجميع، أو يشترك بها جميع الأحياء وقد قسموا الصيد هناك بالقانون والتشريع بالبيئة فقالوا أن هنالك صيد شرعي وصيد غير شرعي إنهم لم يطلبوا من تلامذتهم أن يصبحوا حيوانات لم يحاولوا إقناعهم بالقبول بمنزلة الحيوانات أو أن ينزلوا إلى مستوى الحيوانات ولم يعاملوهم معاملة الحيوانات لم يجعلوهم يقبلون بكل رضى وقناعة ذاتية أن يكونوا مجرد حيوانات.

ففي حين أنَّ الإعلام في الغرب ينظر إلى العربي والشعوب العربية بازدراء ويؤكد عليه لأطفاله ليلاً نهاراً وبأساليب شيطانية، وفي التربية هناك يزرعون الكراهية والحقد على العرب ويعلمون أجيالهم كيف يرحموا الحيوانات ويقتلون العرب وأبلغ تعليق يعبر عن مشاعر الغرب تجاه العرب هو رأي أحد المسؤولين الأمريكيين وقوله حيل مذابح ومقابر جماعية كانت لآلاف العرب عشرات ومئات الآلاف من العرب فقال (لقد أصبح العالم بدونهم أفضل!) بينما في البلاد العربية أحد المسؤولين التربويين صرح بما يلي: (أنَّ الهدف من التربية العربية في البلاد العربية هذه المرحلة هو جعل الطفل العربي قادر على التعامل مع الحيوانات) فما رأيكم دام فضلكم؟ وذلك بدل أن نعلم أطفالنا أن كل فكرة تنشا في الذهن في العقل في الفكر قابلة للتحقق والتجسد في الواقع بل كل تصور وكل وجهة نظر قابلة للتطبيق ولكن علينا فقط أن نبادر علينا أن نسرع وأن نسمح بمرورها بتحقيقها لا أن نصادرها من قبل أن تولد (دعه يعمل دعه يمر).

وفي المعجم أنَّ (حَصَرَ) ضِدَّ غَابَ، والحضور ضد المغيب والغيبة، وأصل الحضرة الحضور، والمَحْضَرُ القوم الحضور، والمحضر المشهد للقوم، ويطلق على كل كبير يحضُرُ عنده الناس، والحضرة قرب الشيء، والحضارة (المدن والقرى والريف) لحضور أهلها الأمصار وسكنهم الديار، وهي خلاف البادية والبداءة والبدو، ويُقال فلان حسن المحَضَر: إذا كان يذكر الغائب بخير، لأنَّ الحضارة من معانيها الإقامة في الحَضَر، والحضيرة مقدمة الجيش، والمحاضرة المجالدة والمُجاثاة أو المُغالبة، والحاضر اسم المكان⁽¹⁾ والحضارة من الحضور والاجتماع للقوم.

هذه المجالات التي سُمِّمَتْ وُعْطِلَتْ وَحُطِّمَتْ وأُعيدَ تركيبها من جديد محملة بالأخطاء لقد أدت الأخطاء التي حملت بها وعليها منذ وقت مبكر إلى اغتيال العقل العربي والفكر العربي والقلب العربي حتى اختلط في حياة العرب

¹ (?) معجم لسان العرب وتاج العروس

المسلمين الحابل بالنابل إن هذه السياسة التوفيقية التي توفق عادة بين الصح والخطأ وبين الخير والشر وبين الحق والباطل وبين النور والظلام وبين العلم والجهل وبين المستقيم والمعوج وبين العروبة والعجمة؛ تلك السياسة التي فرضت على العرب المسلمين في ظروف استثنائية إنها عمل غير مجد على الإطلاق، وهي سياسة فيها تكريس للخطأ ومبرر لاستمرار الفساد والضعف في حياتنا، إنها سياسة كنا في الماضي ندافع فيها عن الخطأ إلى درجة أننا صرنا نقدر فيها أخطاءنا ونعتبرها حرماً وهي ليست كذلك؛ وفي الكثير من الأحيان كنا نقاتل من أجلها ودفاعاً عنها! لأننا كنا نجهل الصواب، وتتجاهل الحق.

إننا بذلك ودون وعي منا كنا نحمي الخطأ ونحتفظ بهذا الخطأ ونعتبره ونضمه إلى كنوزنا الغالية، حتى أصبح من ضمن معتقداتنا، وصار هذا الخطأ دون أن ندري يعيش في عقولنا ومن ضمن مقدساتنا؛ وربما بذلنا دونه أموالنا وأنفسنا! فمتى يعي العرب المسلمون في العالم هذه الحقيقة وبيادرون إلى الاتحاد؛ ويتخذون حيالها الإجراء المناسب والموقف المناسب وأن يكفروا بكل الأوهام التي لم يكن لها جدوى، وفعلاً، صدق القول (سقط النقاب عن الوجوه الغادرة حقيقة الشيطان كانت سافرة) لأنه لا يمكن للعرب المسلمين في هذا العصر عملياً أن يفكروا في النهوض، وأن يفكروا في مواجهة أعدائهم من الخارج وأعدائهم الذين في الداخل⁽¹⁾؛ قبل أن يعملوا على تفحص ماهيتهم وكيونوتهم

¹ (?) مرة أيام الشباب كنت متواجداً في أحد المعسكرات مع مجموعة من الأشخاص الأقوياء! واحتجنا آنذاك لإزالة صخرة كبيرة كانت قد برزت لنا أثناء الحفر؛ وتناوبنا جميعاً على ضربها بالمعاول والمطارق الثقيلة لتكسيورها ولتحطيمها ولتفتيتها.

وبقينا لفترة نبذل قصاري جهدنا ولكن دون أي جدوى وكنا نعتقد أننا أقوياء إلى أن جاء شخصٌ كانت مهنته السابقة هي تقطيع الحجارة، وكان شكله هزيلًا وضعيفاً لا ينم عن قدرة أو قوة؛ فطلب منا الابتعاد عن طريقه وقال ألا تعلمون أن لكل صخرة مفتاح وأن لهذه الصخرة مفتاح أيضاً وأنكم مهما بقيتم تحاولون فلن تستطيعون تكسيورها أبداً إلا إذا استطعتم الكشف عن مفتاحها أولاً؛ لأن لكل صخرة مهما كانت كبيرة ومهما كانت قاسية فإن لها مفتاح؛ فإذا اكتشف مفتاحها عندها ستفتح بكل بساطة!

الواقع قد أذهلنا كلامه تلك الصخرة التي كانت كبيرة وقاسية، لكنه ما لبث أن أقبل عليها وركز وضبعها ثم أخذ المطرقة ورفعها إلى فوق وضرب تلك الصخرة الضربة الأولى والثانية وإذا بالصخرة وقد تحولت إلى فتات فهل كانت هذه الصخرة تشبه إلى حد بعيد واقع العرب المسلمين، وإن العرب المسلمين إنما يحتاجون أولاً إلى أن يتعرفوا إلى حقيقتهم، وأن يكتشفوا ذاتهم وأن هذا الأمر هو السهل الممتنع وأن عليهم (لكل عربي مسلم) المحاولة والمبادرة والمباشرة والشروع في العمل الجاد لتحقيق وتقديم الأفضل والأحسن والأجود لأمته بعد الثقة بنصر الله

وتنقيتها أو تطهيرها مما علق بها من الأخطاء خلال الماضي منذ الانقلاب الشعوبي العباسي الهدام ومرورا بتلك الحقب غير العربية، والتي تعاقبت على حكم العرب والمسلمين وإلى الآن؛ وذلك في جميع المجالات الدينية والدنيوية.

لقد آن الأوان ليقوم العرب المسلمون أنفسهم بالاشتغال والعمل على فهم كتاب الله عز وجل فهما صحيحا بعيدا عن الأفهام (العجماء) غير العربية نصا وروحا والتي رآنت وتلبدت على الفكر والعقل والقلب العربي المسلم وأعجزته عن القيام طوال تلك الحقب منذ الانقلاب الشعوبي الهدام الذي أدى إلى تمزيق الدولة الأموية إلى الآن بإعادة كتابة تاريخهم، من منطلق الحق والصدق والأمانة كتابة صحيحة وموضوعية ومنطقية لصالح العروبة التي هي حاملة الإسلام، لقد آن الأوان ليقوم العرب الأصلاء انتماء، ليقوموا بتنقية تاريخهم، وإزالة التناقضات غير الصحيحة وغير المنطقية، والتي لا أساس لها العالقة به والغريبة عن نسيجه الحقيقي⁽¹⁾.

لأن التاريخ يخلق الأجيال يصنعها يعلمها فإما أن تكون الأجيال أبطال وعظماء وعلماء أو أن تكون الأجيال كتلا من المتخلفين المستهلكين، الذين لا يكونون على شيء، لقد آن الأوان لأن يفيق العرب ويعملوا على إعادة كتابة تاريخهم، من خلال المصلحة العليا للعرب والإسلام تاريخا مجيدا مشرقا راقيا عاليا، تاريخ نجوم متلألئة، منيرة مضيئة، في السماء تشد الأنظار والأبصار، أنظار وأبصار الأجيال إلى العلا وليس العكس كما فعل المفسرون حيث أنزلوا النجوم العالية إلى أسفل سافلين، إن التوقيت الغربي (الأوربي) الذي صار يعتبر منتصف الليل؛ بداية اليوم (الأمر الذي يناسب شمال غربي أوربا... حيث النهار القصير عموما) وهو (التقويم الليولياني - الغريغوري) وكان من قبل يدعى التقويم الروماني ثم أصبح فيما بعد التقويم الميلادي) لهو توقيت وضعي حديث فرض على البشر في كافة أنحاء العالم فرضا مطلع القرن العشرين وأن خط الطول المار من (غرينتش قرية غربي لندن) هو خط بداية ونهاية الزمن الدولي - العالمي) الذي فرض عام 1928م وكان من قبل محدودا؛ وقد فرضته بريطانيا في حينه فرضا حيث كانت الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس؛

1 (؟) وهكذا فقد مر القرن العشرون دون أن يستيقظ العرب ودون أن ينهضوا، ذلك أنهم كانوا غارقين أو أعرقوا حتى الثمالة في الأوهام وعلى جميع المستويات، أحزاب وتنظيمات وشخصيات كتاب ومثقفون علماء وموظفون قبايون وزعماء، وكلهم كانوا بلا جدوى وفارغون.

متى سيعود العرب المسلمون ليعتقدوا أن الطفل من أطفالهم إذا لم يكن يحمل منذ الطفولة مبادئ الشهامة والنخوة والخير والعدل والاستعداد للتفكير بحرية وحب الوطن والدفاع عنه والذود عن الحرمات والمقدسات، كل ذلك بعد الإيمان بالله الواحد، أنه إذا لم يكن كذلك، فهو طفل خاسر ليس له حق في شرب الماء ولا في تنفس الهواء وذلك بغض النظر عن التشويه الحاصل، وعلى الرغم من كل الترددي وعلى الرغم من كل الانحراف المعمم الآن، ومتى سيتعلم الأطفال العرب أن العلم الكثير يقربنا من الله سبحانه وتعالى وأن الفكرة الجديدة الصحيحة لا يعوقها إلا الجهل الشديد، وأن التفكير الخلاق يتطلب خفوت الصوت وسكون أعصاب وهدوء، وأن الشخص الذي يصغي جيدا يستطيع أن يفكر جيدا، وأن المسائل الهامة التي لا نعرف عنها الكثير هي تلك التي يجب أن نشبعها درسا، وأن علينا أن لا نضيع أوقاتنا في مناقشة المسائل التافهة، وأن عبقرية الإيمان بحاجة دائمة إلى جرأة وإقدام وأن عبقرية السؤال هي أهم بكثير من عبقرية الجواب وأن طرح السؤال بشكل خاطئ يوصل دائما إلى نتائج كثيرة خاطئة، وأن طرح السؤال بشكل صحيح يؤدي دائما إلى نتيجة واحدة صحيحة، وأن الفكر النير هو الخير العميم وأن العلم فيه مفاتيح الحرية.

هل آن الأوان ليدرك العرب المسلمون مطلع الألفية الثالثة أن الفتوحات العقلية والفكرية هي أهم بكثير ويجب أن تتحقق قبل سعيهم إلى الفتوحات العسكرية وأن الوصول إلى تحقيق النجاح والتفوق والنصر والانتصار يجب أن يكون أولا في الفكر والعقل والوجدان وهذا أولى بل ويجب أن يسبق في الأولوية هدفهم في السعي إلى تحقيق الانتصارات العسكرية على أرض المعركة مع الأهمية البالغة للانتصار العسكري على العدو في أرض المعركة وإلا فما الجدوى من انتصار الحمقى والمجانين والمغبين والمغفلين وفاقد الوعي والفهم.

متى سيدرك العرب المسلمون أن القيمة الحقيقية للإنسان كانت دائما في إيمانه بالله العظيم وأنه لا دنيا لمن لا يحيي دينه وإن إحياء الدين لدى الإنسان يكون في تجليات أدائه لضروب الواجب تجاه المجتمع والناس، وحمل القضايا الوطنية بكل صدق وأمانة، والدفاع عنها في كل موقع وفي كل محفل، وأن العبادات كلها كانت مفتاحا لذلك ومدخلا يوجب على الإنسان الولوج منه إلى أعلى مستويات الإحسان وأنه لادين للمنقطع ولادين للمنبت وأن بطن الأرض أولى بأولئك الذين لا يملكون المشاعر والأحاسيس الوطنية مع الدين السماوي وليس لديهم روح الثورة ضد الظلم وضد التخلف وضد الأعداء وضد القيود

المقيدة للحرية الربانية العادلة وأن كثيرا من الأحياء هم بالحقيقة أموات يمشون على الأرض وأن بعض الأموات بالواقع هم الأحياء!

هل تكرر هذا العمل من قبل اليهود والأمريكان وأعوانهم في العراق، ما الذي فعله العرب المسلمون من إجراءات ذاتية وقائية للسلامة في المساجد العربية؟ علما أن المسجد هو النقطة المركزية في مشاعر العرب المسلمين وفي حياة العرب المسلمين، فهل ضرب المركز في حياة العرب والمسلمين؟ إذا فالنصر والانتصار يجب أن يكونا أولا في الفكر والعقل والوجدان العربي مع الأهمية البالغة للانتصار العسكري الذي يجب تحقيقه على العدو في أرض المعركة! وما جدوى قوتك في الخارج إذا كنت ضعيفا في الداخل فهل أن الأوان للعرب المسلمين الآن، أن يدركوا أنهم أصبحوا مستهدفين، كعرب مسلمين من قبل اليهود والصليبية العالمية المهودة، لأنهم عرب ومسلمون، وأن عليهم الآن أن يدركوا أن أعمال العقل والوعي والتفكير هو الطريق الصحيح والممكن؛ والسبيل الأساسي للنجاة من كل مآزقهم الحالية، ولتحقيق النصر على أعدائهم، في كل المواقع!

الادراك

جاء لفظ (الادراك) في القرآن العظيم عدة مرات، وهو يشير إلى تحصيل الشيء وعدم فواته، أو معرفته أو ادراكه أو الاحاطة به علماً، ثم يحصل الإدراك في حالة لا يمكن التملص منها، وبشير دائماً إلى حصوله عند الإنسان عموماً في النهايات، أو بعد ضياع، وبشير بشكل مباشر إلى اللحاق والاطباق، والإحكام في الاطباق؛ وفي حال حصوله يحصل استقرار نهائي وفوراً يذهب إلى الصدر، قال تعالى: ﴿ لَا تُذَرِّكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُذَرِّكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الأنعام: 103]، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرُبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ﴾ [طه: 77].

فكتاب الله تعالى، محض الصدق ولا يقبل التناقض أبداً، وتأمل آياته في هذا الكون الواسع فهو بوابة الفكر ومداخله الرئيس، وهو يتطلب الإدراك والوعي اتباع الحق الذي أنزله الله تعالى، وليس بالنقل العقيم، وعكسه الجهل، وينص ويؤكد على الموضوعية في فهم الواقع ودراسته دراسة متأنية والاستنتاج بناءً عليه.

إن الإدراك هو حالة تيقظ للوعي، وهو حساسية للواقع تسبق الفعل، وبالتالي فإذا ما تلبد الوعي وضعف الإدراك فإن إحساس المرء يتضاءل، ويصبح مهدداً في عيشه المستقر، فالوعي اليقظ - مصدر القوة الأساسي للوجود الإنساني - هو القوة الوحيدة التي يُعَوَّلُ عليها، والتي يمكن أن تؤدي إلى تغيير البيئة المادية - المؤسساتية - فإذا ما تم إهدار قدرته فإن المجتمع يعيش حالة التردى، لا ينفصل السلوك الإنساني عن (النظريات المتعلقة بالسلوك الإنساني) التي يتبناها الناس... فما نؤمن به من أفكار فيما يتعلق بالإنسان، يؤثر في سلوكنا الإنساني، وذلك لأنها تحدد ما الذي يتوقعه كل إنسان من الآخر! إن الإيمان أو الاعتقاد يساعد على تشكيل الواقع الفعلي» ولكن الإدراك هو هبة المعنى.

«إنه يجري تغليب وعي معظم الناس بصورة محكمة منذ الطفولة، وتستخدم الأساطير من أجل هدف محدد وهو السيطرة على الشعب، وعندما يتم إدخالها على نحو غير محسوس في الوعي الشعبي، فإن قوة تأثيرها تتضاعف من حيث أن الأفراد يظلون غير واعيين، فإنه قد تم تضليلهم»⁽¹⁾

¹ (?) «المتلاعبون بالعقول» هربيرت. أ. شيلر، ت: عبد السلام رضوان، عالم المعرفة ت 1986 الكويت

وهكذا مرت الجماهير العربية الغفורה وغير الواعية بالنفق المظلم، فمتى ستصبح القدرة على الفهم والوعي والإدراك والرصيد من الإيمان العميق والقيم النبيلة السامية والمثل العليا هي المعيار الحقيقي؟ إنه الواعي بالذات والإدراك الذاتي، فالمفكر متأمل وواعي بطريقة فاعلة.

بينما (مفهوم الفهم) المبنى أساساً على الإدراك والانتباه والوعي والحدس وغيره من الفعاليات النفسية الداخلية الخاصة بالإنسان، والذي بطبيعة الحال سينجم عنه قدرة خاصة على الابتكار والإبداع والخلق والتطوير ومعلوم أن السؤال أهم بكثير من الجواب! وأن الإدراك أهم وأخطر مراحل السؤال؛ وأن القاعدة الذهبية - في هذا المجال - تقول أعرف وأدرك نفسك وأعرف وأدرك الآخر؛ وبالتالي وبناءً عليه يتم تحديد صيغة السؤال ما إذا كان شكوى وتوسل، أو أمراً وطلباً للتنفيذ، والفرق بينهما كبير.

يجب عدم تحويل الناس جميعهم (الأمة) إلى مجرد تلاميذ؛ وأن يبقى الزعيم هو المعلم أو الأستاذ الوحيد، يجب ازدياد الاستعداد وازدياد التوحيش، إن التربية الإيجابية الرفيعة المستوى تنهي الاستعداد وتعدمه (وتعمل على ترقية الأمة في الإدراك والإحساس)⁽¹⁾ إن أنظمة التعليم يجب أن تستهدف مرمى واحد، فمن أراد أمة قوية ووطناً عزيزاً عليه أن يسعى إلى إيجاد تربية فكرية قوية متينة للأجيال، وتعليماً مفتوحاً أفاق قوي البناء يخلق العقول التي تنزرع فيها الأفكار.

إن القواعد والقوانين أو القيود والأغلال التي سبق وأن تسربت، أو زرعت في دماغه فإنها تقف عائقاً في طريقه إلى الفهم (الإنسان يميل إلى فهم الأشياء التي يحبها، بينما يكره الأشياء التي لا يفهمها) فالناس الذين درسوا واستظهروا في سنيهم الأولى وحتى المستوى العالي من التعليم دون فهم، من النادر أن يقتنعوا بعد ذلك بالحقيقة إذا ظهرت بعكس ما يعتقدون، إن الأفكار القديمة ضاربة الجذور في الباطن وتحتل في العقل المحدود مساحة واسعة، لذلك وفي هذا المجال ينبغي التوقف عن دفع الغرائز أو اثارها والتوجه إلى الإدراك والوعي والانتباه.

والتفكير متعلق بوجود المنطق لدى المفكر ومرتبطة به، وهو الميزان والمعيار والمكيال؛ فليس هنالك منطق ولا فكر دون ميزان أو وحدات مدركات؛ والمنطق قائم على الوعي والانتباه والإدراك والاحساس بالسيادة، لأن المنطق منظومة علمية رياضية غير منحازة لا بد منها حتى تتخلق فيها الفكر

¹ (?) عبد الرحمن الكواكبي في كتابه طبائع الاستعداد.

الحقة، وهو بتزايدٍ وارتفاعٍ في المستوى، ليس فيه هبوط، وأبعد ما يكون عن الوهم أو الخرافة أو الضعف والاستكانة، والنطق هو البروز بالشئ الذي كان غائباً أو محجوباً، وإعلانه جلياً وواضحاً.

وَجَدْتُ تعني ذَكِّي، وينطوي مفهوم الذكاء على الكشف والاطلاع والوضوح والعلم والادراك والوعي والانتباه والحس والاستنتاج؛ والله تعالى أعلم، لأنَّ التعقل هو البداية، وهو أول ما يحصل للإنسان الواعي المنتبه جراء الإدراك الحسي للموجودات من حوله؛ إنه في تصادم الإنسان مع الواقع وجهاً لوجه، إنه علم الإنسان بظاهر الأشياء، ثم ينتقل هذا العاقل المؤيد مستمراً صاعداً إلى التفكير.

ولكنَّ أكثر الناس من المسلمين العرب في هذه المرحلة للأسف الشديد، فهم غير مدركين، وليس لديهم القدرة على الإدراك الصحيح، إنهم لا يفكرون بفكر، ولا يعقلون بعقل؛ ولكنهم بسلوكهم، وبمواقفهم، بأقوالهم وأفعالهم يصدرون عن ذاكرة عندهم محملة بالمعطيات الثابتة؛ مثبتة في أدمغتهم مسبقاً، يسرون وفقها لا يحيدون عنها، إنهم لا يستطيعون تغيير خط مسيرهم المنبعث من هذه الذاكرة المكبلة، والذي صُمم ووضع لهم إبان العهد العباسي!

لذلك كان كل ما هو صحيح، عندهم، هو ما وافق ذاكرتهم الطيبة، وكل ما ناقض هذه الذاكرة، هو خطأ وغير مقبول، ومرفوض عندهم، فلا قيمة للعقل عندهم على الرغم من أن القرآن الكريم قد أكد على العقل والتعقل 49 مرة، والفقه 20 مرة، والفكر 13 مرة، وقد ورد لفظ (العلم) بمختلف الاشتقاقات، أكثر من 777 مرة، وتشير أحرفه إلى طبيعته، وإدراك التجربة - عند الفلاسفة - يجوز أن تكون مستقاة من الحواس الظاهرة أو الباطنة أولاً، وأدراك الأشياء الخارجية يسمى إحساساً وأدراك الأشياء الباطنة يسمى تأملاً وهذا الإدراك بنوعيه هو الباب الذي ينفذ منه ضوء المعرفة (إلى حجرة الفهم المظلمة) كما عدَّ بعضهم ذلك، أما قوة الفكر عندهم فمستقبله لما يرد عليها. وتتسع، ولم تكن فاعلة ذاتياً؛ فليس هنالك حوادث بل قانون للسبب، والنتيجة مرتبطة بكل خبرة، والسبب دائماً يكمن في طبيعة التفكير، أو نمط التفكير، والنتيجة هي رد فعلنا تجاه تفكيرنا، ونحن لا يجوز أن ننسب لله تعالى أشياء لا نجرؤ أن ننسبها لأنفسنا، إنَّ الله سبحانه وتعالى لا يعاجزنا بل المشيئة الإلهية عادلة، إنَّ الحدث الخارجي إنما هو نتيجة لطبيعة أفكارنا، إنَّ سبب

مشاكلنا هو عقلنا ومستوى تفكيرنا، ووفقاً لما نفكر ونشعر ونؤمن به.

فما نوافق عليه ذهنياً يتهياً لنا بالواقع (قوتنا الذاتية وضعفنا الذاتي)، لقد أصبح من المعروف أن الأوضاع الذهنية لدى كل إنسان تؤثر في جميع الأمراض المحتمل أن تصيبه، وهي تظهر على محيّاها، علامات ودلالات ولواعج تشير إلى المعاناة الداخلية، فالوجه مرآة الداخل.

(احلم أحلاماً كبيرة، وضع لنفسك مثلاً أعلى واعلم أنك تذهب إلى حيث تأخذك رؤيتك، احتف برؤيتك تجاه ما تريد أن تكونه، وكف عن النحيب والشكوى والآنين بشأن الحظ الجيد والسيئ، ادعم هذا النموذج المثالي والايجابي لديك بالإيمان الحق بالله تعالى، وتأمل آيات الله في الحياة، وتأمل أرقى أفكارك، ما سيجعل العقل يتطور ويتقدم باطراد وإيجابياً إلى الأمام، هذه الظروف والخبرات المبهجة، إن ما لدى الإنسان من تطلعات ستكون الوعد الحاسم الذي سيتكون ذات يوم.

إن شجرة البلوط الضخمة تكمن في قلب بذرة صغيرة، والطيور ترقد في البيضة، وخيرات حياتك وظروفها تكمن بداخلك، لذلك فأنك تتجه دائماً نحو أكثر شيء تحبه في داخلك، إنك ستقابل في الحياة ما يتولد عن أفكارك، وليس هنالك حظ أو مصادفات في عالم يحكمه قانون ونظام إلهيان، إنك ستبقى إلى مستوى طموحاتك المسيطرة لديك، أو ستتحدر إلى أدنى مستويات تصوراتك المتدنية لذاتك⁽¹⁾.

وفي القرآن الكريم في سورة يوسف وفي سورة الكهف إشارة وملح بالغ الأهمية⁽²⁾ على البشرية وخصوصاً (العرب) عليهم إدراكه وفهمه واستيعابه والعمل به وهو قوله تعالى عن تعليمه لأوليائه (تأويل الأحاديث) قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [يوسف: 6]، إن كل الأنبياء وكل الرسل وكل الصالحين الله سبحانه وتعالى يفتح عليهم ويعطيهم القدرة على تأويل الأحاديث أي التنبؤ بالمستقبل من خلال الدراسة والإلمام بالعلم، (إن القصص في القرآن

1 (?) د. جوزيف ميرفي، معجزة آليات عمل العقل، ت: مكتبة جرير، الرياض 2011.

2 (?) هنا أذكر كلام الصديق الأستاذ (مصري الجبوري) وهو استاذ جامعي عربي من العراق تشرفت بمعرفته في دمشق 2008 وكان على الدوام يقرأ القرآن، إذ قال لي: (أن في القرآن (أكو برقيات أكو رسائل) أن في القرآن الكريم برقيات ورسائل محمولة لا تفتح إلا للبعض في بعض الأوقات.

الكريم تنبينا بأن الأنبياء جمعهم كانوا يعيشون التجارب وكان الله سبحانه وتعالى يعمل لهم دورات تدريبية (أو تجارب مريرة وصعبة) يخرجون بعدها لتصبح لديهم القدرة على حمل الرسالات، (يرهم الآية) يطلعهم رب العزة على ملكوت السماوات والأرض (يصبحون على يقين).

فمن يجتبيه الله سبحانه وتعالى فإنه يعلمه تأويل الأحاديث ويتم عليه نعمته، وقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنِي أَوْ تَخْذُهُ وَكِدًّا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [يوسف: 21]، فالتمكين في الأرض يرافقه ويلازمه تعلم تأويل الأحاديث؛ وهذا هو العامل الأساسي في تحقيق النصر والنجاح والغلبة على الأعداء المعادين، وقوله تعالى: ﴿ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴾ [يوسف: 100]، فتأويل الرؤية يقتضي التنبؤ بالمستقبل وتلمس المعطيات المختلفة؛ وهو تحقيق المخطط والخطة وما تم تحليله وفهمه والعمل على إنجازه وفق الرؤية ووفق تحليل المعطيات والعوامل الأولية والمواد، فكلهم مروا بتلك المراحل، ولم يكن التكليف للأنبياء بشكل اعتباطي عشوائي دون تدريب أو تخطيط، كما يحصل في الحياة العربية هذه الأيام، قال تعالى: ﴿ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ [يوسف: 101]، قال تعالى: ﴿ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ سَبَّأْتُكَ بِنَاوِيلَ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴾ [الكهف: 78] وهذا الأمر لكل إنسان عاقل متفكر أن يحققه في حياته، ولكن إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب! ولما كان الإدراك مرتبطاً بالإحساس حيث أنه لا يوجد إدراك بلا إحساس، ولكن يمكن أن يوجد إحساس دون إدراك، ولما كان التفكير الصحيح لن يكون إلا بعد إدراك صحيح لعناصر الموقف الذي يواجهه الفرد، من هنا كانت أهمية الإدراك ليس فقط لتعليم كيفية أداء المهارات ولكن أيضاً لحل المشاكل التي تواجه الإنسان أثناء الحياة وأثناء أدائه مهاراته.

ففي عملية الإدراك نقوم بتفسير احساسنا، وتحديد الشيء الذي يصدر عنه الإحساس ونعطي لهذا الإحساس

معنى ونطلق عليه اسماً، وعلى الرغم، من أن الإدراك يبدأ أولاً بآثاره حواسنا إلى أنه في الواقع عملية داخلية أو نشاط نفسي، فعن طريق الإدراك يتصل الإنسان أو الكائن الحي عموماً بموضوعات العالم الخارجي، وعن طريق الحواس يدرك هذا الكائن تلك الموضوعات، فالحواس التي وهبها الله تعالى للكائن الحي هي بمثابة المنافذ التي من خلالها يتصل هذا الإنسان (الداخلي) بالعالم الخارجي المليء بالموضوعات، وكما أن الإدراك هو استجابة لتنبه حسي صادر عن أحد الموضوعات الخاصة بالعالم الخارجي، فهو أيضاً استجابة صادرة من تفاعل الذات الداخلية ويشكل ما لديها من خبرات واتجاهات وميول وقيم وحاجات مع الموضوع الموجود في البيئة التي يتواجد فيها الفرد.

وعند مناقشتنا للإدراك والسلوك فإننا نجد أن دور الإدراك لا يقتصر على مجرد استقبال المؤثرات الصادرة عن أحد الموضوعات وإلقاء معنى عليها، بل إننا أيضاً نسلك سلوكاً معيناً بمجرد إلقاء المعنى على إحساسنا، أي بمجرد إدراكنا للموضوع، ويتفق هذا السلوك ويتناسب مع الموضوع الذي ندركه، لذلك فإنه كلما كان الإدراك صحيحاً فإن السلوك الذي يأتي به الفرد يكون على درجة كبيرة من الصحة، فالطالب الذي يدرك المهارة التي يؤديها معلمه إدراكاً صحيحاً يصبح أقدر من زملائه على أدائها بطريقة صحيحة ومن هنا تظهر العلاقة بين الإدراك والتعليم الحركي، وفي ضوء ذلك يلعب الإدراك دوراً هاماً في حل المشكلات التكتيكية التي تواجه الإنسان في حياته، فصور النشاط الحياتي المتعددة وظروف الأداء المتغيرة، واستراتيجيات ذات الطبيعة المختلفة، إنما تحتاج من الإنسان أن يدرك دائماً عناصر الموقف الذي يواجهه وذلك حتى يستطيع التغلب دائماً التغلب على الظروف المتغيرة في حياته إذ أن المواقف التكتيكية، يندر أن تتكرر بنفس الصورة، ولهذا فإنها دائماً بحاجة إلى التفكير الصحيح وذلك لاتخاذ القرار المناسب المؤدي إلى حل تلك المشكلات التكتيكية بأقصى سرعة.

إن دراسة آلية الإدراك وكيفية حدوثه وكيفية حدوث الإحساس وبالتالي التفكير وفهمهم، قد تساعد الباحثين وتمكن المهتمين من إخراج الأجيال من حالة الثبات والعطالة والمراوحة غير المجدية في المكان، ومن ثم تنمية قدرات الأجيال وتوجيهها نحو العلى وتحقيق المجد، وعندما يكون الحديث عن الإدراك، فيجب العمل على دراسة (سيكولوجيا الادراك) لأنها تساعد على ضبط الشروط العلمية العقلية

الهامة في المواقف التعليمية المختلفة، وبالتالي ييسر للتلاميذ أحسن وأدق وأوسع إدراك ممكن، وهذا من شأنه أن يساعدهم على التفاعل في الموقف التعليمي والتدريسي، ومن ثم الوصول إلى أقصى مدى ممكن من النجاح، فالإدراك عملية عقلية تتضمن التأثير على الأعضاء الحسية بمؤثرات.

الإحساس

إنَّ كلَّ الكائنات الحية تمتاز عن الجمادات بوجود جهاز عصبي لديها يمكنها من التقاط المؤثرات المنبعثة من الموضوعات الموجودة في بيئتها الداخلية والخارجية، ثم بعد أن تلتق تلك المؤثرات فإن الجهاز وعن طريق النهايات العصبية ينقلها في صورة إحساسات إلى (المخ) الذي يترجمها بدوره إلى معانٍ، إن الإحساس عبارة عن الأثر النفسي الذي ينشأ مباشرةً، عن انفعال حاسة أو عضو حاسي، وتنقسم الإحساسات وبحسب التحليل العضوي والنفسي إلى ثلاثة أنواع وهي:

1- : إحساسات حشوية: وهي الإحساسات التي تنشأ من المعدة والأمعاء والرئتين والقلب والكليتين وغيرهما من الأحشاء، كالإحساس بالجوع أو العطش أو غثيان النفس أو انقباضها.

2- : إحساسات خارجية المصدر: وهي الإحساسات البصرية والسمعية واللمسية والشمية والذوقية.

3- : إحساسات عضلية أو حركية وهي الإحساسات التي تنشأ من تأثر أعضاء خاصة في العضلات والأوتار والمفاصل وكذلك التأثر بالمواد الكيميائية وغيرها من حيث الانقباض والارتخاء وهذه الإحساسات العضلية تزود الفرد بمعلومات عن ثقل الأشياء وضغطها، وعن وضع الأطراف وحركتها وسرعتها واتجاهها ومدى تحركها وكذا عن وضع الجسم ومدى ما يبذله من جهد وما يتلقاه من مقاومة.

وهي تتصف بالتنوع حيث يختلف الإحساس السمعي عن البصري، وبالشدة حيث تختلف حدة الإحساس من شخص لآخر، وبالمدى إذ يتأثر عضو أو أكثر من أعضاء الجسم بالمؤثر، والمدة ما إذا كانت طويلة أو قصيرة من حيث استمرار التأثير والأهمية، وهذه قضية نسبية وتبعاً للموقف كالإحساس بالزمن والاتجاه والتوازن ما إذا كانت داخلية أو خارجية وما إذا كانت تعليمية نظرية أو عملية... إن الإحساس بالحركة عبارة عن عملية معقدة يتألف من مجموعة من العمليات النفسية والعقلية والعضلية العصبية وما فوق العصبية وما تحت العصبية؛ لذلك فإنها حركة مركبة تؤدي إلى الإحساس بجهة وبشكل وسرعة الحركة وتلعب تلك الإحساسات دوراً هاماً في عملية التوافق بالنسبة لمتطلبات

البيئة والحياة فيها التي تتطلب التمييز بين عناصرها وأجزائها ومراحلها...

ونجد أن من الأهمية بمكان أن نكون دقيقين وعلى الدوام بالإحساس بالتوازن والذي مركزه الأذن الداخلية كذلك الإحساس باللمس والذي يساعد كثيراً على إدراك العلاقة المكانية والنوعية للأشياء من حولنا كذلك شكلها وحجمها ووزنها وخشونتها وسطحها وهو هام جداً، فعندما يتصل الكائن الحي بأحد موضوعات العالم الخارجي فإن الحواس تتأثر بما يقع عليها من المؤثرات، ويحدث الإحساس عن طريق اصطدام موجات خاصة تصدر بين الأجسام الخارجية بأطراف الأعصاب، ثم تنتقل الإشارة عن طريق الأعصاب الموردة إلى أن تصل إلى المخ، فتترجم هذه الإشارة العصبية إلى معانٍ وهذا هو الإدراك، وأحياناً لا تصل الإشارة العصبية إلى المخ مباشرة حيث تم بالمراكز العصبية الموجودة بالنخاع الشوكي وهنا قد تأمر هذه المراكز العضو المسؤول عن الاستجابة بتنفيذ الأمر الصادر منها وهذا ما يسمى بالفعل المنعكس حيث تقوم هذه المراكز بترجمة الإشارة العصبية دون إرسالها إلى المخ، ولكن عندما لا تستطيع المراكز العصبية الموجودة بالنخاع الشوكي تحديد معنى الإشارة فإنها ترسلها إلى المخ الذي يضع لها معنى، ثم يصدر أوامره إلى العضو أو الأعضاء المسؤولة عن الاستجابة التي يراها مناسبة تبعاً لخبراته السابقة وهذه الأوامر تنتقل عن طريق الأعصاب المصدرة، ولم كانت قدرة الحواس على استقبال المؤثرات المنبعثة من البيئة الخارجية متنوعة من شخص لآخر فإن الموضوع الواحد يدركه البعض ولا يدركه الآخرون، أو يدركه شخص بكيفية تختلف عن آخر، فيلقى كل فرد معنى مختلفاً عن المعنى الذي ألقاه غيره على نفس الموضوع.

إن الإحساس هو العملية التي تسقط فيها موضوعات العالم الخارجي على حواسنا موجات أو مثيرات معينة، أما الإدراك فهو إعطاء هذه الإحساسات معنى ومدلولاً، وتنتقل هذه الإحساسات عن طريق الجهاز العصبي وهذا الجهاز عبارة عن مجموعة من الخلايا يقترب عددها من عشرة ملايين خلية عصبية تختلف بالشكل والوظيفة تبعاً للجهاز الذي تنتمي إليه فهي تنتمي إما إلى الجهاز العصبي المركزي الذي يشتمل على المخ والمخيخ وقنطرة فارول والنخاع المستطيل والنخاع الشوكي، وإما تنتمي إلى الجهاز العصبي المحيطي الذي يشتمل على الأعصاب المنتشرة في الجسم والأعصاب الحساسة الموجودة في أعضاء الحواس وكذلك

الأعصاب المحركة للعضلات والمسؤولة عن تنظيم وإفراز الغدد، وهذا الجهاز العصبي المحيطي هو الذي ينتقل خلاله الإحساس من وإلى جهاز العصبي المركزي.

إننا ندرك من بين الموضوعات الموجودة في البيئة الخارجية أشياء معينة تلك التي تتضح في مجالنا الإدراكي دون غيرها، وعليه فإن الشكل محدّد بحدود واضحة، والبعض يعرف التفكير بأنه ما يحدث في خبرة الكائن العضوي سواء أكان إنساناً أو حيواناً حين يواجه مشكلةً أو يتعرف عليها أو يسعى لحلها وآخرون يقولون أنه العلمية التي ينظم بها العقل خبراته بطريقة جديدة لحل مشكلة معينة، أو هو إدراك علاقة جيدة بين موضوعين أو بين عدة موضوعات بغض النظر عن نوع هذه العلاقة وعلى هذا الأساس نجد أن التفكير مظهر من مظاهر الذكاء يمكن تدريبه وتنميته في الفرد، كما يعرف التفكير تعريفاً آخر على أساس أنه تجربة ذهنية تشمل كل نشاط عقلي يستخدم الرموز مثل الصور الذهنية والمعاني والألفاظ والأرقام والذكريات والإشارات والتعبيرات والإحياءات المختلفة، والتي تحل محل الأشياء والأشخاص والمواقف والأحداث المختلفة التي يفكر فيها الشخص بهدف فهم موضوع أو موقف معين.

إن التصور الكامل للأشياء المحيطة ما هو إلا نتيجة للعمل المنسق لأعداد كبيرة من خلايا المخ فعلى الرغم من أن الحيوانات لا تملك القدرة على التفكير المجرد إلا أنه توجد في قشرتها المخية مركبات مختلفة تنشط وتساهم في إثارة عدد من الإحساسات المفردة الواضحة التي تؤدي إلى تصور الأشياء إلا أن أرقى تحليل وتناسق للأفعال الحركية يتحقق في القشرة المخية وخاصة في جزئها الجداري وعلى ذلك يشكل التدريب المنظم أهمية بالغة بقدرة المخ الأساسي في تعليم المهارات الحركية، وهناك أنواع للنشاط الفكري.

- 1- : التداعي الحر: وهو تسلسل الخواطر وراء بعضها بعضاً دون قيود خاصة تحدد أثناء التفكير في واحدة منها.
- 2- : التفكير الذاتي: أي أن التفكير الذي يتم لرغبات الفرد دون النظر إلى المنطق أو الحقائق أو القيود الاجتماعية.
- 3- : التفكير المنظم في حل المشاكل: إن الخطوط التي يسير بها التفكير المنظم تتلخص في الشعور بالمشكلة وتحديد المشكلة، وفرض الفروض، واختيار صحة هذه الفروض بالقيام بالملاحظات أو بالتجارب والتوصل إلى الحلول أي التفكير العلمي المنظم.

4- : التفكير الابتكاري: وهو تفكير العلماء الذي يقوم به الفنانون والشعراء.

وكذلك هناك التفكير الخططي الذي يقوم به الرياضيون عادةً في غضون المنافسات الرياضية، وله خصائص ومميزاته وطرق الارتقاء به أيضاً، وكل هذا مبني على ضرورة توافر خطة وعلى الطابع الإيجابي للتفكير وسرعة العمليات التفكيرية وعلى المعارف والمعلومات والمهارات وعلى الحالة الوظيفية العصبية وعلى العمليات الانفعالية والإرادية...⁽¹⁾

1 (?) وهناك قصة قصيرة في الأدب الألماني الحديث تُعبر أشد التعبير عن موضوع الاحساس وأهمية الحواس في إيصال الفكرة وتواصل الإنسان مع الآخرين، تقول القصة الألمانية:

الساجدة أمام قصر الملك غاضبةً بالجماهير في مسيرات غاضبة زرافات وأرتالا، وهي تأتي لتتلفظ مطالباً... بالمطالب المزممة والتي لم تتحقق ولن تتحقق؛ وهي تتهف وتطالب بكسر القيود وتحقيق العدالة، كان الملك في برجه العاجي، يظهر من شرفة في أعلى ذلك البرج بين الحين والآخر، وهو يلوح للناس مبتسماً!

مع أنَّ الأمور كانت في غاية الصعوبة والاضطراب والفوضى من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فإنه كان يتزعم هذه الاحتجاجات شاب طموح ولديه مبادئ ثورية، وهو باستمرار يحرض الناس على التغيير ويطلب به، ويترأس المظاهرة تلوى المظاهرة؛ ويرفع صوته عالياً في الخطاب والتهاتف.

... وفي إحدى المظاهرات (في منتصف الساجدة وأمام قصر الملك) وبعد أن ألقى هذا الشاب خطاباً نارياً، سَعَرَ وأَجَّ فيه الدواقع عند الناس وحرضهم، وإذ بقوة خفية - غير مرئية - تُهيم على مشاعر هذا الشاب وتدفعه من صدره إلى الخلف، وهي تُخاطب عقله بطريقة منطقية وسيطية وتقول له: أنت ماذا تريد؟! ويجب الشاب الثوري نفسه: أرْبُدْ أن أعبر هذه الأوضاع، وأن أحسن ظروف وحياة هذا المجتمع، وأن أحقق العدالة للجميع وووو...

فأجابته تلك القوة التي نبعت من داخله: هذا جيد ورائع وعظيم؛ والواقع أن هذه أيضاً هي طموحات الملك؛ فالملك لا بدَّ أنه يطمح إلى تحقيق ذلك أيضاً؛ وأنت لا تعرف الملك عن قرب، ولكن هل فكرت مرةً في مقابلة الملك، لترى وتسمع رايه في تلك الأهداف العظيمة التي ذكرتها؟ قال الشاب: لا أبداً... فانا لم يخطر ببالي مطلقاً أن الملك لديه أفكار ثورية أيضاً!

أجابته تلك القوة: بل الملك شديد الحبِّ لوطنه، وهو يؤمن بضرورة التغيير وتحقيق العدالة للجميع، ويود أن يستمع لمشكلات الناس، وأن يرى الأهم؛ ولكنك أنت وأمثالك من الشباب استعجلتم بتحريك الناس، وعمل هذه الفوضى غير المجدية وهي غير مجدية أبداً، ومهما طال الزمن، لأنها طرق غير فعّالة!

قال الشاب: ولكن ما هو الطريق المجدي لإحداث التغيير الحقيقي والفعّال؟

أجابت القوة الخفية: حسناً أيها الشاب الذكي، الآن بدأت بالتفكير الصحيح! ونؤكد لك أن الملك إنسانٌ وبحبِّ كل الناس، وهو ينوي فعلاً أن يطور في أوضاع المجتمع لجعله متقدماً وحضارياً من جميع النواحي العلمية والاقتصادية والثقافية، ولكن لا بدَّ أن الملك يود أن يكون حوله ومعه شباب طموح من أمثالك. فلماذا لم تحاول الاتصال بالملك مباشرة

الوعي

قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴾ [طه: 113] وَنَفَحَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ [ق: 20] فالوعيد في القرآن العظيم يشتمل على (الوعي) وهو في مقدمة الوعيد، لأنه ليس هنالك من وعيدٍ أساساً، دون حصول الوعي والانتباه

؟ ولماذا لم تبدي حتى الآن رغبتك بالتعاون معه لتحقيق كل طموحاتك ؟
- وهل هذا ممكن ؟
- حاول!

وهكذا ترك الشباب تلك الجموع الغفيرة، وانسل منها... وتوجه بخطى واثقة وثيدة باتجاه باب قصر الملك، وهو ونتيجة إحساسه بالفشل، صار يفكر في إيجاد الطريق المختصرة والمجدية لتحقيق الأهداف السامية التي آمن بها، وهو ينوي توفير تلك الجهود وتلك الدماء التي ما فتئت تُسْفَح في ساحة النضال والكفاح دون أن تتحقق أي من الأهداف! عندما وصل إلى باب القصر، ما أدهشه أنه استقبل بكل ود وباتسام وترحاب من قبل الحراس والمسؤولين في مدخل ذلك البرج العاجي، لقد كانوا بانتظاره الأمر الذي كان عكس توقعاته...

وعندما همّ بالدخول وكان مندفعاً بقواه الذاتية، أحسّ بتلك القوة الخفية (الناعمة) تلوح كبح تقدمه وتطلب منه التريث والتؤدة أثناء الصعود إلى الأعلى، وفجأة أحسّ التجمد في مكانه!

وجاءه صوت هامس في أذنه: حسناً أيها الزعيم والقائد لا بدّ أن لديك أهداف عظيمة سوف تعمل على تحقيقها، عندما تكون فوق مع الملك... ولكن لا يمكنك الصعود إلى فوق بهذه البساطة؛ إذ أن القانون يوجب على من يريد أن يصعد إلى فوق ... أن يتخلى طواعيةً عن إحدى حواسه وأن يقبل أن يستبدلها بحاسة جديدة تليق بالمستوى الأعلى.

قال الشاب: ولكن فجاءه الصوت من الجهات الأربع بكل حزم ووضوح: لا بدّ من ذلك!

عندها فكر الشاب في ما فعله حيث تخلّى عن رفاقه في النضال والكفاح وهم في الشارع، لينتهج أسلوباً أكثر عقلانية ونجاعةً وأوفر للدماء، وأنه إنما هو ذاهبٌ لتحقيق الأهداف ذاتها، وأنه لا يزال على العهد، ولذلك فإنه في سبيل الأهداف ومن أجل الجماهير، فسوف يضحي بإحدى حواسه الطبيعية، ويقبل باستبدالها بحاسة مُلائمة للطابق العلوي، وذلك حتى يتمكن من الوصول إلى مستوى القيادة، وهناك سيعمل على تحقيق جميع الأهداف الثورية التي آمن بها، وفي سبيل ذلك فإنه لا بأس من أن يقبل بالتضحية بإحدى حواسه، ولتكن (حاسة الشم)؛ فهي حاسة جانبية غير مؤثرة وليست مهمة في العمل الثوري، وهكذا تُزَعِثُ منه حاسة الشم الأساسية، وركبت له حاسة شم (مكيفة) تتلاءم والوضع في الطابق العلوي؛ فأصبح إذا وضع أمامه (النش) يشم ويحسّ بالعطر وعبق الياسمين! ولكنه ما زال يطمح في الصعود وينوي تحقيق الأهداف، لذلك اندفع ثانية صاعداً الدرج المؤدي إلى الطابق الثاني، وهناك عاودت القوة الخفية صدمةً وكبح جماحه ... وجاءه الصوت الناعم من الجهات الأربع حازماً له الأمر: إنك لن تستطيع المتابعة إلى الطابق الأعلى، إلا إذا تخلّيت مجدداً عن حاسة أخرى؛ لا بدّ من ذلك حتى تكون ملائماً وجديراً بذلك المستوى... ووقع الشاب في حيرة من أمره، وبدأ لديه صراع داخلي عنيف، وراجع حساباته وأخذ يقارن بين الربح والخسارة، في

واليقظة ثم الإدراك، فالوعيد لم يكن للحيوانات بل للإنسان الواعي، والقرآن العظيم لم يُنزل للبهايم بل للبشر الذين من المفروض أنهم واعين، ولقطة (أوعي) توحى بالجمع والتجميع والتخزين والامتلاء؛ فالواعي هو الذي سبق وأخذ وجمع وأملئ خزائنه من جميع المعطيات المتاحة في هذه الحياة الفانية؛ قال تعالى: ﴿ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى (17) وَجَمَعَ قَاوُعِي (18) ﴾ [المعارج: 17- 18]، والوعي مرتبط ارتباطاً عضوياً بالأذن الحرة؛ التي تجمع في حياضها ولديها كل ما يصادفها، إنها

اسلوب النضال بين الجماهير والتضحية بالدماء والجهود، وما يمكن تحقيقه مباشرة بفرار من القيادة، وبالتالي فإن التضحية والاستغناء عن بعض الحواس الأساسية يعتبر عملاً ثورياً أيضاً لطالما سيؤدي إلى تحقيق الأهداف العظيمة التي آمن بها مع رفاقه في الشارع، وأنهم عندما يعرفون الحقيقة فسيقدرّون ذلك عالياً، وهكذا نزعته منه حاسة (الذوق الأساسية) وأعطيت حاسة ذوق (مكيفة) تتلاءم والطابق العلوي، فاصبح إذا أكل الحنظل أحسن بطعم العسل! وقد قبل تلك التضحية خدمة للأهداف التي لطالما ناضل من أجل تحقيقها، وهكذا شرع في الصعود، وهم في وضع أقدامه على الدرج المؤدي إلى الطابق الأعلى، إلا أن تلك القوة الخفية الناعمة برزت له مجدداً، وقد أحس بها وهي تصدّه في صدره وتعاود تذكيره بأنه لا يمكنه المتابعة إلا إذا قرر الاستغناء عن إحدى حواسه الأساسية أيضاً، ليحمل بدلاً عنها حاسة أكثر مواءمة للوضع العالي؛ فعاوده الصراع و(المنولوج) الداخلي وأخذ يؤثب نفسه على الورطة التي تورط بها، وكاد الإحباط أن يتسلل إلى نفسه، ولكن تلك القوة الخفية عاجلته بالتفميّة والوعود، وأكدت له أنه على الطريق الصحيح، وأنه اختار الخيار الأنسب والأفضل والأكثر نجاعةً، ولذلك عليه أن يكون على مستوى هذا الخيار، وعلى أنه إنما أصبح من أصحاب المعالي... فعليه أن يفكر بطريقة استراتيجية شاملة تهتم بالغايات، وليس كما يفكر الآخرون بطريقة بدائية سطحية، وهكذا نزعته منه حاسة (اللمس) وأعطيت حاسة لمس (مكيفة)، فاصبح إذا وضع يده على المبرد أحس باللف والنعومة والحنان، ثم أنه تابع وهم بكل ثقة على الصعود نحو الأعلى، بوضع أقدامه على الدرجات المتبقية، إلى الطابق الأخير، فبرزت له تلك القوة الخفية تدفعه في عكس الاتجاه كلما حاول التطلع إلى الأعلى، ثم أفهمته تلك القوة أن الوصول إلى الطابق الأخير، إنما يتطلب منه أن يستغني ويتخلى عن حاسة السمع وأن يقبل طواعيةً استبدالها بحاسة سمع مكيفة، ليست تُسمع الضوضاء والضجيج والصخب؛ ولما أبدى بعض الاعتراض لوجت له تلك القوة بأن عليه إذا أن يعود من حيث أتى! وهكذا بات عليه أن يقارن بين العودة والتضحية التي لا بد منها!

لأسيما وأنه صار يتمتع شخصياً بالاحترام، والكثير الكثير من المكاسب والأموال والأعطيات التي أغدقت عليه، والتي لم يكن في السابق يدري أو يسمع عنها شيئاً، فقرر أن يتابع، ولكن نفسه كانت تحدّثه بأنه لن ينسى متابعة العمل على تحقيق الأهداف المنشودة عند الجماهير الغفيرة التي كانت تصدح وتهتف في الشوارع وتضحى بالغالي والنفيس، وذلك عندما تتاح له الفرصة ويتمكن من موقع اتخاذ القرار، لذلك فقد قبل بتقديم تلك التضحية وهي التخلي عن حواسه الواحدة تلوى الأخرى، لكنه صار يسمع في أذنيه وعلى الدوام موسيقى هادئة تماماً ترخي الأعصاب، لم يعد يسمع أصواتاً مُتَفَرِّةً، كل شيء من حوله صار جميلاً ورائعاً، وأغلب الناس في رأيه... كانوا هم سبب تلك الفوضى والتعاسة

أشبه بالوعاء الكبير الذي يحتوي على كل العناصر المؤدية إلى الفهم الصحيح ومع ذلك فإن الكثير من الناس لا يكادون يفهمون! قال تعالى: ﴿لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِبَهَا أذنٌ وَاعِيَةٌ﴾ [الحاقة: 12] ﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ﴾ [الانشقاق: 23] ﴿قَبْدًا بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ﴾ [يوسف: 76].

بينما ينصب مفهوم الوعي ودلالاته، والذي ذكر في القرآن الكريم (7) سبع مرات، وهو يدور حول اليقظة والصحو والانتباه غير المُقيد، والحِذْسُ المقترن بالحرية، إذ لا وعي للمقيدين أو المغلولين، لأن الوعي دوماً فيه نشاط وتطلع للارتفاع إلى المستوى الأعلى، والوعي فيه تراكم وتعبئة للأحاسيس والمشاعر، ما يؤدي للوعي، ولا يتأتى الوعي من فراغ.

أما الذين يكذبون، فهراء ما يجمعون ويستذروه الرياح، والوعي يكون للآيات وليس للترهات، وهو غرسه مغروسة في الإنسان، شعورية تهدف وتؤدي إلى موعظته وربطه بالوعد وتذكيره بضرورة الوفاء، ومن أجل نجاته، وكل ذلك يرتبط بالعمل والإنتاج الذي يتخذ في القرآن العظيم دلالات من خلال (274) متتان وأربع وسبعون صيغة، الذي يوحى بالعمق والعمران، والعمره (الزيارة) والعمر والعلو والعلم والعلام، والقرب الشديد، وقد أتت في الكتاب الكريم تصفه بأنه حصراً هو عمل متجه للخير والصالح، والمرفق بالقول (الفعل) الحسن والمراقب من الله تعالى، والمرتبطة بالإيمان، وأنه وحده يقود إلى الفلاح ونيل الثواب، وهو ما سوف تلاقيه الأنفس يوم القيامة قال تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْئَةٌ﴾ [المدثر: 38].

أما من عمل السيئات فله ما يناسبه، وكان عمل الله تعالى مثلاً لما يجب على البشر فعله قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ﴾ [يس: 71]، إذا العمل الحقيقي هو جهود تبذل ليس للمنفعة الخاصة فقط وإلا لكانت الحيوانات تعمل أيضاً (فالقطة والعصفور والثعلب والباشق وغيرها) كلها مخلوقات تعرف كيف تؤمن

والمعاناة التي كانت سائدة فيما بينهم...، ثم أنه لما لمح كنف الملك من الخلف؛ هم في التوجه نحوه وتحيته والسلام عليه، فكبحت تلك القوة الخفية جماعه وهذات اندفاعه وطلبت منه التريث واقتربت عليه ضرورة أن يقوم بتقديم الحاسة الطبيعية الأخيرة التي لديه (الرؤية) وذلك كعمل لا بد لكل من يرغب في التواصل مع الملك من انجازه ليحمل من بعد، نظراً جديداً مكثفاً، وليس كالنظر السابق؛ وهنا لم يتمكن من مشاورة نفسه، وكان لا بد من الموافقة على التضحية بحاسة الرؤيا، لأنه أحس أنه أمام خيارين أحلاهما مر، وأن أخف الضررين هو الخيار الملكي العالي، وهكذا صار ينظر من فوق ويرى الناس في أرقى الحالات.

أكلها وشربها، وكيف تدافع عن نفسها، ولكنَّ عمل الإنسان الواعي مختلف عن هذا المستوى، فهو يتجاوز (الأنثى) إلى (النحن) و(النحن) إلى (هم) إنه أي العمل (الواعي) ما كان لفائدة الناس جميعاً، ولله تعالى بعيداً عن الخصوصية الضيقة.

وتشير حروف لفظ (الوعي) إلى معناها الحقيقي، حيث (الواو) حرف القوة والمتانة المادية الملموسة المتصلة، والتأكيد على الضم الشديد البعض للبعض. بينما (العين) حرف الأياب والعودة والرجوع بقوة إلى الحق والواقع والانضمام والاتصاف به.

المعرفة

وسخر بعضهم من الفلاسفة إذا قال شعراً (أيتها الشجرة إنك لا توجد إن إذا أغمضت عيني... ولم أنظر إليك)، فأجابه الفيلسوف: (بل توجد إذا أغمضت عينك لأن الله سبحانه وتعالى لا يغمض عينه، وهذا هو البرهان الأكبر في مذاهب الفلاسفة على وجود الخالق عز وجل وهو توقف الموجودات كلها على عقل شامل الإدراك يحتويها... ومن هذا العقل يوصل إلى عقولنا علمنا بالموجودات لأن العقل لا يفهم إلا من عقل يلقي إليه بالمعرفة، إذ لا معرفة في غير العقول!، ويرى البعض أن لا وجود لغير العقل أو النفس، إذ لا وجود للمادة أو الأحداث في الخارج إلا من خلال عمل العقل الباطن لأن الصفات التي قد تنسب للأشياء ليست في الأشياء بل في العقل الذي يدركها، فالامتداد والشكل والحركة، والصفات الأولية المنسوبة إلى المادة هي عوارض فكرية لا توجد في خارج العقول، واللون والطعم والصوت كذلك هي إحساسات عقلية، وليست صفات عالقة بالأشياء وإذا قيل له إن الصوت حركة نراها في الهواء قال ولكن الحركة تُرى ولا تُسمع، فالصوت إذاً من عمل السامع على كل حال.

إنما بالواقع وعلى كل حال، فإنَّ المعرفة هي إدراك الأشياء كما هي في الواقع وذلك بواسطة الحواس الظاهرة والباطنية، فالشيء أسود أو أحمر لأن به صفة جعلته أسود أو أحمر؛ فإذا انعكس علينا أدركنا سواده أو حمرة، ولكن هل الحقيقة المدركة خارجية أم داخلية؟

إنَّ حقائق الأشياء هي التي ندركها بإحساساتنا ثم نمحصها في فعاليات عقولنا في ضوء ما نعلمه من علوم طبيعية وقوانين وأحكام، سواءً أكانت مستلهمة أم مستوحاة، فإنها عملياً تشترك في تكوين الصورة التي ندركها والمطابقة إلى حد كبير لما هو موجود في الواقع، ولكن هل الكيفيات التي ندركها أمورٌ ذهنيةٌ بحتة؟ فالبعض كان يرى أنَّ ما في الفكر مختلفٌ نسيباً عما في الخارج! لذلك قالوا بأنَّ المعرفة ليست تماماً إدراك الأشياء كما في الواقع، بل حسب ما يظهر لنا أو ما يبدو لنا في هذا الواقع، إذ ليس شرطاً أن تكون الأمور دائماً متطابقة بين الداخل والخارج، من حيث المعرفة، وإنَّ كل ما يولده العقل من المعرفة هو مجرد خيال ناتج عن التأمل الفكري، سواءً أكانت هذه المعرفة الآتية من

العالم واردهً عن طريق الحواس المتصلة مع الخارج أم كانت مولودةً ومولدةً عن طريق التفاعل والتأمل الفكري، لذلك قالوا بأن كل ما يمكن العلم به من الأشياء أو الحوادث فهو بجوهره شيء عقلي، ولكن الإنسان لا يعلم حقيقة إلا ذاته وأحوالها، بينما يرى الواقعيون أن إدراكنا للأشياء والأحداث في هذا العالم و من حولنا يحدث يقيناً متناً، وإن في ذلك الإدراك ضماناً لحقائق الوجود لتصل إلى ذاتنا، إن حقائق الوجود الخارجي بالواقع هي قابليتنا لأن ندرك، ولذلك تُعرَّف (المعرفة) على أنها نسخة طبق الأصل لحقائق الأشياء التي في العالم وهي صورة دقيقة تتكون في عقولنا لما يجري في الخارج، وأن حقائق الأشياء مطابقة لصورها أو لمظاهرها التي نستطيع إدراكها بواسطة القوة المدركة المودعة بنا، إن هنالك عالماً خارجياً مستقلاً عن إدراكنا ومظاهر الأشياء تبدو فيه، وحقائقها متطابقة، فإذا أخذ العقل صورة هذه الأشياء كما هي في الواقع سمي ذلك (معرفة).

إذاً (المعرفة) هي مجموعة أعمال ذهنية بحتة تجري في عقل الفرد وفي نفس الوقت فإنها تتكون منها مادة المعرفة وتصطبغ بصبغة عقلية أو تُصَوَّر بصورة عقلية، ولكن مع الفكرة يأتي الإدراك الحسي والشعور والاحساس وغيرها من الأمور، فالخارج ليس مستقلاً عن الداخل، كذلك فليس للداخل غنى عن الخارج، بل تنتج المعرفة من تفاعل الخارج مع الداخل، وإلا فكيف تُفسَّر أحاسيسنا بالأفكار والخواطر (المتدكرة والمستحضرة) وخصوصاً من حيث الكيفية والشدة وغيرها من النواحي والوجوه؟

إنَّ الاحساس بالذاكرة والخيال مجال خاضع لسلطان الإرادة، بينما الأشياء الخارجية مستقلة في مجيئها ورواحها، كذلك فإن الأشياء الخارجية لها صفة الثبات بينما الأحوال الداخلية المتدفقة متتالية متبدلة لا تبقى على حال، ولكن هل للأشياء أصوات في اللحظة التي لا يسمعها بها أحد، وهل لها لون في حين لا ينظر إليها أحد، وبالتالي هل الأشياء موجودة في حال عدم إدراكها؟ وهل بها نفس الصفات التي لا سبيل إلى العلم بها إلا عن طريق إدراكنا لها؟

إن الكيفيات المحسوسة بها بالشيء ليست هي صفاته الأساسية، إنها ليست من الصفات التي يتضمنها مفهوم الشيء في الضرورة، بل هي انطباعاتنا عنا، وقد قيل إن العقل لا يفهم إلا عن عقل يلقي إليه بالمعرفة إذ لا (معرفة) في غير العقول.

أضف إلى ذلك أن توقف الأثر الحسي الذي يصلنا من الأشياء الخارجية على ظروفٍ من أنواع مختلفة تؤثر في إدراكنا الحسي؛ يضطرنا إلى أن نميز في (الكيف) بين الأشياء وأفكارنا عنها، فالشيء الواحد يظهر بمظاهر مختلفة في درجات من الضوء متفاوتة، إذ يختلف لمعانه باختلاف شدة الضوء الواقع عليه، بينما يختفي لونه تماماً في ضوء الشفق القرمزي وفي الظلام، كما أن الشيء يظهر مختلفاً باختلاف الموقع الذي يُنظر إليه منه، وكذلك يبدو جرمه مختلفاً باختلاف المسافة بيننا وبينه، وكل هذه الاختلافات لا يمكن أن نعزوها إلى الشيء ذاته، وهذا مما يحملنا بالضرورة على الاعتراف بوجود اختلاف جوهري بين الشيء الخارجي والصورة الذهنية التي تمثله في أفكارنا⁽¹⁾.

أما علماء المسلمين فقد صرفوا همهم عند الكلام (على حقيقة العلم والمعرفة) إلى وجهة أخرى فلم يعنوا ببيان الصورة أو الحالة التي تشكل معرفة أو إدراكاً، مع إيمانهم بحقائق الأشياء، ولذلك فهم أقرب إلى مذهب الواقع، ولكنهم عُنوا ببيان المعرفة الحقيقية أو اليقينية، في الوقت الذي يجد فيه الإنسان نفسه عالماً أو مدركاً، ولهذا قال البغدادي في تعريفه للعلم، إنه (صفة يصير الحي بها عالماً) وقال فيه القاضي عبد الجبار: (المعنى الذي يقتضي سكون نفس العالم إلى ما تناوله) ويبدو أن الذي حمل علماءنا على سلوك هذا السبيل أهران، الأول أن ظروفهم في بحث ماهية المعرفة كانت أكثر موضوعية، لأنهم ما كانوا يفرون من شيء! في الوقت الذي قد يعتبرون به مثل هذا (ضرباً من التفلسف العقيم، أو التفلسف اليوناني الذي رفضوه في جملته.

ولهذا خاض في مثل هذا (ابن سينا) و(الفارابي) وضرباؤهما ممن وسموا في التاريخ بفلاسفة الإسلام، وهم في واقع الأمر لا يعدون كونهم فلاسفة مسلمين وضعوا (فلسفتهم في ظلال فلسفة الإغريق، قال (ابن سينا) في تعريف الإدراك بعامة أي سواءً أكان إدراكاً حسيّاً أو عقليّاً بأنه قبول المدرك لصورة المدرك قال: (إدراك الشيء هو أن تكون حقيقته متمثلةً عند المدرك يشاهدها بما به يدرك).. (وبشبهه أن يكون كل إدراك إنما هو أخذ صورة المدرك بنحوٍ من الأنحاء)⁽²⁾.

1 (?) راجع مقالة في المعرفة مقدمة لدراسة العقيدة الإسلامية للدكتور عدنان زرزور، مكتبة الفتح دمشق، بدون تاريخ.

2 (?) المصدر السابق.

فإذا كان الإدراك عقلياً فهو امتثال صورة المعقولات في العقل وإن كان الإدراك حسياً فهو امتثال صور المحسوسات في الحواس.

وقد يتضح لنا ما يردده (ابن سينا) بهذا الامتثال بمثل قول (الفارابي) قال: (الإدراك يناسب الانتقاش، فكما أن الشمع يكون أجنياً عن الخاتم حتى إذا طابقه وعانقه معانقة ضامة، رحل عنه بمعرفة ومشاكله صورة، كذلك المدرك يكون أجنياً عن الصورة فإذا اختلس عنه صورته عقد عنه المعرفة، كالحسي يأخذ من المحسوس صورة يستودعها الذكر فيتمثل في الذكر وإن غاب عن الحس)، والحواس على هذا تقبل بالطبع صور المحسوسات دون مادتها كما يؤكد (أرسطو) و(ابن سينا)⁽¹⁾.

إن القول بأنك تفكر فإن مرادفه بأنك تضع حدوداً وشروطاً لما تفكر فيه، وقد بنا البعض على هذا القول بأنه لا يجوز أن ننكر الوجود المطلق لأن معرفتنا بقصور معرفتنا لا ينتج منه أن نجعلها حكماً في الإثبات أو الإنكار... ولكن ينتج عنه لزوم الإيمان بضرورة الاعتقاد... أي قبول المعرفة الأخرى التي ليس لها (كيفية)، لذلك فإن فلاسفة الإسلام صرفوا همهم إلى الحديث عن المعرفة بما يتناسب مع التصديق والإيمان، فقالوا بالعلم إنه معنا أو صفة، مثل قولهم بأن العلم اعتقاد الشيء على ما هو به ولهذا أيضاً قال البعض في تعريف بعضهم له بأنه إدراك المعلوم بأن فيه اتساعاً من حيث قد يدرك ما لا يعلم ويعلم ما لا يدرك، لأن المعرفة ليست وفقاً على ما تدركه الحواس أو ما لا يمكن أخذ صورة له من عالم الغيب!، وإذا سلمنا بهذا التفريق بين المعرفة والإدراك أو بين المحسوسات والمعقولات فإن مذهب متكلمي الإسلام في المعارف الحسية أو العلمية هي أقرب إلى مذهب الواقع وليس الاختلاف معها، أي بين الشيء الخارجي والصورة الذهنية التي تمثل في أفكارنا، وإدراك هذه الحواس لمحسوساتها، وسطاً وشروطاً يقف عليها المرء في العلوم الطبيعية التي تقوم على التجربة والاستقراء⁽²⁾.

العقل إذاً هو الذي يقف وراء الحواس، وهو الذي يجعل إحساساتها إدراكات أو معارف حقيقية، بمعنى أنه ينقلها من الغرائز والانعكاسات التي يشترك فيها سائر الحيوانات الأخرى التي زودت بمثل تلك الحواس؛ أو بمعنى أن العقل

1 (?) المصدر السابق.

2 (?) المصدر السابق...

هو الذي (يفكر في تلك الإحساسات، أو يربطها بالواقع على الأقل، بغض النظر عن حاجته في هذا الربط والتفكير إلى المعلومات السابقة).

أما الحيوان فغاية ما يصل إليه من حواسه التي زود بها ما يدعى (بالاهتداء الغريزي) بحيث يتكون لدى الحيوان (انطباع بالواقع عن طريق مركز الإحساس في الدماغ، وربما استعاد الحيوان هذه الانطباعات حين الإحساس بالواقع، ولكن هذه الاستعادة ليست ربطاً أو تفكيراً، وإنما هي تحرك لمركز الإحساس، وهي ناشئة عن الإحساس بالواقع الأول أو بواقع جديد يتصل بالواقع الأول فيحصل عند الإحساس (تميز غريزي) هو الذي يعين سلوك الحيوان وتحركه نحو أمر واحد فقط، هو إشباع الغريزة أو الحاجة العضوية.

ولعل ذلك التأكيد لدور العقل - من وراء الحواس كما تقدم - هو الذي يضع يدنا على الخطأ الذي وقع به التجريديون أو الحاسيون؛ حين حاولوا تجريد العقل من فاعليته، وحصر دوره (في قابليته للانفعال عن طريق التجربة).

إن التجربة، إذا أردنا الاختصار وحاولنا الابتعاد عن الغموض، ميدانها الإدراك العلمي أو المعرفة العلمية؛ أي أن المعرفة التي تنتج عن التجربة هي معرفة علمية تنصب على الطبيعة وعلى عالم الأشياء؛ حيث يلاحظ المرء المادة (يجربها) ويخضعها لظروف وعوامل جديدة حتى يظفر في نهاية المطاف بالوقوف على القوانين التي تحكم عالم الأشياء من حوله، وتلك بدون شك (معرفة يقينية) لأنها قائمة على التجربة، ولن تنقدها التجربة مرة أخرى!!، ولكنها ليست (كل) المعرفة؛ بمعنى أن الباحث أو المفكر يرتكب خطأ واضحاً أو مغالطة صريحة إذا اعتقد أن (التجربة) هي ميدان المعرفة الوحيد، أو إذا اعتقد أن التجربة هي ميدان المعرفة الأول!! لأنها - في الحقيقة - لا تعدو كونها فرعاً عن المعرفة العقلية أو الإدراك العقلي؛ لأن (الإحساس) في الملاحظة (والإدراك) هو العقل والمعلومات المسبقة التي ساعدته على ذلك الإدراك!.

والخلاصة عن مصدري المعرفة: وهما العقل والوحي، تتجسد في كلمة (فرنسيس بيكون): (إن معرفة الإنسان كالماء، بعضه يهبط من السماء وبعضه يتفجر من الأرض. وإحدهما نصل إليه بنور الطبيعة، والآخرى توحى إلينا بتنزيل من الله تعالى...).

غير أننا إذا أردنا أن نصل بين طرفي هذا البحث وفقريته الرئيسيتين: أصل المعرفة ومصدرها الغيبي فإننا نضيف إلى

قول ذلك الفيلسوف: (ولكن ماء الأرض يرجع في أصله إلى السماء، أما حين ينفذ الإنسان إلى (معرفة) من نوع ما عن طريق الإلهام المباشر والبصيرة المطلقة فإن ذلك - فيما يبدو - لا يكون عاماً من ناحية، كما أنه لا يكون مبتدأ، بل غالباً ما يأتي (جزاء) على عمل، بحيث يمكن اعتبار هذا اللون من ألوان المعرفة المباشرة نتيجة عملية للسمو الذي حققته الطاعة، والارتفاع الذي أدركته التقوى، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً) وقال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأمنوا برسوله يؤتكم كفلين)، وقال تعالى: (يؤتي الحكمة من يشاء)، والله أعلم⁽¹⁾.

¹ (?) الدكتور عدنان محمد زرزور مقالة في المعرفة، مرجع سابق.

المنطق ووجه الحاجة إليه⁽¹⁾

إن المنطق موجودٌ أساساً في كل كلام عاقل منسجم وخالٍ من التناقض، وأن كل العلوم إذا أرادت أن تبلغ مستوى النسق المعرفي العام، فإنها تعمل على تأكيد وجودها وتحقيق التطور النوعي الذي توصلت إلى نتائجه داخل إطار الأنظمة المنطقية، فهي عملياً تتسم بالمنطق، فالمنطق ميزان الكلام، والذي لا بد من توفره لكل ما هو مُعدّ وكل ما يحتاج للفهم، فهو معيارٌ أساسي للعقل، وقد أشكل على العلماء في العصر العباسي الذين ربطوه بالفلسفة، ولذلك كان لهم منه موقف آنذاك.

فالمنطق بتعريف أرسطو هو الآلة التي تعصم مراعاتها الذهن من الوقوع في الخطأ أو الزلل، ومعنى ذلك أن المنطق في نظر أرسطو لم يكن علماً، وإنما كان فناً للتفكير أو مجموعة القواعد والتوجيهات التي إذا اتبعها المرء كان تفكيره سليماً، والواقع فإنه ليس هنالك أي تناقض بين علم الفلسفة وعلم الرياضيات وعلم المنطق، وذلك من حيث (الطبيعة الصورية) ومن حيث النتائج العلمية البحتة، ولكن

¹ (?) اعتبر (أرسطو) أن المنطق هو آلة العلوم كلها، وليس علماً خاصاً، والمنطق الصوري الذي طوره يدرس العمليات العقلية (تكوين المفاهيم والأحكام والتفكير) أما عند (كانت) فيسميه: المنطق المتعالي، ويتناول بالدرس الملكة الخاصة والمعرفة العقلية التي تفكر في الموضوعات القبلية، ومع تطور المعرفة العلمية صارت هناك فروغاً للمنطق، منها ما هو امتداد للمنطق التقليدي، ومنها ما هو ثورة عليه ومواجهة مع مسلماته، فمع منطقة (بور روبال) يتحول المنطق إلى (فن للتفكير) ذي غرض تعليمي، أما ديكارت فقد حوّل المنطق الأرسطي الموصوف بالعمى من منطوره، إلى منهج يتخذ من الرياضيات نموذجاً له، بعد أن تبين له فقر الأقيسة المنطقية، لكن ملامح الاختلاف مع (كانت) هو العودة مجدداً إلى المؤسس الأول (أرسطو) لتوسيع المقولات عبر لوحة الأحكام، وذلك بفتح المنطق على النشاط المعرفي للذات المفكرة بحقلها المتعالي، وإمكانها القبلي، أما (هيجل) فسيصبح المنطق معه (نسق العلم) بالتواشج مع الجدل لما هو بعد من أبعاد الفكر المركزية. أما (هوسرل) فإن المنطق المتعالي يبلغ معه الأوج؛ إذ يصبح علماً بالماهيات المحضة والانا المتعالي عبر منهج التصفية والإحالة، هنا المنطق وفعل مفهمته بقدر ما هو شكلنا، أي تحويل الموضوعات والأشياء إلى مفهومات، بقدر ما هو يسعى إلى إفراغ المفهومات إلى أنساق صارمة ومحكمة، ثمة خط آخر مثله الفلاسفة الرياضيون التحليليون بدأ مع (لينتزر)، تعاطى مع المنطق كما لو أنه (حساب عقلائي) وهذا ما جعله رائداً للمنطق الحديث الذي سوف يصبح مع (فريجه) و(رسل) منطقاً رياضياً يكتب بلغة رمزية أكثر مما يكتب بلغة مفهومية. (من كتاب السؤال الفلسفي ومسارات الانفتاح). عبد الرزاق بلعقروز. الدار العربية للعلوم. 2010م

(المنطق المجرد) من حيث الشكل فهو لا يعبأ بصدق الكلام ولا بالنتائج؛ إنه لا يهتم إلا بسلامة الصورة التعبيرية فقط؛ ولذلك ينبغي التأكيد والتأكيد على ربط المنطق بالإيجابية، أو (الوجدان) أو الضمير، أو الميزان الصحيح (القدرة على التمييز)؛ أو الفرقان المُنَزَّل من السماء وهو (القدرة على التفريق بين الحق والباطل، وبين الخير والشر، وبين الصح والخطأ، وبين النور والظلام، وبين العلم والجهل، وبين المستقيم والمعوج، وبين العروبة والعجمة).

وأن لا يُترك الحبل على الغارب، ليكون الأمرُ كيفيًّا لتقديرات كل إنسان؛ ومن هنا كان لا بدَّ من الإلزام والالتزام بمنهج وموضوع المنطق الصحيح الذي يبحث ويؤكد على قيمة وأهمية النتائج، أو النتيجة وتقديرها أخلاقياً، إذ ينبغي التأكيد من صحة المُقدمات ومدى تطابقها مع الحق المنزَّل من السماء، لقد كان العرب رواداً في المجال العقلي؛ ولذلك كانوا يستخدمون في كلامهم (حتى) و(إلا) للتأكيد على المضمون في التعبير، وعلى الارتباط بالواقع العملي المادي، وعلى النتائج في صورة المضمون، إنَّ التصورات يجب أن تتطابق مع التصديقات، والمنطق المتعلق بالتجربة الخارجية المحسوسة يحتاج على الدوام إلى دفع أو إلى جسر ليُعْبَر من الوقائع إلى الاستكشاف، وبالتالي من الخاص إلى القضايا العامة.⁽¹⁾

هذا وينقسم (المنطق الأرسطي) إلى أولاً منطق صوري وهو (الاستدلال)، وثانياً المنطق المادي وهو (الاستقراء)، إنَّ الهدف من البحث أو التفتيش عن المنطق هو إدراك الواقع إدراكاً صحيحاً، فالاستدلال لا يهتم إلا بسلامة الانتقال من المقدمات إلى النتائج، بينما في المنطق عمليات تحليل وتركيب، فالتحليل صوري وليس فيه نتائج، بينما التركيب يولد النتائج، ويعطينا امكانية توليد أشياء جديدة في نهاية الاستقراء، و(الاستقراء) تركيبى، في حين أنَّ (الاستدلال) تحليلي.

إنَّ علم المنطق يدرس البرهان واساليبه وطرق أدائه، وقد قيل بأنَّ المنطق هو (فن إدارة البراهين) إنَّ المنطق الصوري يُعنى فقط بالمعنى الشكلاني، بينما الاستقراء شامل، إنَّ المنطق يقوي قدرة الإنسان على الفهم الصحيح، ولذلك يجب دراسته وبعمق اعتماداً على اليقين المنزَّل في كتاب الله تعالى.

¹ (?) (أوليات المنطق الرمزي) ت. د عبد الفتاح الديدي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة 1983.

إذ يجب أن يتوفر المنطق السليم مع كل من يدعي التفكير والتعقل، فمن فقدَ المنطق لن يكون لديه القدرة على التفكير، أو تكوين الأفكار الإيجابية، ولا طرحها على الآخرين أبداً، والمنطق هو الأسلوب المنظم أو المنطقي المنسجم مع مقدمات الفكر ونتائجه الخيرة والمفيدة، فلا فكر وبالتالي لا منطق إذا كانت النتائج غير مفيدة، ولا تكون عامة وإيجابية على الأرض، وفي الآخرة، قال تعالى: ﴿وَلَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ [المؤمنون: 62]

قال تعالى: ﴿هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الجن: 29] قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ [النجم: 3] والنطق هو الحال والمسار والسلوك إنه المنهاج إلى أين يتجه؟ قال تعالى: ﴿وَوَرَّثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَبَاهُ إِنِّي عَلِمْتُ مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَصْلُ الْمُبِينُ﴾ [النمل: 16] أي أسلوب وطريقة حياة الطير، الطريقة المضمونة المال المحسوبة النتائج المترتبة عن الدنيا والمخاطر وعن كل ما يمكن أن يسبب الأذى، ليست منغمسة بالمشكلات ولا هي جزء منها، وتنظر إلى الأمور من فوق وبنزاهة.

ربما كان أبسط تعريف للمنطق أن تقول أنه (فن التفكير) غير أن هذا التعريف سوف يقابل بعاصفة من الاعتراض والدهشة عند القارئ المبتدئ (فن التفكير) وهل يمكن أن يكون للتفكير فن؟

ألستنا نفكر تفكيراً طبيعياً كما نأكل ونهضم؟ أليس التفكير وظيفة المخ كما أن التذوق وظيفة اللسان؟ ألا يفرز المخ التفكير كما يفرز الكبد الصفراء؟ وكما تهضم المعدة الغذاء؟ ألستنا نشترك مع الحيوانات في جميع ضروب النشاط الحسي ثم تتميز عنها بالتفكير؟ أفلا يكون التفكير من البساطة والوضوح حين نقول أنه يُمَيِّزُنا عن سائر الحيوانات، فلا يحتاج بعد ذلك إلى تحديد أو تعريف ولا فن أو مهارة، أم أن الفلاسفة يابون إلا أن يثيروا المتاعب والمشكلات أمامنا حتى في هذه المسائل الواضحة؟ بهذا السيل الجارف من الاعتراضات أتخيل القارئ المبتدئ متدفقاً بمجموعة من الأسئلة حين يطالع التعريف السابق للمنطق، فليس أبسط عند الناس من عملية التفكير؛ فهي طبيعية وتلقائية شأنها شأن غيرها من العمليات الفسيولوجية الأخرى، بل حتى موضوع التفكير نفسه يجده الناس بنفس السهولة التي يجدون بها ما يسدون رمقهم! وهكذا ينتهي أصحاب هذه الوجهة من النظر إلى أن كل إنسان

منطقي بالطبع، أو أن كل إنسان عالم منطقي، أو هو على أقل تقدير يسير في حياته متبعاً قواعد المنطق دون أن يدري أنه بالواقع أبعد ما يكون عن المنطق! (مثل الذي طلب من أحد أقربائه أن يكتب له خطاباً غرامياً يرسله إلى محبوبته، فسأله القريب إن كان يريد الخطاب شعراً أم نثراً، والتبس الأمر على الطالب -وكان أمياً- فسأل الكاتب عن معنى النثر؟ فلما عرّفه له، تعجب لأنه اكتشف أنه قضى من حياته أربعين عاماً كان فيها يتكلم النثر وهو لا يعرف ذلك⁽¹⁾)

فلئن كان الناس يفكرون تفكيراً طبيعياً كما يأكلون ويشربون، إلا أن هذا شيء والتفكير المنظم المنسق وأعني به التفكير السليم، فهو شيء آخر يختلف عنه أشد الاختلاف، فالفكر لا يميز الإنسان عن الحيوان فحسب، بل يميز أيضاً بين إنسان وإنسان، وبين شعب وشعب، وبين أمة وأمة، وبين عصر من عصور التاريخ وآخر، فهناك مستويات من التفكير ولكن بعض هذه المستويات يعبر عن مكانة عليا، في حين يعبر بعضها الآخر عن مكانة دنيا من تقدم الإنسان، أي أن بعض الأفكار فاسدة وبعضها صحيح، وبعضها مضطرب مهوش، وبعضها سليم منسق متسق، ويمكن أن نوضح ذلك في المثال الآتي فعلى الرغم من أن كل إنسان يستطيع أن يلعب الكرة (لعياً طبيعياً) إلا أن إجادة هذه اللعبة وغيرها من الألعاب يحتاج إلى تدريب ومران وجهد شاق، وهذا ما نعينه أحياناً حين نقول إن كرة القدم فن، فمن العبث إذا أن نفترض أن التفكير لا يحتاج إلى مهارة خاصة فالناس بلا عقول مدربة على التفكير الصحيح مثلهم مثل الذين يمارسون حرفة ما دون أن يكونوا قد اتقنوا المهارات اللازمة لتلك الحرف أو الصناعات وبالتالي من الطبيعي أن تتوقع منهم أن لا يجيدوا حرفة هذه الفنون والمهارات، إن هنالك فئات كثيرة من الناس في مجتمعنا لا يعلمون شيئاً عن التفكير الواضح الصحيح، ولا يعتقدون أن التفكير يمكن أن يكون فناً؛ وكيف يمكن أن يكون كذلك؟ مع أن التفكير الواضح نفسه عملية سهلة وبسيطة وطبيعية يمارسها الناس بغير عتٍ أو إرهاق؟

وهذا الاعتقاد يفسر لك إلى حد كبير أسباب تخلفنا في ميدان الفكر، وفي جميع الميادين التي تحتاج إلى جهد عقلي، فما عليك إلا أن تربط هذا الاعتقاد بما يعشش في أذهان الناس العرب المسلمين من خرافات وأباطيل وما يملأ

¹ (?) وَرَدَ هذا المثال في مسرحية (الرجوازي المذهب) لمولير. عن كتاب مدخل إلى الفلسفة، إمام عبد الفتاح إمام. دار الثقافة للطباعة والنشر القاهرة 1990.

رؤوسهم من تفكير مهوَّش مضطرب نتج عن عدم إيمانهم بأن التفكير فن له أصوله وقواعده، وأنه يحتاج إلى جهودٍ تبذل...

وأنَّ الإنسان لكي يفكر تفكيراً منطقيّاً سليماً، فليس يكفي أن يترك نفسه على سجيّتها، بل لا بدَّ له من أن يتدرب على هذه القواعد، وأن يتعلم أصول التفكير النسقي المنظم، لذلك رأى (ديكارت) أن أوضح الحقائق لكي يؤكد وجوده هي أن يقول الإنسان (أنا أفكر)، ولكنه كان يعلم تمام العلم أن الناس أثناء تفكيرهم سيقعون بالأخطاء والخلط والاضطراب، فحاول وضع قواعد التفكير المعروفة لهداية التفكير من الزيف والانحراف.

ولكن في أوربة وفي عصر النهضة حدثت ثورات، طالبت بتغيير المنطق الأرسطي، الذي كان سائداً في أوربة لعصور خلت وكان يعتمد على (المنطق الصوري)⁽¹⁾ وقامت على أساس منطق الاتساق الذاتي، الذي أخذ أساساً عن العرب وبالتالي عن القرآن العظيم (لقد استمر العالم وأوربة

¹ (?) وقد عرّف الفاربي (المنطق) بأنه مجموعة من القوانين التي تستخدم في امتحان المعقولات كما تستخدم الموازين والمكاييل في قياس الأجسام، ويقول ابن سينا: (أنه العلم الذي يطلب ليكون آلة قد جرت العادة في هذا الزمان وفي هذه البلدان أن يسمى المنطق) ويقول الغزالي: (إنَّ المنطق كالمعيار والميزان للعلوم كلها، وكل ما لم يوزن بالميزان لا يتميز فيه الرجحان من النقصان ولا الريح من الخسران). ويعرفه (عمر بن سهل الساوي) في كتابه (البصائر النصيرية في علم المنطق): بأنه قانون صناعي عاظم للذهن عن الزلل، يميز الصواب عن الخطأ، ص 5 مكتبة صبيح القاهرة 1316هـ

بينما تعريف الأكويني يقول: أنه فن يقودنا بنظام، وبغير خطأ في عمليات العقل الاستدلالية، أما في العصر الحديث فهو: الفن الذي يقود الفكر في معرفة الأشياء سواءً حين يتعلمها أو حين يُعلمها لغيره.

أو هو (علم قوانين الفكر) أو هو العلم الذي يبحث على وجه الخصوص في تحديد الشروط التي تبرر لنا الانتقال من أحكام صحيحة إلى أحكام تلزم عنها، أو أنه (علم البرهان) أي استدلال قضية عن قضية، أو هو يبحث في طبيعة القضايا وما بينها من علاقات،

والواقع فإن المنطق هو العلم الذي يدرس الفكر بما هو وأياً كان موضوعه، ولهذا يمكن القول بأن المنطق هو أبو العلوم جميعاً، وقد جعله أرسطو المدخل الأساسي للعلم واشتراط دراسته قبل دراسة أي فرع من فروع المعرفة والقوانين التي يضعها المنطق هي قوانين للفكر البشري كله أياً كان موضوعه، فإذا كانت العلوم المختلفة تقتطع من العالم شرائح لدراساتها فإنها لا بدَّ أن تقدم لنا في النهاية نسقاً من المعلومات أو من المعارف يخلو من التناقض، فعلم الفلك وعلم الطبيعة، والبيولوجي، إلخ.. لا بدَّ وأن يأخذ بقانون الهوية أي لا بد أن يكون تفكير العلم متفقاً مع هذا القانون ثم لا بد أن يخلو من التناقض سواءً في المعلومات التي يقدمها أو مع المعلومات التي تقدمها العلوم الآخرين، إنَّ المنطق لا يخلق موضوعه، إنه لا يخلق الفكر، أي أن موضوع المنطق قائم وهو يدرسه دون أن يبدعه.

حضارياً من قبل، على وتيرة واحدة آلاف السنين، فلولا نزول القرآن العظيم وبالتالي الفتوحات العربية الإسلامية، لما حدث وتوالى هذا التطور المطرد في جميع أنحاء العالم وفي جميع المجالات).

وبدأ تيار جديد يدعو إلى الاتساق مع الطبيعة لا مع الكنيسة، ولا من خلال الكتب المقدسة بل مراجعتها على ظواهر الطبيعة عن طريق الملاحظة والمشاهدة وأجراء التجارب، وبالتالي أصبح (الصدق) لا يعني الاتساق الذاتي (أي ترابط الفكر مع نفسه) بل التطابق مع الواقع، ولقد أطلق على هذا التيار الجديد اسم المنطق الاستقرائي⁽¹⁾ (في حين كان من المفروض أن يكون المطلوب هو الاتساق مع الحق).

وأخيراً فإن المنطق هو ميزان الكلام الضروري للفهم عند العقلاء والذي يجب ويُشدُّ وأن يضبط باستمرار.

والمنطق يقول: أنه يجب ألا تجعل نفسك كفرد ومجتمع، أبداً تحت طائلة الحاجة أو الاضطرار. وأن تعمل جاهداً وقدر المستطاع لتصل إلى حالة تكون فيها مستغنياً عن الآخرين، أي كانوا ومن جميع النواحي، إن الكفاية والاستغناء إلا عن الله سبحانه وتعالى بوابة أي نصر.

¹ (?) محاضرات في المنطق إمام عبد الفتاح إمام. دار الثقافة للطباعة والنشر القاهرة 1992.

الجدل

بينما الجدل أو الجدل وهو بمعنى الرغبة في الدفاع عن الرأي، أو لنشر رأي، وفي نفس الوقت لدحض الآراء الأخرى؛ أي إجراء النقاش أو الحوار الإيجابي، ويتضمن (الرأي) والرأي الآخر، أو الرد عليه، وتتعدد الآراء بتعدد الأصوات، فكل من له صوت أو قدرة على الكلام من الطبيعي أن يكون له رأي! ولكن ليس بالضروري أن يكون هذا الرأي صحيحاً أو حقيقياً⁽¹⁾، إذ يجب أن يُحكم هذا الرأي أو تلك الآراء بالنتيجة، جميعها إلى جهة ثابتة مضمونة على المدى في الزمان والمكان ولديها (الحق)، وإلا فستعم الفوضى وسيكون الضياع ولن يكون هنالك نتيجة أبداً.

والنقاش والحوار مطلوب دائماً وواردٌ ويجب يكون شائعاً في جميع الأوساط الثقافية والعلمية والفكرية، وعلى كل المستويات، وذلك في جميع القضايا الحياتية والوجودية، وهو دليل عافية وكمال في الوجود، قال تعالى ﴿أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ [النحل: 125]، ولكن لا جدال في الحق، ولا جدال فيما هو نازل من السماء، مقررٌ في كتاب الله تعالى، لأنه وحده يشكل المرجع والميزان الأساسي والمسطرة التي سنقيس عليها، والتي لا تحيد ولا تنام، إنه البوصلة التي ستهدينا وسط هذا البحر المتلاطم من المقترحات والأوهام وتنوع الآراء والنظريات والأفهام، وهو أي (القرآن العظيم) يشكل الرافعة التي من مهامها رفع الإنسان ورفع مستواه إلى الأعلى ومنعه من الهبوط، فكيف إذا أنزلت الرافعة إلى تحت ووضعت في موضع صارت فيه (الرافعة) تحتاج فيه إلى رفع؟

والمعروف أنَّ لكل إنسان قادر على النطق أو على أي شكل من أشكال التعبير فإن له بطبيعة الحال منطق، بل ويجب أن يكون لدى كل إنسان منطق خاص به، يستطيع أبدائه ولإدلاء به في الظروف المواتية، وفي بعض الأحيان فرضه على الآخرين ولكن كيف نعرف وكيف نميز الصح من الخطأ، والخير

¹ (?) فكم وكم من الآراء والنظريات والقواعد والقوانين التي ارتآها الناس (العلماء والمنظرين)، وفرضت وطبقت على المجتمعات والدول في ظروف معينة، ثم ثبت فشلها وتبين أنها ليست صحيحة والأمثلة على ذلك كثير، انطلاقاً من الاعتقاد بعدم دوران الأرض! إلى النظرية النسبية إلى الأفكار الماركسية والوجودية والتبريرية، التي انهارت في معظمها ولكن بعد سنين من العذاب.

من الشر، والجمال من القبح، والنور من الظلام، والعلم من الجهل، والمستقيم من المعوج، والنفع من الضرر، والحق من الباطل، والعروبة من العجمة، كيف نفرز بينها؟

والواقع فإن لكل عمر منطق وأسلته النسبية المفروضة (للطفولة منطقها وللبلوغ المتقدمة منطقها) إذ من الطبيعي أن يسأل كل إنسان يأتي إلى هذا العالم في كل مرحلة من مراحل حياته أسئلة معينة - إذا كان يميل إلى التفكير - ؛ ومهما كانت هذه الأسئلة فهي أسئلة مشروعة وطبيعية، وستكون دليلاً على وجود وعمل العقل والفكر لدى هذا الإنسان، فهناك أسئلة للصغار لابد أن يسألوها، تترتب عليها أجوبة للصغار! وهنالك أسئلة للكبار أكثر تعقيداً، وبالتالي يجب البحث عن أجوبة للكبار تليق بعقول الكبار، وهي تتوارد على خاطره (لكل إنسان) وتفرض نفسها عليه دون إذن منه، إنها في هذه الحالة أسئلة طبيعية منطقية، وهي حالة مهمة ومرحلة يجب أن يمر بها كل إنسان سينمو نمواً طبيعياً؛ والذي ينمو ويكبر دون أن يسأل أو تنبع من عقله تلك الأسئلة (الداخلية) والتي ستعتبر عند الأطفال دليل حركة عقلية وفكرية إيجابية، والطفل الذي لم يسأل (لسبب ما) أي سؤال فإنه علي الأغلب سيكون لديه في المستقبل مشكلة أو مشاكل معقدة في منطقته أو في القدرة على التمييز والتفريق، أو محدودية في التفكير والتأمل، فهو على الأغلب سيكون غير قادر المعالجة أو الفهم الصحيح، وهذه الأسئلة البدائية لدى الأطفال ضرورية، وهي بمثابة الصرخة الأولى التي يصرخها الطفل المولود حديثاً عند الولادة، والطفل الذي لا يصرخ أو لا يبكي عند الولادة يعتبر طبيياً غير طبيعي ولديه مشكلة! وكمثال على أسئلة الطفولة الصحية والطبيعية، السؤال الذي يقول من هو الأول الدجاجة أم البيضة؟ وإذا كبر الشخص عفاً أو تجاوز عقله عن طرح هكذا سؤال، ومثله تماماً سؤال يسأله عادة الأطفال جميعهم في مراحل معينة، إذا قيل لهم: أن الله سبحانه وتعالى قد خلق هذا الكون الواسع وهو خالق كل شيء، فإنهم يبادرون فوراً للسؤال: ومن خلق الله؟ ثم يسألون من أين أتينا وإلى أين ذهب جدي وجد جدي؟ وهذه الأسئلة صحية وطبيعية، ولكنها لا تستمر عند الإنسان الطبيعي، لأن الإنسان الطبيعي المفروض أنه كلما كبر، كبر عقله، واتسعت مداركه، وصار أقدر على الفهم والاستيعاب والتصور، وبالتالي أغلق شيئاً فشيئاً وذاتياً تلك الثغرات أو الفراغات العقلية والفكرية الطفولية والبدائية، ليمتلك الوعي والادراك والعلم، وكل إنسان في العالم - في مرحلة من مراحل عمره الأولى - يجب أن يسأل مثل هذا السؤال؛ وهو (كل إنسان) إن لم يسأل مثل هذا السؤال في

المراحل الأولى من حياته، يُعدُّ خاملاً ولديه تخلف أو مشكلة في قدراته العقلية والنفسيّة، ونحن علينا أن نُجيب وأن نجد الأجوبة المناسبة لمثل هذه الأسئلة البدائيّة.

والكارثة هي أن يكبر الإنسان، وتبقى لديه أسئلة الصغار، يحملها معه حتى الممات! دون أن يعي أو أن يفهم، بينما نعمل على فهم القرآن العظيم فهماً صحيحاً، ولكن لا جدال في الباطل، ولا جدال مع أو عن الخونة، ويكون الجدال عن علم وهدى وبالتي هي أحسن. قال تعالى: ﴿ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْزِرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ﴾ [غافر: 4] فَمَنْ الْجَدَالُ مَا هُوَ عَقِيمٌ، والله أعلم⁽¹⁾.

وقد سمعت بعضهم يقول: (إنَّ القواعد والقوانين وجدت لكي تنكسر وتتخطم ولكي تزول)⁽²⁾ ! ولكن آية قواعد وآية

¹ (?) (إنَّ من المهم جداً من حيث المبدأ أن يكون لدى كل إنسان منطق وراي خاص به يستطيع أن يدلي به وأن يدافع عنه بالحجج والبراهين، وهذا دليل على النمو والكمال الشخصي والتمام الفردي والقدرة والامكان، قال تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴾ [التين: 4]، ولكن ليس بالضروري من حيث النتيجة أن يكون كل إنسان يمتلك الرأي الحق والصح والنافع والجميل، لأنَّ الإنسان عموماً وبطبيعة الحال - لديه أيضاً أهواء ودوافع وأطماع وضعف ونوم وحاجات كثيرة اضطرابية لا يستطيع الصمود فيها أو البقاء على حال! والله تعالى هو وحده الباقي قال تعالى: ﴿ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴾ [البقرة: 255] لذلك قال تعالى عن الإنسان: ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴾ [التين: 5]، ولكن المؤمنين من الناس يلتزمون دائماً بأوامر الله تعالى ويرجعون إليها ولا ينحرفون، قال تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴾ [التين: 6].

² (?) الفرق كبير جداً بين (مفهوم الحق) والذي كان قد نزل من السماء وحدوده وأحكامه التوقيفية الموجودة في الكتب السماوية، وبين مفهوم (القانون الوضعي) والذي وضعه وبضعه الإنسان (الفرد أو المجتمع) لتسيير وتسهيل مصالحه الآنية، وحل مشكلاته الاجتماعية المحلية، والتغلب على التعارض، أو التضارب بين مصالح الناس وأهواءهم؛ ولتنظيم وتوفيق المصالح والمعاش بينهم وتجاوز العقبات الناجمة عن تصادم الرغبات المحتملة بين الناس في فترة ما من الفترات، ونحن نقول قانون الملك الفلاني أو قانون الفقيه الفلاني، وهو بالتالي (القانون) قابل للتطوير والتحديث والتبديل، ويجب أن يكون قابل للتحديث والتطوير والتغيير والتبديل؛ ونقول قانون السير وقانون الإيجار والقانون المؤقت؛ إلخ... لذلك فإنَّ اليابان مثلاً والتي كانت في يومٍ من الأيام أحرص الدول على تطبيق قانون السير والالتزام به، وخصوصاً إشارات المرور، وكانت تعاقب على تجاوزها بأشدَّ العقوبات؛ ثم جاء يوم كانت اليابان تحتفل فيه بإلغاء آخر إشارة مرور في (طوكيو) فتأمل وهذا مثال على إمكانية وقابلية تحديث وتطوير وتبديل القانون الوضعي، فهو ليس منزل، بينما البشرع الرباني والذي نزل من السماء ثابت وهو حيادي وغير منحاز، ولا يتأثر بالأهواء والمصالح ولا يراعي أحد لاي سبب كان، إنه الحق من الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: ﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

قوانين، هي المقصودة، وإلى أيّ مجتمع هذا القول موجهٌ وإلى أيّ مرحلة من المراحل وإلى أيّ جيل؟ للكبار أم للصغار؟ وهل كان المقصود في هذا المقال القواعد والقوانين الوضعية إذا كان كذلك فحيّلاً؛

مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي رُجَاةٍ الْإِجَاهُ كَانَتْهَا كَوَكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُ نُورٍ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ { [النور: 35]، والشجرة المباركة الزيتون والنبي لا هي شرقية ولا هي غربية (غير منحازة) هي شريعة الله تعالَى الدائمة والمستمرة قال تعالى: {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْإِلَاحِ وَالْإِكْرَامِ} [الرحمن: 27] وعادة ينسب (القانون) لواضعه، فنقول القانون الإنكليزي والقانون الألماني والقانون الأمريكي، القانون الفرنسي (في فرنسا يُعرف كل قانون باسم الشخص الحَقوقي الذي اقترحه) بينما يبقى الشرع شرع الله تعالى هو المسطرة والمكيال والميزان والمرجع الأساسي والذي لا بد منه، والذي سيرجع إليه الناس جميعاً في مختلف البقاع وغير العصور، وإلا لكأنت قد الفوضى العامة ولساد الظلم في العالم، وعمّ الخطأ وانتصرت أهواء ومصالح الأقوياء أصحاب السلطة والمال، وهنالك مثال رائع عن (القانون الإنكليزي) وكان قد صدر عن إحدى المحاكم في (انكلترا) يدرسه طلبة القانون في العالم كمسألة ومدخل لدراسة القانون، وهو: أن سيارة في لندن مرت مسرعة على إشارة مرور وكانت خضراء؛ وقد صدمت شخصاً، وفي المحكمة ثبت شكلاً أن تلك السيارة كانت قد مرت على الإشارة وكانت خضراء فعلاً، وعادة وبالقانون العالمي فإن من حق السيارة المرور والسير على الإشارة الخضراء، ومع ذلك فإن القاضي أصدر حكماً عن المضمون بإدانة السائق بجرمة القتل! وقد أثار هذا الحكم في حينه جدلاً واسعاً، ثم جاء في التوضيح ما يلي: صحيح أن من حق السائق استخدام الطريق وبالقانون أن يسير ويعبر عندما تكون الإشارة خضراء...، ولكن ليس من حقه والقانون لا يبيح له بأي حال إزهاق أرواح الآخرين-

الشخصية

والشخصية الملتزمة تتكلم بهدوء وتبدأ حديثها بالإثبات، وتبتعد عن النفي، لأنَّ الذي ينفي باستمرار يضع نفسه في دائرة الشك، والقوي لا يحتاج إلى النفي بل إلى التأكيد؛ إنه يستخدم في حديثه صيغة المضارع ويتبعد عن التسويف!

كذلك فإنَّ الشخصية الإيجابية منبعٌ للقوة ومجلفة بالحياء، وهي تؤمن أنه لا توجد ضمانات في الحياة العملية، ولكنها تبحث عن الفرص، وتعرف كيف تقول كلمتها في الوقت المناسب.

أبعد ما تكون عن التسلط السمج؛ كريمة وشجاعة تقدم التضحيات، حازمة من غير تجهم، متعاونة إلى أقصى الحدود غير غادرة، تبذل قصارى جهدها مع الاحتفاظ بالتوازن، فاعلة في المجتمع ولها حضور إيجابي على الدوام، وفي نفس الوقت ومن خلال ما تتمتع به من الثقة بالذات، فهي هادئة غير مطربة ولها قدرة ذاتية على التحكم الذاتي، وأمكانية التوصل إلى الحلول.

لذلك فهي تقبل الاختلاف بالرأي عن طريق الحوار دون أن تحيد عن الحق، وهي تعمل باستمرار على تصحيح سلوكها الشخصي لجعله في أكمل حال. وتبدأ بالعمل التمهيدي، وليس لديها في قاموسها الشخصي كلمة لا أستطيع، ومعلوم أنه بحسب قوانين الطيران فإن (النحلة) لا يمكنها الطيران؛ لأنَّ حجمها وثقلها بالنسبة إلى رقة وحجم جناحيها فإنها وبناءً عليه المفروض أن لا تستطيع الطيران، ولكنها لا تعرف ذلك؛ لذلك فهي تطير ببساطة، لأنها تبذل قصارى جهدها، والشخصية الإيجابية تستطيع فعل كل ما هو عظيم وإن بدى أنه مستحيل، لأنها ترى أنها تستطيع فعل ذلك، وصاحب الشخصية النبيلة يتحدث بطلاقة وهو يستمع للآخرين، بانتباه، وهو يدرك أن كل إنسان لا بد أن يتعرض في حياته إلى مزيج متكافئ من المديح والاستهجان؛ وبالتالي فإن عليه أن يتجاوز عن كثير من المواقف للأشخاص غير المهمين أو الذين ليسوا على مستوى النقد، وهو لا يكثر للسطحيين، باختصار فإن الشخصية الرائعة والعظيمة نشيطة بعيدة عن البلادة والخل السلبى؛ وتحفظ دوماً بالسلوك الراقى المهذب، عالي الانتباه، وفي قمة الوعي.

إنَّ لكل إنسان تجربته الخاصّة، أدبية أو فكرية، نظرية أو عملية، وأقعية أو متخيلة، فبدل أن تذهب هذه التجارب

هباءً منشوراً، لتضيع في مطاوي الزمن والنسيان، المفروض بل من واجب الشخصية النبيلة أن تحاول بشتى الطرق، اطلاع الآخرين في المجتمع على تجربتها ونشرها، لاسيما إذا كانت ذات مغذى أو معنى، المفروض أن نحاول إغناء المجتمع والناس الآخرين وإضافة تجاربنا إلى تجاربهم، إن الاطلاع على التجارب تغني وتعين وتقوي وتساعد على الدفع والنجاح، يجب أن تكون حيواتنا ذات مغذى ومعنى!

سؤال جميل بقي في ذاكرتي، قال لي أحدهم وهو يصفحني، ويده في يدي: إذا كان لديك مئة دولار، وأنا لدي مئة دولار، وتبادلنا فمن الذي يربح أكثر؟ فقلت على الفور: ما أحد سيربح، فقال: صحيح؛ ولكن إذا كان لديك فكرة، وأنا لدي فكرة، وتبادلنا الأفكار فمن الذي سيربح؟ قلت على الفور نحن الاثنين سنربح معاً؛ فقال لي نعم، وشكرني وذهب، والواقع أن عناصر هذا الكون متكاملة بطريقة عجيبة، ما يجب على الناس فهمه وتأمله، وأن الحيوانات بالواقع هي نباتات ولكن تستطيع التنقل والتحرك فهي غير ثابتة، بينما النباتات بالفعل هي حيوانات ولكنها ثابتة لا تستطيع التنقل من مكانها، والنباتات تتدرج في مستوى التفاعل مع الكون.. فهناك نباتات تصطاد بنفسها، وكذلك فإن الحيوانات متفاوتة وتتدرج في ذكائها وفي مدى تفاعلها مع بيئاتها، وفي الاندماج في الحياة.

إنَّ الحوار والمواظبة على الاطلاع، والقراءة الواعية تُقوِّم التفكير وتُرشده، وكذلك الرؤية الواعية، وتنشيط الذاكرة وتحميلها بالإيجابيات؛ فهي تبعد الشخصية عن البلادة الفكرية وتكسيبها آليات البقاء لتستمر صامدة.

والعرب تفرق بين (مفهوم القامة) و(مفهوم الهامة)، فالقامة هي الجسم المادي بطوله وعرضه ومواصفاته المحسوسة والملموسة، أمَّا الهامة فهي الكيان غير المرئي أو غير المادي، إنها الذات من الداخل، أو الشخصية التي تملأ القامة وتقومها؛⁽¹⁾

¹ (?) وفي لسان العرب لأن منظور أن العرب تقول: أن الهوام الروحانيون وهم الملائكة والجن التي ليس لها أجسام تُرى، وقيل: من ذوات الأرواح خاصة. وأن روح القتيل الذي لم يُذكر بشاره تصير هامة فتزقو عند قبره، تقول: اسقوني فإذا أدرك بشاره طارت؛ وكانوا يقولون: إن القتيل تخرج هامة من هامته فلا تزال تقول اسقوني حتى يُقتل قاتله؛ ويقال: هذا هامة اليوم أو غد، أي يموت اليوم أو غد؛ وفي الحديث: أن النبي، صلى الله عليه وسلم قال: لا عَدُو ولا هامة ولا صَفَر؛ الهامة: الرأس واسم طائر، وهو المراد في الحديث، وقيل: هي البومة. أبو عبيدة: أما الهامة فإن العرب كانت تقول إن عظام الموتى، وقيل أرواحهم، تصير هامة فتطير، ابن الأعرابي: معنى قوله لا هامة ولا صفر؛

إنَّ القامة هي الحالة المادية التي تُجسّد الهامة (الدخيلة) ومنفذها إلى عالم الوجود، بينما (الهامة) هي الحالة غير المادية المعبأة داخل القامة، وفي المعجم أن الهامة رأس كل شيء، بينما القامة تشير إلى طول الإنسان وغيره، والقوام حُسْنُ الطول، والقامة جماعة الناس، وفي الصحاح: أنَّ الهامة والهيمنة السيطرة وتولي الشيء والأجاطة به، والمُهيمنُ الشاهد المحيط بالعلم، وهو أيضاً من أَمَنَ غَيْرَهُ من الخوف، والهِمْمَةُ ترديد الصوت في الصدر، وهو الصدى والجمع هَامٌ، مفهوم معنوي، والعظيمة الهامة التي لا يراها أحد إلا هام بها وأعجبت، وليل أهيم غير واضح، ولا يهتال أي لا يحتال لنفسه، وقامة الإنسان وَقِيمَتُهُ وَقَوْمَتُهُ وَقَوْمِيَّتُهُ وَقَوَامُهُ شَطَاطَةٌ؛ فهي الهامة مفهوم معنوي غير مرئي، فالفكر كملكة أو كعقلية أو كمقدرة على الفهم (الإنسان يميل إلى فهم الأشياء التي يُحبها، بينما يكره الأشياء التي لا يفهمها)، دلالة على المعرفة الشاملة، والمعلومات والاستخبارات، أو الأكثر ذكاءً أو امتلاك قدرات عملية للذكاء والثقافة، إنه نقاش سياسي عقلائي مبني على التنظير، فيه حيادية وإيجابية، وفيه رزانة، إنه القيام بالجهد الفكري، والإنتاج المباشر في مجال التكنولوجيا وغيرها.

وهو يتميز عن العمل في المجال المجرد ذهني طبيعي (الذكاء)، كالإدارة والتوزيع والتنظيم الروتيني في شتى مجالات الحياة، إنه المعرفة المنظمة لإصدار الأحكام بخصوص أمور عامة، إنه إدارة المعرفة، وليس فقط ما يدور حول علاقة المثقفين بالنظام الاجتماعي العام والقائم، فهو مبني على الوعي المشترك وعلى معرفة الشيء بالمشاركة مع الآخرين، والشعور الذاتي المتبادل للمجموعة، إنه الوعي بالذات والادراك الذاتي، فالمفكر متأمل وواعي بطريقة فاعلة، لأن الوعي واللاوعي طريقين موجودتين في النشاط البشري، بين

كانوا يتشاءمون بهم، معناه لا تتشاءموا. ويقال: أصيَح فلانُ هامةً إذا مات. وبناتُ الهام: مَحُ الدِّماغ؛ وهامةُ القوم: سيِّدُهُم ورئِيسُهُم والهامة: جماعةُ الناس، والجمع من كل ذلك هَامٌ؛ وقيل: هو الصِّدى، والجمع هَامٌ؛ وفي لسانِ العرب أن الهيام الهيام فرطُ العشق. وفي حديث عكرمة: كان عليّ أعلمُ بالمُهيَّمات؛ يقال: هَامَ في الأمر يَهِيم إذا تحبَّر فيه، وُروى المُهيَّمات، وهو أيضاً إلَذهَبُ على وجهه عَشيقاً، هَامَ بها هَيْمًا وهَيِّمًا وهَيِّمًا وهَيِّمانًا وهَيِّمانًا، وهو بناءٌ موضوعٌ للتكثير؛ ورجل هَيِّمانٌ: مُحبٌّ شديداً للوحد. هَامَ على وجهه يَهِيمُ هَيِّمًا وهَيِّمانًا ذَهَبَ مِنَ العَشيق وغيره. وقلبُ مُسْتَهَامٍ أي هائمٌ. والهِيمَانُ الاهتمام، التَّهِيمُ احْسَنُ المشي؛ المُهْوَانُ: المكانُ البعيدُ ابن سيدة: والهامة طائرٌ يخرج من رأس الميت إذا بَلَغَ، والجمع أيضاً هَامٌ.

القامة: القامة جماعةُ الناس. والقامةُ أيضاً: قامَةُ الرجل. وقامةُ الإنسان وَقِيمَتُهُ وَقَوْمَتُهُ وَقَوْمِيَّتُهُ وَقَوَامُهُ: شَطَاطَةٌ؛

المبادرة والتحكم من جهة والعفوية وعدم القدرة على المبادرة، فاللاوعي موجود تحت أنواع من الكبت (الديناميكي) الممارس بطبيعة الحال من الإدراك (الوعي) ذاته، ويمكن تقديمه للوعي من خلال تقديمها للشعور والتأمل، عن طريق تقنيات خاصة، ومن خلال عمل خضوعها للتحكم الإرادي الذي سيحد منها ويمنعها تلقائياً! إن ما أصبح واعياً كان في لحظة ما في مجال اللاوعي (اللاوعي الجمعي خصلة بشرية تسبق دائماً الإنسان المولود في هذه الحياة في الوقت والأهمية)⁽¹⁾ وإن كان ذلك خفياً ولكن اللاوعي المصدر الأساسي للأفكار المولدة والأحاسيس، قال تعالى: ﴿يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [آل عمران: 43]، ففي الآية الكريمة (السجود) وهو (النفس) أي للداخلي، الذي يسبق (الركوع) وهو الحركة الخارجية المادية للجسم أي (للخارجي) لأن (مفهوم السجود) يعني التهيئة والاستعداد التام والطاعة والخضوع النفسي الداخلي، والجاهزية التامة لتنفيذ جميع الأوامر الصادرة عن الجهة العليا، وهي هنا الله ﷻ، ثم يأتي (الركوع المادي والحركي للجسم) وهو (الركوع) حصراً لله تعالى، كتعبير خارجي عن السجود النفسي الداخلي التام.

إنَّ السجود منوط بـ(الدخيلة) وهي النفس (الذات)، بينما الركوع للخارجي وهو الجسم المادي المحسوس والملموس والمرئي، (التحيات الطيبات المباركات لله تعالى) إعلاناً وتلبيةً وتعبيراً ظاهرياً ورسالة للآخرين عن التسليم والاستجابة الداخلية⁽²⁾.

قال تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى﴾ [طه: 116]، وفي هذه الآية الكريمة أيضاً فإنَّ السجود يعني الطاعة الكاملة والاستعداد التام لتنفيذ الأوامر،

¹ (?) (الكلمات المفاتيح – فكر)، ريموند وليم، المركز الثقافي العربي بيروت 2007.

² (?) كانت الصلاة تعني في ما مضى تعني إنشاء الاتصال بالمبشر بين العبد وخالقه أو الصلة أو العمل على فتح الخط، وهي تعني أيضاً المدد والتمكين والإمداد من الخالق عز وجل إلى العبد المتصل، ويكون الدعاء من العبد جزءاً لا يتجزأ من الصلاة، بل (الصلوة) تعني تحديداً إقامة الاتصال في خط مباشر مع الله ﷻ ودون واسطة والله أعلم. ولكن قصر معنى ومفهوم الصلاة على الدعاء، قد أعاق التفسير الصحيح، وأدخل الفكر والفهم في دائرة ضيقة ومغلقة، اضمحلت فيها الآراء وتلاشت بسببها التصورات وصغرت الأفئدة وتسمّرت العقول والأفكار، بحيث انزلق البشر عن عظمة المبدأ وارتدوا أو تشاقفوا إلى الأرض. إن الصلاة في معناها الحقيقي تتطلب بذل الجهود، لأنَّ فيها ذهابٌ إلى الله ﷻ وعقد العزم، بينما عندما قصر معناها على مجرد الدعاء صار يمكن أدائها في كل حين وبأيسر الجهود بل ويؤديها أي كان! بحيث صارت عند البعض عبارة عن طقوس وعادات وتقاليد ومجالس، فهل هذا هو المراد من الصلاة (الصلوة)؟ راجع كتاب الحرب على الإسلام العربي، للمؤلف.

وهذا يعني أَنَّ الله سبحانه وتعالى قد وضع الملائكة جميعهم وسخرهم في خدمة آدم (الإنسان) والملاحظ في هذه الآية الكريمة أنه ليس المطلوب الركوع وإنما السجود فقط، والملائكة هنا (قوى الطبيعة والقوانين المتحركة بها) ما عدا إبليس (وهو هنا إحدى هذه القوى) إذا فالله ﷻ قد سخر كل ما في هذا الكون في خدمة الإنسان، القوانين والمواد والكائنات الحية وحتى الشمس والقمر والهواء والبحار والأرض وكل ما عليها كان وقد وضع في خدمة الإنسان ما عدا قوة إبليس، الذي أبى واستكبر عن هذه المهمة فرفض أن يكون في هذا الموضع (الساجد - المطيع) للإنسان، قال تعالى: ﷻ قَالَ مَا مَنَعَكَ آلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﷻ [الأعراف: 12] على اعتبار أن إبليس كان يظن أنه أرقى مرتبة من الإنسان وهو لا يعلم، والله تعالى أعلم.

وهناك تعاريف للشخصية تؤكد على أنها (الصفة المميزة للشخص، من هذه التعاريف (إيزنك): (إن كل صفة تميز الشخص عن غيره من الناس تؤلف جانباً من شخصيته، فذكائه وقدراته الخاصة وثقافته وآرائه ومعتقداته كلها من مقومات شخصيته، لذا نستطيع القول بأن الشخصية هي جملة الصفات الجسمية والعقلية والمزاجية والاجتماعية والخلقية التي تميز الشخص عن غيره تميزاً واضحاً، بينما يشير (سعد جلال) (محمد علاوي) بأن (البرت) وجد ما يزيد عن خمسين تعريفاً للشخصية في ميادين الدين والقانون والاجتماع وعلم النفس، وتؤكد بعض هذه التعاريف على المظاهر الخارجية لها، بينما يؤكد البعض الآخر على طبيعة الإنسان وتكوينه الداخلي أما الاتجاه الأول في النظر إلى الشخصية فكثيراً ما يشار إليه بالتعريف المظهري للشخصية فمن هذه التعاريف تعريف (واطسن) بأن الشخصية هي جماع أنواع النشاط التي نلاحظها عن الفرد عن طريق ملاحظة فعلية خارجية لفترة طويلة كافية من الزمن تسمح لنا بالتعرف عليه حق التعرف، أي أن الشخصية ليست أكثر من النتاج النهائي لمجموعة العادات عند الفرد، والاتجاه الثاني يشار إليه بالتعريف الجوهرى للشخصية فإنه يقوم على أساس نظرة رجال اللهوية والفلسفة والتشريع تلك النظرة التي كانت تتضمن الاهتمام بجوهر الفرد وطبيعته الداخلية.

ومن هذه التعاريف (بأن الشخصية هي التنظيم الدينامي داخل الفرد، لتلك الأجهزة النفسية الجسمية التي تحدد سلوكه المميز وتفكيره، بينما هناك تعاريف أخرى تؤكد على

أن الشخصية هي توافق الفرد مع البيئة، أو أن الشخصية هي التنظيم الدينامي داخل الفرد لتلك الأنظم (السيكو فيزيقية) فتعني أن التنظيم عمل كل من الجسم والعقل في وحدة شخصيته، وكلما (تحدد) يقصد بها أن الشخصية تتكون من ميول محددة تلعب دوراً إيجابياً في سلوك الفرد ويتفق مع هذا التعريف تعريف (وارن) في قاموس علم النفس حيث يعرف الشخصية بأنها خصائص الفرد الأكثر أهمية في تحديد توافقه الاجتماعي، كما يتفق أيضاً هذا التعريف مع تعريف برن بأن الشخصية هي تلك الميول الثابتة عند الفرد التي تنظم عملية التوافق بينه وبين البيئة، هنالك تعاريف تؤكد التكامل والتمايز فيشير (وارن) في قاموس علم النفس إلى أن الشخصية هي التنظيم المتكامل لجميع الخصائص المعرفية والوجدانية والإرادية والبدنية للفرد من حيث ما هو متميز عن غيره من الأفراد، كما يعرف (شوين) الشخصية (بأنها الجهاز المتكامل أو الكلي) أو الوحدة الوظيفية للعادات والاستعدادات والعواطف التي تميز فرداً عن الجماعة باعتبارها مختلفاً عن أي فرد آخر من نفس الجماعة بينما يعرف (البرت) الشخصية بأنها هي التي تتوسط بين الفرد وبيئته الفيزيكية والنفسية خاضعة لها أحياناً ومخضعة لها أحياناً أخرى.

وهنالك تعاريف أخرى توضح بأن الشخصية هي محصلة جميع الجوانب العقلية والجسمية والخلقية والاجتماعية، ومن هذه التعاريف تعريف (إزنك) بأنها المحصلة العامة لسلوك الطاقة والعقل للإنسان كما تحدده عوامل الوراثة والبيئة، حيث تنمو وتتكامل من خلال التفاعل الوظيفي الذي يحدث بين أربعة قطاعات هامة تنظم سلوك الفرد وهي القطاع المعرفي (الذكاء) والقطاع النزعي (الخلق)، وهو وثيق الصلة بالإرادة والقطاع الوجداني (المزاج) والقطاع الجسماني التكويني الجسمي، كما يعرف الشخصية محمد فتحي الكردي وأخرون بأن شخصية الإنسان هي ما ينمو ويتكامل من خلال تفاعل الكائن الحي بجميع خصائصه البيولوجية والنفسية والعقلية مع بيئته التي تتصف بالدينامية والتطور والتغير المستمر.

ولقد عرف الشخصية (أحمد عزت راجح) بأنها جملة الصفات الجسمية والعقلية والمزاجية والاجتماعية والخلقية التي تميز الشخص عن غيره تميزاً واضحاً فهي اجتماع والتئام صفات الشخصية، والشخصية تعتبر الطريقة التي يبدو بها الفرد للآخرين، وأن كلمة الشخصية تشير إلى خصائص

مميزة وإلى الرفعة والمرتبة، وكذلك فإن الشخصية تتمثل في الدور الذي يلعبه الشخص في الحياة، سواء كان دوراً اجتماعياً أو سياسياً، إن الشخصية هي التي يمكننا من التنبؤ بما سوف يفعله الشخص في موقف معين والأركان الرئيسية المميزة للشخصية هي التميز والتفرد من حيث الخصائص والسمات (أي الصفات التي نستطيع على أساسها التفريق بين فرد وآخر وهي صفة التي تظهر بطريقة ثابتة ومتوقعة في الشخص الذي يعيننا فهي ليست حالة عارضة كما هو الشأن حين يغضب الشخص أو يتهج ولكنها تراز يستمتع بالاستمرار النسبي أي أنها صفة للشخص ككل ليست صفة لأي مسلك خاص يقوم به، إننا نفترض لهذه الصفة ضرباً للوجود المتصل، حين لا تظهر وأن غالبية أسماء السمات تصف انحرافاً عما هو عادي أو متوسط، وهي تنتج من ملاحظة السلوك، ومن ثم فالسمة افتراض عقلي وليست بشيء نلاحظه مباشرة، وهي العلامة المميزة والصفة الثابتة التي تميز الفرد عن غيره وهي أيضاً استعدادات ثابتة تجعل الفرد يستجيب أو يسلك تجاه الآخرين بطريقة مميزة وفريدة بمعنى أن هناك سمات ثابتة نسبياً أي أنها توضح سلوك الفرد في مختلف المواقف، ولكل فرد مناسبة معينة تغلب عليه دون أخرى تجعل سلوكه متشابهاً في كثير من المواقف⁽¹⁾ والحركة الدينامية بين الفرد والبيئة لأن الشخصية هي نتاج التفاعل الاجتماعي بالضرورة وهي بالتالي مكتسبة، والشمول في الاستعداد لسلوك ما في المواقف المختلفة، وبعبارة أخرى فإن الشخصية تشير إلى الأوصاف والسمات التي تستخدم في وصف الفرد ولها معان كثيرة تختلف باختلاف الهدف من استعمالها، وهي جملة الصفات الجسمانية والعقلية والخلقية في حالة تفاعلها مع بعض وتكاملها في

¹ (?) فالمدرس العدواني قد يكون مكروهُ من طلابه ولكنه محبوب من الناس خارج المدرسة لأن سمة العدوان تزول من شخصيته بخروجه من المدرسة ولكن لأنه يرى أن أسلوبه في معاملة الطلاب لا يعني في إرضاء هذه السمة خارج المدرسة فلا بد أن يستبدله بأسلوب آخر كذلك الطفل قد يكون دكتاتوراً في البيت ودبياً مسالماً في المدرسة، وبعبارة أخرى أدق فاختلاف السلوك باختلاف الموقف لا ينفي وجود سمات ثابتة نسبياً لدى الفرد إن السمة هي أي خاصية يختلف فيها الناس أو تباين من فرد لآخر وقد تكون السمة استعداداً فطرياً كالسمات المزاجية وقد تكون مكتسبة كالسمات الاجتماعية وكذلك الاتجاهات والميول والعواطف فالسمة إذا هي فطرية أو مكتسبة يمكن أن نفرق على أساسها بين فرد وآخر وتعرف على أنها نظام نفسي عصبي يتميز بالتعميم والتمركز ويختص بالفرد بحيث تصيح لها القدرة على توجيه الفرد لسلوك ما وبالتالي فهي تساعدنا على فهم هذا السلوك، فالسمات هي استعدادات مسبقة وهي المسؤول عن الثبات الذي نلاحظه ظاهرياً في سلوك الفرد، ومهمة لدراسة السلوك.

كائن معين يعيش في بيئة اجتماعية معينة وبالتالي فإن الشخصية هي نتاج ومحصلة جميع هذه الجوانب، وهي تتألف من المكونات الجسمية أي التكوين الفيسيولوجي للفرد والذي هو نتاج الوراثة والبيئة (وتتعلق بالشكل العام للفرد وصحته من الناحية العضوية) فهي الخامات التي تتبلور حولها الشخصية لأن كل فرد نتيجة لعوامل وراثية في قدرته على التعلم وعلى تحمل المجهود والمكونات المعرفية وتتعلق بخصائص مشتركة تربط الأفراد بحكم نشأتهم بثقافة واحدة أو الانتماء، بالوظائف العقلية العليا كالذكاء العام والقدرات الخاصة) والمكونات الانفعالية (تتضمن أساليب النشاط الانفعالي كالثبات الانفعالي والميل للانبطاش أو الانطواء).

والمكونات البيئية التي تكسب الإنسان دوائر محتملاً ينبئ بالسلوك المحدد وكذلك المواقف الخاصة التي يتعرض لها الأفراد والتي تكسب خبرة نفسية خاصة (كإكتساب العواطف والاتجاهات من البيئة الخاصة للفرد كالأسرة والمدرسة والنادي)⁽¹⁾.

الإرادة:

إن أي تصور للفعل الذي ينتجه العقل فإنه يحتاج إلى إرادة تخمّله، أي تحمل هذا التصور من عالم الفكر إلى عالم الواقع، لذلك فلا بد أن تلقح (إرادة الفعل) (تصور الفعل) حتى يجد هذا التصور سبيله إلى الميلاد والوجود والتحقق إلى العيان فالتصور بدون إرادة عقيم وأشل مالم تخصبه الإرادة بالعزم وترويه بالثقة وتملؤه بالرجاء، وحيث هو تصور الفعل إذا بقي مجرد تصور للفعل بين جدران الوهم والشك والخشية، وذلك إلى أن تدخل إليه إرادة العمل ليخرج بها من جدران التوهم إلى أفاق الواقع المنجز، ومن حيرة شكه إلى طمأنينة يقينه، إرادة الفعل إذا هي عملية نفسية ومرحلة لأبد منها لإتمام سائر العمليات النفسية في الداخل، النشاط النفسي للإنسان بما فيها نشاطه في أخلاقية المسؤولية الاجتماعية مستهدياً بالوعي والفهم، فالإرادة تعبر عن الوصول إلى أرقى المستويات.

الصبر:

والصبر الإيجابي هو الذي يؤدي إلى اكتساب المناعة والمنعة ويجعل الإنسان قادراً على المقاومة بجلد وإصرار

¹ (?) راجع كتاب الشخصية والقدرات العقلية دراسة في مجال التربية البدنية للدكتور (محمد سعد محمد عبد الله، دار الإصلاح، الدمام، المملكة العربية السعودية، 1984)

ومواجهة ما يواجهه، أو ما يوجه إليه من العوامل السلبية التي يمكن أن تؤدي إلى تعطيل مسيرته في الحياة أو تحويلها أو تشويه معالمها الإنسانية النبيلة.

إن الصبر يمكن الإنسان ويكسبه القدرة على المقاومة لدفع الأضرار المحتملة التي يمكن أن يتعرض لها، إنه يكسبه الحكمة والسعة.

إن الصبر عملية اختزان وفيه تحضير وتوضيب معنوي ومادي وإعداد وصمود ومرحلة يتم فيها التفكير والتخطيط وإعادة النظر والترابط والتربيط وتوظيف كل الإمكانيات المتاحة والمواهب في سبيل تحقيق الهدف والكمون إلى حين.

إنه مناعة وحصانة وتنظيم للرفض الداخلي... وتهيئة للموقف المقبل المدعم بالمنعة والقوة المدفوع من المعانات الحقيقية والخبرة الواقعية والمليء بالإحساس الموضوعي (ليس مجرد تنظير) بل بالحكمة العالية.

إن الصبر الحقيقي الإيجابي مكسبٌ للإمكانيات وملهمٌ للحلول الصحيحة، وفرصة رائعة لإسقاط السحر والزيف والوهم والوهن والخرافة والخداع والاحتيال، إنه برزور حقيقي للحس الأصيل الأساسي والأخلاقي والتاريخي الموجود لدى الإنسان المتصل والمؤيد بنصر الله سبحانه وتعالى، ذلك أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصيام وهو الصبر في أرقى معانيه، إن الصبر الأساس أنه خروج وإنعتاق من حالة العبودية المذلة والأسر والانقياد لغير الله والتبعية والهيمنة للطاغوت، وهو الدخول في أجواء الحرية الإيجابية البناءة فالصيام الأساس أنه تدريب ذاتي وتنامي لروح المقاومة للغواية والوهم والسطو، وعدم تمكين الآخرين من أن يطغوا أو أن يتجبروا، إن امتلاك للجاهزية على الدوام، إنه امتلاك للحرية، هذه الحرية التي هي بالأساس هبة من الله تعالى لا يجوز التفريط بها، إن الصيام ليس مجرد امتناع عن الأكل والشرب كما فهمه السطحيون في عصور الانحطاط إنه تعبئة وتخطيط وتوضيب وتهيئة واختزان، إنه عمل وإعداد من أجل المستقبل.

فالصبر الإيجابي هو المنتج والمحقق للغاية من خلال (الاستغناء) عن الآخرين وعدم التعلق بهم، بأي شكل من الأشكال، بل هو الإيجابي النشط المتفتح والمنطلق والموصل والمتعاظم فيه الوجدان والمكسب للقوة والاستعداد، فالصيام حالة نفسية مكثفة تمكن من اتخاذ الموقف المناسب حيال الأوضاع الخارجية والداخلية التي يمكن أن يواجهها الإنسان الحر، وليس مجرد حالة سلبية

(امتناع أو تمنع) ناتج عن العجز واستغراق في أوضاع القهر والتقهقر والتخاذل ولكنه إعلان صامت عن رفض داخلي على أن يزداد ويتفاقم ويجمع ويتكتل، ليتفجر في اللحظة المناسبة، إنه تهينة ومناورة إلى أن يتم التمكن من الانقضاض على القهر والظلم والخطأ والباطل.

وليس الصبر أن تكون سلبياً إجبارياً مستكيناً حاسباً ومعزولاً، بحيث يبقى الإنسان فيه عاجزاً أو قليل الحيلة أو ضعيف الضعف المستدام عديم القدرة والقوة، أو الوقوف في حالة الهوان والازدراء الذي أصبحوا راسخين في الاستعلاء.

إن الصيام مرحلة وحالة فيها استعداد وتحرر من القيود وتخلي عن الضعف وعن كل ما يعيق التقدم والانتصار، إن الصبر إمساكاً مقصوداً عن العمل المتاح الإرادي والتلقائي والممكن، إن الصيام والصبر فيه يعني أننا نؤمن بأن لله سبحانه وتعالى عمل يعمل به وهو ماض فينا وفي الكون، ونحن كلنا ثقةً برحمة الله تعالى وبأن قرَجَه قريب وبأنه لا بد أن.

إن الفهم والاهتمام الاجتماعي ينتمي إلى المسؤولية والشعور الأخلاقي وهو فوق الفهم العقلي التحليلي والتركيبى أو التصوري، إنه نتاج النفس الشاعرة المتاملة، بل إن هنالك أنواع ومستويات أخرى من الفهم، مثل الفهم الاستبصاري والحدس والفهم القلبي وهو ما نسميه الحب والود، ويتميز الفهم بالكلية والمباشرة، إنه فهمٌ معاشرٌ للموضوع ومعانقٌ له مندمجٌ فيه ومتوحدٌ معه، إنه الفهم الرفيع اللماح، الصادق الأمين، وعلى العكس من تلك الأفهام أو المعارف التي عادةً ما تُسمي غايتها من بعيد؛ أي أن عنصر الفهم هو الأساس في المشاركة والعملية الاجتماعية والحياة عموماً.

إن الإنسان لا يكون كاملاً وفي أحسن تقويم إلا إذا امتلك قراراً حراً صائباً وصحيحاً ومواكباً للحق، قال تعالى: (وخلقنا الإنسان في أحسن تقويم)، والقدرة على الاختيار شرط صحة الوجود، وكمال المسؤولية وشرط التذكية وشرط النماء، وهو شرط الحرية، إذ لا حرية لمن لا قدرة له على اتخاذ القرار الصحيح، فكما أن الحرية ضرورية للفهم بكافة مستوياته إذ لا فهم لمن كانت لديه إعاقة في الوعي أو مكبل الوجدان، وكانت حياته النفسية مصفدةً ترسف بالأغلال الثقال من القهر والخوف والتوجس، إن الفهم عمل الوجود الحر (المستغني) والقدرة على الاختيار الحر، والسديد، والقرار السديد، وكذلك الاستعداد لتحمل جميع النتائج المترتبة على اتخاذ القرار في جميع الحالات والتبعات والمتربات ما حملته

القرارات القادمة من عالم التصور الخفي إلى عالم الواقع العياني وهذه هي (المسؤولية الأخلاقية).

والذي لا بد منه لكمال قوته وحقه في الوجود وصحة حركته، (الالتزام الذاتي) الداخلي الإيجابي والبناء، فهو الدافع الرئيس للمسؤولية الاجتماعية والحس الأخلاقي النبيل.

أو بما يمكن أن نسميه الواجب في تمثل الجماعة وثافتها وقيمها والقائمة على الاختيار الحر والنزوع إلى الارتقاء إن الالتزام الذاتي يحفر عميقاً في نفس أصحاب المعالي، إلى أن يتم التعبير عنه بالأعمال الصالحات، إذ لا معنى أبداً لحس المسؤولية والواجب الأخلاقي إن لم يكن منتجاً ومتجسداً في مواقف وأعمال عظيمة ورائعة فالعمل العظيم هو حصاد إلزام الواجب، وكذلك فإن (الثقة) هي العنصر الثالث، بالإضافة لعنصر الخيار الحر والالتزام الذاتي، المكونات للمسؤولية الأخلاقية حيال المجتمع وهي ضرورة الحياة...

إنه ثلاثي متلازم، إن الثقة هي طمأنينة للموضوع وثبات على الموقف وتطابق مع الصورة الذهنية المتكونة المستقرة وهي تتعزز وتتأكد بالعمل والممارسة والعمل هو محك صدق الموثوق به وجدارته بالثقة الواثق، إن الثقة والحرية والالتزام من صفات النفس المتاملة والشاعرة تكسيها القوة والقدرة على التجدد والانتصار واليقين الحق واكتساب رحمة الله تعالى ومن حكمته القائمة وعدله المنتشر.

السلطة وهم:

فالسلطة وهمٌ في فعلها عند صاحبها ومصدرها، وهي وهمٌ في أثرها على من تتوجه إليه وعلى من يتلقاها، السلطة قناعٌ فارغٌ خادع وقناعٌ موحٍ للسيد والحاكم بالقدرة، وللمحكوم بالعجز، السلطة كلها في تحليلها الأعمق إحاء، فإذا قوبلت السلطة من الجانب الآخر بعدم الاحتراف بها، بل بالازدراء فإن وهم السلطة ينكشف وينزاح وتسقط هيبتها وتفرغ من محتواها لتعود هزيلةً علية بلا حولٍ ولا قيمة ولا نفوذية وذلك في مرآة ذاتها وهذه أشد.

السلطة وهم مشترك ينظر إليه السلطان بطريقة وينظر إليه الناس بطريقة أخرى.

التوكل غير التواكل

الصبر مدرسة التقوى

الشجاعة الفردية والشجاعة الجماعية:

فالبطل في كل مكان، والوائق لا يتردد، والمتفرد لا ينساق، والتميز لا ينبهم، والمقترح لا يتلفت، والمقدام لا يفكر بالتراجع أبداً، والمضحى لا يكثرث، والمتوحد لا يتشيت، إنه يسقط الدنيا من بين أصابعه تراباً لبقى في كفه التبر، ويغفل عن كل إغراء إلى إغراء المثل العليا التي تجذبه وتشده إنه دائماً كائن فوق مستوى الحياة، إن البطل ووظيفته إحياء الحياة أو الانتصار لما يحيي الحياة ويستهدي ضميره برأسخ يقين بنصر الله تعالى ولا يطرق باب الرجاء مثل هذا الطارق إلا ويفتح له أفاق تمتد بامتداد همته وتتسع باتساع إرادته⁽¹⁾.

إن الفهم أساسي وضروري في الوصول إلى المفاضلة بين الممكنات وذلك عند اتخاذ القرار وأثناء الترجيح وفي النهاية.

¹ (?) ص 185 دكتور سيد أحمد عثمان التحليل الأخلاقي. مرجع سابق

سلبية الكذب والخوف

الخوف:

الواقع أن الإنسان يعيش بين عالمين (عالمه الداخلي) بما يحتويه من الفعاليات والدوافع والأفكار والأهواء والأحاسيس والهموم وغيرها، و(العالم الخارجي) بأبعاده المادية والاجتماعية والعلمية والأدبية وغيرها، ويتأتى النجاح والطمأنينة لدى الأناس الناجحون من خلال العمل على تحقيق التجانس بين العالمين، عالم الداخل وعالم الخارج، والإنسان المقهور والمُسَخَّر والمُتَعَب والرايح تحت وطأة الفقر والخوف والحرمان والعَوَز الشديد غير قادر عادةً على إنتاج الفكر الحقيقي المنتج؛ وهو لا ولن يُنتج فكراً متكاملًا وحقيقيًا أبدًا، وإنما تُنف متناثرة غير ناجعة ولا مجدية، أو ثثرة فارغة، ويفرق بالقواعد الشكلانية ويُمضي عمره في دهاليز الفلسفة وزواريب وقواعد الإملاء والنحو والصرف والقواميس والمعاجم، مبتعدًا أو متخليًا عن المضمون (الفكر)، إن السمة الأساسية للمفكر هي أنه لا يقف بعقله عند طبيعة الحدث ولكنه يبادر لتفحص أسبابه ويدرس ويتأمل الأشياء بذاتها، وقد قال أحدهم (إن الشيء الوحيد الذي يتعين علينا أن نخافه هو الخوف نفسه).

كذلك ما يعانيه الإنسان من حالات الضغط والتفكير المذعور والمتشائم والخوف السياسي والاجتماعي، المادي والمعنوي؛ فإن له الأثر البالغ في انكفاء الأفكار الجديدة ولجمها، ويجعلنا غير قادرين على استقبال الأفكار الجديدة البناءة، بل وندرتها وانعدامها في المجتمع وعادةً ما تهاجر العقول إلى ما وراء البحار، وتصبح الحياة برمتها في المجتمع الذي يعاني من أشكال وأنواع القمع مجرد اجترار وتكرار ليس إلا، ما يستدعي وحتى يكون هنالك فكر حقيقي - أن تُعطى الحصانة والكفالة والحرية كاملةً غير منقوصة لكل مفكرٍ ايجابيٍّ مبدعٍ في المجتمع.⁽¹⁾ إنما ليس بطريقة تتفلت

¹ (?) لأنَّ (المفكر) أهم بكثير من الدبلوماسي والذي عادةً ما تكفله السلطات في جيع الدول وتكفل حركته وحركته وتعطيه الحصانة، وفي الدول الحضارية المتقدمة عادةً ما يكفلون المفكرين من جميع الاختصاصات ومنحهم الحصانة، مثل كل المسؤولين وأصحاب القدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة ويعطونهم أيضاً حسابات مفتوحة في البنوك؛ وتكون في خدمتهم هيئات البحث العلمي والجامعات ومراكز الأبحاث، مثل الكثير من الدول العربية!!

فيها الأمور وتهدر على مزابل الانحطاط والدونية تحت حجج وأهية غير منتجة ولا مفيدة.

فالإنسان يخاف من العزلة والعجز ومن العدم (الموت) والفقر والمرض والفقد، لذلك فإن على المجتمع العمل على تأمين الفرد من تلك الاحتمالات في الخوف، حتى يبدأ الفرد كل فرد من عكس قيمته الحقيقية وإطلاق إمكاناته الكاملة الى مجتمعه.

ففيما ينصبُّ عمل العقل ومهمته في الحياة على الأشياء الملموسة والمحسوسة والأشدد قرباً منا (الأشياء المادية) مثل المأكول والملبس والزواج والخوف وغيره، من الأشياء الحسية والرغبات المباشرة المودعة في الكائن، فإن الفكر يسعى في المجالات البعيدة العالية وغير المرئية وغير المباشرة وغير المحسوسة، إنه يبحث ويتفكر في الأشياء والمجالات غير المدركة بالحواس، الأفكار والعلاقات المجردة، وكان العقل يعمل في الأشياء الظاهرة بينما الفكر يمارس نشاطه في الأمور الباطنية والله تعالى أعلم.

و(الكذب) هو إعطاء الخارج صورة غير حقيقية عن ما هو موجود في الداخل، إنَّ الكاذب يعرف الحقيقة، ولكنه دون مبرر يدلي بالباطل؛ والكذب دليل على الانحطاط وهو مذموم ويُبعد من الكبائر في جميع الشرائع، وليس للكذب أي مبرر، فهو مرضٌ قبيحٌ ينتج عن ظروفٍ وأسبابٍ أو حججٍ وأهيةٍ، ويتأتى من حالات الخوف والضعف الشديد، إنَّ الكاذب يدلي بعكس ما يعرف (الصورة الداخلية) أو هو يرفض الحقيقة، إنه بذلك يمارس الكذب. فلا فائدة للبشرية من المعارف الباردة والنظريات الهامدة إن لم تكن معارفها تؤدي إلى رفع مستواها ونظرياتها تسهم إيجابياً في فتح الطريق أمامها وإلى الأمام، فالعقل يسير وفق التصورات الذهنية التي ترتسم فيه والواقع نحن نذهب إلى حيث توجد تصوراتنا، من هنا يجب أن نحاول تبديد الوهم والوهن والإخداغ والأشياء الزائفة التي توقف الطموح وتفتت العضد، فإن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد خلقنا وهو تعالى قادرٌ على نصرنا ومعافاتنا ما دمنا معه في جميع الحالات، نحن نسعى إلى الكمال وفي هذا الاتجاه تتحقق المعجزات.

إن الخوف يتأتى من التفكير الخاطيء والوهم ومن عدم الفهم الصحيح، وتجنب الخوف يولد أنواع القوة، فالقلق والاستياء والحقد والعداء والكراه المستحكم بكل ما هو حقيقي يوصل إلى الضعف، إن حب الحق والخير والجمال والصح والواجب، وحب القيم العالية والمثل والبرقي

والحضارة والأخلاق الحميدة يعزز عند الإنسان اندفاعه إلى الحياة وأملاكه للإرادة الحرة، فالإنسان الحر صاحب الإرادة هو المُحرَّر داخلياً من أية قيودٍ سلبية أو أغلال أو عوائق تمنع تقدمه، فهو لا يعاني من الملل أو السأم، إنه يندفع في تمعن الحقائق التي خلقها الله تعالى، إن الإنسان الحر دائماً في الطليعة يسهم في مجتمعه ويشترك في تطويره وتقدمه ويحافظ عليه، يقدم ما لديه من قدرات ومواهب وأفكار في خدمة الآخرين، إن الإنسان الوطني الحر في قمة الكمال، يعمل ذهنياً وفعالياً بكل طاقاته باتجاه الهدف الذي خُلق من أجله، طاقاته وحيويته في حالة تاهب دائم لتقديم الأفضل، والتفكير دائماً في الحياة الحضارية الراقية وذلك بتهيئة وإعداد العقل وكل الفعاليات التي في الداخل لاستقبال القدرة والإمكانية الآتية من الخارج، البهجة والقوة والحكمة التي خلقها الله لنا سبحانه وتعالى.

إن الطريق البسيطة للتوافق مع اللامحدود أن نتمعن بهدوء وببطء وأن نتشرب الحقائق لأن الله رحيمٌ بنا وبحبنا وهو تعالى وضع السماوات والأرض وما فيها أساساً في خدمة الإنسان، وطلب منهم السجود لآدم أي الخضوع له والعمل على خدمته، والفهم الحقيقي هو في التوافق مع القوة المبدعة في هذا الكون، وإذا أراد الإنسان أن يكون في حالة جيدة وأن يظل فيها؛ فعليه الاهتمام بالحق الذي نصَّ عليه الدين، عليه أن يكرس نفسه لقضية الحق، وأن يعمل على فائدة البشر فكراً جيداً ينضج بالطاقة والحيوية والحماس، يجب استئصال الخوف من داخلنا إلا الخوف من الله تعالى، لقد خلقنا الله في أفضل حال ولذلك يجب أن نكون في أفضل حال، إن كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى إنما هو في داخلنا، وهذا ما يجب أن يمكننا من الغلب على كل المشاكل والتحكم بحياتنا!

ولأننا أساساً مخلوقون على أفضل صورة قال تعالى: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: 4] فلا بد أن يحيا المؤمنون العاملون المنتجون القريبون من الله تعالى في أفضل حال، على الإنسان الحر أن يكون أداة تعبر عن الحقائق التي خلقها الله سبحانه وتعالى، يتفق جميع الناجحين في أنهم يؤمنون بالسببية إنهم يعتقدون أن لا شيء يحدث مصادفة، بل وفقاً لقانون، إن جميع حلقات السلسلة التي تربط بين بداية شيء ونهايته حلقاتٌ منطقية وهي قوية، وهذه الحلقات هي السبب والنتيجة، ذوي التفكير الضحل يؤمنون بالخطأ أما الحكماء الأقوياء فيؤمنون بالسبب والنتيجة، والأهم هو ما يفكر به الإنسان، وما يشعر به وما

يعتقده في أعماقه (الحركة الداخلية) على أن يكون إيجابياً وبنّاءً ينعكس على واقعه لأننا بالأساس كما نفكر نكون.

الله سبحانه وتعالى دوماً مع المؤمنين بحق ولا شك، وهو تعالى لن يخذلهم وسينصرهم لا محالة، وهو تعالى لن يتخلى عنهم أبداً، وعليه فليس لدى المؤمنين مشكلة ليس لها حل، أو ليس لديهم قدرة على حلها، ولكن ليست العبرة في المكافأة الفورية، وإنما في تحقيق الأهداف العظمى. والقضايا منشؤها ليس صدفة ولكن الإنسان العظيم بفعله وبموقفه وبمنهجه الصحيح وبخياراته العظيمة وباصطفاه إلى جانب الحق يكتب التاريخ، وليس بمجرد التمني ولا بالثرثرة ولا بالهتاف أو التظاهر، ومعروفة قصة سيدنا عمر بن الخطاب، عندما خطب الناس في بداية خلافته قائلاً: أيها الناس إنما أنا بشر فإذا أخطأت فقيموني، فقام إليه أحد الحاضرين على الفور وأجابه: والله لو أخطأت لقومناك بحد السيف، تلك الأمة كانت تريد الحياة الحقيقية فوهبها الله تعالى ما أرادت، ولكن النصر يتنافى مع الانحطاط والدونية، فالنصر حليف الطموح والاتحاد، ولكن الإنسان العظيم يحدوه الأمل دوماً، وثق بقدرته على تحقيق الهدف في ما يصبو إليه من الأمور الإيجابية البناءة، وهو يؤمن بأن الصعوبات والعقبات يمكن أن تزول بوجود الأصرار على تحقيق الهدف والعمل المخطط من أجله.

إن الإنسان الواعي المقدم يُوجّه إلى عقله الباطن وأوامر واضحة ويلزمه بالحق، فإذا تعثر الإنجاز نتيجة الظروف وفي فترة ما، فمن المفروض أن يكون الإنسان مهياً دائماً لتجاوز العقبات ولإعادة التشكيل والمواكبة والمتابعة، لأن قضية الحرية واحدة، وهي مستمرة لا تتوقف، فوجود النكسات والعقبات شيء طبيعي ولكن النصر للحق حتمي، إن التخطيط والتنظيم والاعداد والتوضيب والتهيئة أمر أهم بكثير من الإنجاز النهائي أو تحقيق الهدف، بل هو الإنجاز يحد ذاته، لأن المفكرين يؤمنون بأن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة، وأن عود ثقاب صغير يمكن أن يشعل بيدراً بأكمله؛ إن الآراء الفاسدة تسبب للإنسان الكوارث والدمار للأفراد والمجتمع، ولكن الرأي الصحيح هو الذي يُسَطَّر مفاهيمه وفق الحق، وهو الذي كوّن الأمم وأنتج الحضارات للبشرية في جميع العصور.

إن من المفروض على المفكرين بحق، ومن الأولويات لديهم تحديد أعدائهم والعمل على معرفتهم بوضوح، والقاعدة تقول أعرف نفسك أعرف عدوك، فالعاقل لا يسمح لنفسه

ووفق الاجماع العالمي، بالبقاء في وضعية الدفاع إلى الأبد؛ ففي الفكر العالمي ليس مسموحاً بالبقاء في حالة الدفاع أكثر من ساعة واحدة؛ وعلى العاقل المفكر العمل مباشرة للانتقال إلى حالة الهجوم المعاكس؛ لأن الهجوم هو خير وسيلة للدفاع، اندفاعاً إلى الحياة والإرادة الحرة، إن الإنسان الحر صاحب الإرادة، محررٌ داخلياً من أية قيود سيالبة أو أغلال أو عوائق تمنع تقدمه، فهو لا يعاني من الملل أو السأم إنه يتمتع في الحقائق الإلهية والآيات التي خلقها الله تعالى إن الإنسان الحر يسهم في مجتمعه ولا ينفصل عنه، ويشارك في تطويره وتقدمه فهو يقدم ما لديه من قدرات ومواهب وأفكار لخدمة الآخرين، إن الإنسان الوطني الحر يعمل زهنياً وانفعالياً بكل طاقة باتجاه الهدف الذي خلق من أجله، طاقاته وحيوته في حالة تاهب دائماً لتقديم الأفضل والتفكير دائماً بأساليب الحياة الحضارية الراقية، وذلك لتفتيح العقل وكل فعاليات الداخل، وتهيتها لاستقبال القدرات والإمكانات الخارجية، الهمة والقوة والحكمة التي وهبنا الله تعالى.

وطبعاً ليست العبرة بالمعلومات التي نخزنها في كتبنا أو سجلاتنا أو تتناولها في وسائل إعلامنا، ولكن فيما ينتج عنا من الأفكار التي تنطبق على الواقع وتحقق النجاح والنصر على الأرض، إن الله تعالى يؤيد المفكرين العاملين الرواد الذين يطمحون للإنجاز وتحقيق الانتصار ويكتبون التاريخ الحقيقي.

قال تعالى: (ولينصرن الله من ينصره)، والحقيقة أن سعادة الإنسان مرتبطة بتحقيق أهدافه والانتصار بينما شقاؤه في فشله، ومن المؤكد أن ليس هنالك مستحيل أمام إصرار الإنسان على أن يكون إيجابياً ووطنياً مشاركاً في المجتمع، لذلك لابد من الانتباه واليقظة وتوخي الحذر من السقوط، وقانون الحياة عند من يكتبون التاريخ هو الالتزام بالحق والخير والعدل والصدق، والنضال ضد كل ما هو سلبي أو باطل، الإنسان الذي يفكر يستفيد من المواقف، وهو يزداد قوةً وحكمة، ولكن يجب أن يتخلص من الأغلال الداخلية والقيود الخارجية، إن الخداع أو الأوهام التي تصيبه ويقع بها التفكير، تأتي بشكل أساسي من الأخطاء، لذلك يجب اللجوء دائماً إلى جنب الحق (كن مع الله ولا تبالى) والله تعالى هو الحق، ومهما كانت مقترحات الآخرين وآرائهم، فإن الميزان الحقيقي هو الحق المسطر في كتاب الله تعالى، ويجب أن يكون هو المحدد الأساسي لما يمكن أن نقبله أو نرفضه، إنه الميزان الذي يزن أفكارنا بالنتيجة، إنه المنطلق منه يجب أن

ينطلق عقلنا الواعي للحقائق التي خلقها الله سبحانه وتعالى (الآيات) وسوف يتقبل عقلنا الباطن هذه الحقائق ويعمل على تحقيقها في عالم الخبرة اللاإرادية، لأن سلوكنا التلقائي إنما هو نتيجة لما نؤمن به ونأمله، إن ما نزرعه في عقولنا نحصدّه في واقعنا، والإنسان يخدع نفسه في الحياة إذا كان يعتقد أن المجال المادي هو الأساس، فالمرض الأساسي هو مرض العقول الباطنة والواعية، وهو ينعكس على سلوك البشر ويسببه يصبح البعض شياطين والبعض الآخر ملائكة، إن الأنماط الإيجابية في التفكير هي سبب البناء والتقدم والنجاح في العالم الإنساني كله.

بينما الأنماط السالبة هي سبب الهبوط والانحدار الذي يصيب العالم في كل مكان وأوان، إن العمل والمبادرة إلى تحقيق الأهداف الإيجابية هي الأشياء التي يجب أن نسعى إلى إنجازها، ويجب أن لا نبقى في مرحلة لوم الآخرين إلى المآل النهائية، يجب التأكد من المعلومات من كل المصادر ويجب عدم الاستسلام لكل من هبّ ودبّ؛ وهو يحاول تحويلنا إلى مجرد كرة بين أقدام اللاعبين، ويتحقق النجاح عندما يتم التعامل مع الحقائق مباشرة وليس مع الأساطير والخيالات في السرك الأمريكي.

إنّ الجبن والخوف والتعاسي يُصَيِّع الأفكار ويهدرها، لذلك يجب أن نبحث في العمل عن الأفكار وليس عن الأخطاء، يجب أن يكون الهم هو توليد الأفكار وإيجاد طرق لتوليد الأفكار الجديدة، وليس الغرق في القواعد والقوانين لحصار الآخرين ولتجديد أخطائهم فقط. ثم لماذا الخوف والخشية من (النقد الفكري) إذا كانت الأوضاع الفكرية سليمة، وكانوا متأكدين من أنّ كل شيء في المناهج على ما يرام؟! وإذا لم تكن هنالك مخبات من الأخطاء التاريخية الجسيمة التي يحرصون دائماً على تمريرها من جيل إلى جيل لتبقى مستقرة في العقل العربي المسلم؟

لقد كان الفكر العربي الإسلامي في القرن العشرين أداة الكذب والخواء والموت، وهو يقنع الناس بالعدل ولكن العدل بالظلم، ويجعلهم يقبلون عن رضى بالتعسف والاضطهاد، فهو عن طريق الإملاء وبشكل غير مباشر يخوف الناس من الحرية ووحدة الذات وبشرك الجماعة في الكذب عن طريق إطلاق عدم الثقة بالعقل والتفكير، كانت مهمة الفكر العربي هي إبعاد العرب المسلمين عن حالة الثقة بالنفس.

كان الفكر العربي وعلى الدوام يصادر حق الناس (كل فرد منهم) حقه في التفكير والإبداع (يعتبرهم مجرد تلاميذ

قيد الدرس والتعليم وأنهم متخلفون غير قابلين للنضوج) في جميع المجالات ويسلبهم حقهم في الريادة والسيادة، بما في ذلك حقهم في المعرفة الحرة والاختراع والانتاج غير المقيد، وتمحيص الموارد والتنقيب والسبر الحر في كل المحاور دون قيود ولا أغلال (الأدلة توحى بأنه عندما يتكلم الآخر فإنه يكذب أو أنه جاهل أو أنه غير عارف)، لقد كانت مهمة الفكر العربي المزيف وخلال القرن العشرين، إزاحة المحاور الأساسي للتفكير الإيجابي عند العرب المسلمين وتضليلهم، إن هذا الوضع هو الذي سبب التخلف وليس الجهل فحسب، إن الادعاءات الفكرية الخادعة هي التي تخرب فعلاً وتسبب الأضرار المميتة لأنها تُدخل التدليس والأزدواجية والانتقال إلى الحال الأدنى الأمر الذي يتنافى مع الحق والواجب، فالإنسان إذا تمكن منه الوهم سقط في الضعف وفقد القابلية للعمل وغرق في الخوف والرعب، وأصبح يمضي حياته في تأمل حوادث الكون من حوله دون أن يستفيد منها أبداً، وفي هذه الحال، فإن الوهم ليس الجهل بحد ذاته؛ بل ما يقف بين الإنسان والأهداف العظيمة، وما يمنعه من تحقيقها، فمسائل الكون عادة لا تجد جواباً في جهاز الإنسان المتضائل والمجث والمشو، أي الممسوخ والممسوخ فكرياً.

والأهم من ذلك أن الناس (العرب المسلمون) جميعهم وبسبب زيف الفكر العربي السائد (الكذب والدجل الإعلامي والثقافي والفكري الواسع النطاق) والذين حقنوا به في هذا العصر؛ وأصبحوا عامتهم وخاصتهم دون مستوى الوعي وغير قادرين على الفهم (فهم الحق) أو التفكير الصحيح، وكانهم دخلوا في مؤامرة كبرى، فهم تقيّة... أصبحوا يتأمرّون بها على أنفسهم، ولكنهم أدمنوا فيها حالات وأنواع وألوان الكذب العقائدي، وممارسة الدجل الاجتماعي والسياسي والفكري حتى دخلوا فيها (اللعبة) فأصبحوا جزءاً منها، وأتقنوا دورهم كممثلين لاعبين ولكن الأدوار تلبّستهم فتقزموا واحيط بهم. قال تعالى: ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُّحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴾ [المائدة: 26].

يجب عدم تحويل الناس جميعهم (الأمة) إلى مجرد تلاميذ، وأن يبقى الزعيم هو المعلم الأوحد، أو الأستاذ الوحيد، يجب ازدياد الاستبداد وازدياد التوحش، إن التربية الإيجابية الرفيعة المستوى تنهي الاستبداد وتعدمه (وتعمل على ترقية الأمة في الإدراك والإحساس)⁽¹⁾ إن أنظمة التعليم يجب أن تستهدف مرمى واحد، فمن أراد أمة قوية ووطناً عزيزاً عليه أن يسعى

1 (?) عبد الرحمن الكواكبي في كتابه طبائع الاستبداد.

إلى إيجاد تربية فكرية قوية متينة للأجيال وتعليماً مفتّح الآفاق قوي البنیان یخلق العقول التي تنزرع فيها الأفكار.

إننا لن نستطيع إخراج وتخرج رجال زراعة وصناعة واقتصاد وأعمال بوجه عام، إلا إذا أخرجنا وخرّجنا (مفكرين) يفهمون تماماً ما هو المطلوب، فهناك فرق كبير وشاسع بين المقال (الخطاب) في التربية والتربية في المقال، وهكذا فإن التربية تستنفذ نفسها عندما تستغرق في تعديد فضائلها فقط ودون إنتاج، فالأمة (الجماعة) عادةً تشعر بالهزات العنيفة ولكنها ستكون عاجزة عن فهمها، إن المفكر هو الجهة الوحيدة القادرة فعلاً على شرح الموقف وفتح ثغرة في الجدار المظلم والمسدود، إن الفكرة مهما كانت فإنها شعور مكثف تتيح تنشيط العقل للبحث والتقصي، فالفكر الفاعل غير مرئي ولكنه يمسك بالمفاتيح والأسرار والعلاقات التاريخية، إن المفكر المبدع هو الذي يستطيع بالفعل تحقيق الانفلات والتخطي من الزمان والمكان، وتخطيط أمور وشؤون جديدة في الحياة، ورسم مثل ومسالك لتحقيقها بديعة في الأمة، المفكر بصورة الأديب والشاعر والممثل وهم من أبناء البيئة إنهم يؤثرون ويتأثرون.

إن الفكر هو خروج الامرئي والكامن والهائل من الأعماق وتكونه من جديد (تحويل الضمني إلى صريح) لذلك يجب التركيز على الدوافع النفسية والإلهامات والإحياءات الربانية (الإلهام: إحدى حالتين يصادفهما كل إنسان في الحياة، أثناء سعيه وتفكيره، وهو تلقي من عالم الوجود، إنه يصادف حالة الفجور وحالة التقوى، وعليه أن يختار كسلوك إما الفجور أو التقوى، والمؤمن بتوفيق من الله تعالى ولأنه عاقل، فإنه يزكي نفسه ذاتياً ويبادر لاختيار التقوى أي الصلاح دائماً، قال تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَاهَا ﴾ [الشمس: 9]، لقد أدت تلك الفواجع والطامات التي ابتلي بها العرب المسلمون على اختلاف مواقعهم منذ بداية القرن العشرين إلى الكوارث وفي مقدمتها عدم فهم طبيعة ومعنى ومدلول العروبة كان في مطلعها اغتيال العقل والفكر والقلب العربي، حتى اختلط الحابل بالنابل ولم يعد العرب، بعد أن أصبحوا مُكَبَّلِينَ بتلك المعتقدات السياسيّة الفاسدة، لم يعد لديهم القدرة على الحركة المُجَدِّية، وابتدأوا يتحركون حركات تشدّ وتشدّد عليهم الخناق أكثر فأكثر، ولأنّ الصدق ضد الكذب فاليقين هو الذي يتلاشى عنده كل ما هو وضعي؛ فإياك والكذب لأنه يفسد عليك تصور المعلومات على ما هي عليه، ويفسد عليك تصويرها وتعليمها للناس، فإن الكذب يصور المعدوم موجوداً

وبصور الموجود معدوماً، والحق باطلاً والباطل حقاً، والخير شراً، والشر خيراً، فيفسد عليه (الإنسان) تصوره و علمه عقوبةً له، ثم يصور ذلك في نفس المخاطب المغتر به الـبـراكن اليه فيفسد عليه تصوره و علمه، ونفس الكاذب مُعرضة عن الحقيقة الموجودة، نزاعة الى العدم مؤثرة للباطل، وإذا فسدت عليه قوة تصوره وعلمه التي هي مبدأ كل فعل إرادي فسدت عليه تلك الافعال وسرى حكم الكذب اليها فصارت صدورها كصدور الكذب عن اللسان فلا ينتفع بلسانه ولا بأعماله.

ولهذا كان الكذب أساس الفجور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. رواه بخاري ومسلم، وأول ما يسري من الكذب من النفس إلى اللسان فيفسده، ثم يسري إلى الجوارح فيفسد عليها كما أفسد على اللسان أقواله فيعم الكذب أقواله وأعماله وأحواله فيستحكم عليه الفساد ويتراعى دأبه إلى المحكمة إن لم يتداركه الله بدواء الصدق يقلع تلك المادة من أصلها، ولهذا كان أصل أعمال القلوب كلها الصدق -وأضادها من الرياء والعجب والكبر والفخر والخيلاء والبطر والأشر والعجز والكسل والجبن والمهانة وغيرها- أصلها الكذب، فكل عمل صالح ظاهر أو باطن فمنشؤه الصدق، وكل عمل فاسد ظاهر أو باطن فمنشؤه الكذب، والله تعالى يعاقب الكذاب بأن يقعده ويشبطه عن مصالحه ومنافعه، ويشيب الصادق بأن يوقفه بالقيام بمصالح دنياه وآخرته فما استجلبت مصالح الدنيا والآخرة بمثل الصدق، ولا مفاسدهما ومضراهما بمثل الكذب قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين)، وقال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وقال فإذا عزم الأمر، ولو صدقوا الله لكان خيراً لهم، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾

كتلة الدماغ (المخ) ودورها الفعّال

ونحن عندما كنا صغاراً، لم نكن نميّز حقيقةً بين كتلة (الدماغ أو المخ) و(مفهوم العقل)، كَمَا إذا سُئِلْنَا عن عقلنا أين هو؟ أشرنا مباشرة إلى دماغنا! وأنا لا أستغرب أن يكون الكثيرون من الناس في العالم، لا يزالون غير قادرين على التمييز بين (المفهوم المعنوي للعقل)، وتلك الكتلة من المادة السنجابية الموجودة بداخل الجمجمة، والتي تسمى (الدماغ أو المخ) وذلك على الرغم من وجود علاقة أو تطابق أو تداخل بين الطرفين؛ ولكنهم يتصورون أنَّ (مفهوم العقل المعنوي) هو مجرد (الدماغ) أي الكتلة المادية، وهم إذا سُئِلُوا عن (العقل) راحوا مباشرة إلى صورة ملونة عن الدماغ (المخ) ويدأوا بتفسيره؛ ولكن الغريب فعلاً، وحتى الآن هو أن تسمع بأن العديد من العلماء والباحثين الأوربيين المتخصصين في علم النفس بفروعه ومدارسه المتعددة، أنهم لا يزالون يذهبون في أبحاثهم العلمية إلى هذا المذهب وهذا الاعتقاد.

لا يزال الباحثون الأوربيون العلماء، عندما يناقشون مفهوم العقل يبدوون مباشرة بتفسير للدماغ، أو يتحدثون عن أقسام المخ! وكان الفكر الأوربي غير قادر، حتى الآن على الأقل، على فهم أو إدراك الفرق بين المفهوم المعنوي المحض (للعقل) وبين تلك الكتلة الهامة أو القسم الرئيس من الجهاز العصبي في الرأس من الجسم الحي والذي هو (المخ أو الدماغ).

أو أنَّ الفكر الأوربي لا يريد الإقرار بهذا الفرق بين (مفهوم العقل) و(كتلة الدماغ)! وذلك بسبب طريقة الفكر الأوربي ونظرته وتاويلاته المادية، والمادية البحتة والملموسة، والتي يسميها العلمية، (كما هو معلوم) سواءً للمفاهيم أو للأحداث والوقائع في جميع مجالات الحياة، لذلك فإنَّ (الفكر الأوربي) ما فتئ يحاول كعادته وبطريقة صارمة تأويل جميع المفاهيم المعنوية، والمبادئ والمثل والقيم والأخلاق والدين؛ كل ذلك و(الفكر العلمي الأوربي) يعمل على إعادة فهمه على أسس مادية محسوسة، ويرفض بشدة الإقرار بوجوده كحالة معنوية ويُعد غير ملموس، ونعتقد أنه ههنا تكمن الأسباب الأساسية التي تسبب فشل (علم النفس الأوربي) أو عدم تقدمه، ووصوله إلى الحائط المسدود.

(فهو الآن لا يزال مع كل هذا التقدم العلمي والحضاري غارق في مراقبة وتحليل سلوك الحيوانات والحشرات) على

الرغم من الفائدة الأكيدة لتلك الأبحاث الرائعة دون شك) ولكنهم يريدون من خلالها فهم سلوك الناس، أو تطبيقها على الناس في العالم، أو فرض هذه النتائج أو المناهج التي تقارب بين سلوك الناس وسلوك الحيوانات، وأولى مازقه (هذا المنحى) أنه وبإصرار شديد قد حدد رؤيته للإنسان في بعدين فقط، الأول: (الجسم) وأعضائه وأجهزته البارزة والملموسة، والثاني: (الروح) أو (النفس) بدوافعها وغرائزها وأبعادها المادية المعروفة (في الفكر الأوربي الروح والنفس شيء واحد).

فهو (الفكر الأوربي) ومنذ أن بدأت الأبحاث في أوربة وأمريكا، أي منذ مطلع القرن العشرين تقريباً، لم يكن قادراً على التفريق بين مفهوم (النفس) و(الروح)، وقد خلط بينهما خلطاً شديداً، علماً أن الأمر كان دائماً ومنذ البداية واضحاً لدى العلماء من العرب المسلمين الرواد، ابن سينا والفارابي والكندي وابن الهيثم وغيرهم الكثيرون، الذين كانوا قد فرقوا وتوجيه من القرآن العظيم، بين الأبعاد الثلاثة للإنسان؛ بعد الجسم، وبعد الروح، وبعد النفس، ولكن الخلط والفوضى في هذا المجال، جاء من النظريات الأوربية التي كانت قد أصرت على انتهاج مناهج محددة، وفق رؤية خاصة فرضتها على الشعوب المغلوبة فرضاً، (فالأسطورة تحتاج دائماً إلى اثنين الأول كيرونها والثاني ليسمعتها).

بيولوجية السلوك:

(لقد ظلَّ الدماغ (المخ) زمناً طويلاً أسوأ أعضاء الجسم فهماً، وعلى العكس من الرئتين والكلى والقلب، فإن وظيفته (المخ) لم تكن واضحة تماماً، وبدا في أول الأمر عبارة عن كومة من ثلاثة أرطال من مادة سنجابية بلا خصائص مميزة، وكأنه كتله بلا شكل؛ وبلا أي ارتباطات محددة بوضوح بأي نماذج من نماذج الاتصال العادية بين الجسم والبيئة)⁽¹⁾، على أن (المخ) ما لبث أن أخذ يتلقَّى تدريجياً ما يستحق من العناية، وبدأ العلماء يدركون أن مظهره البسيط غير المتميز يخفي وراءه عضواً أعقد كثيراً من الكلية أو القلب، وبدؤوا يجسسون وظيفته، ليجدوا مثلاً أن الصدمات الكهربائية قد تجعل سيقان الضفدعة تقفز، وعرفوا أن (المخ) مليء بدوائر

¹ (?) بينما (المخ) هو المحور لشبكة هائلة من الأعصاب تمتد في الجسيم إلى كل عضو وعضلة وسطح للإحساس، ومع هذا فإن دوره حتى الآن أبعد من أن يكون واضحاً، وكنيجة لذلك كان العلماء لا يؤمنون إلا قليلاً بأهميته، وكان (السومريون) و(الآشوريون) يعتقدون بأنَّ للروح تسكن في الكبد، أما (أرسطو) فقد أعلى من شأن القلب وأنزل (المخ) إلى مرتبة ثانوية كمتحكم في الحرارة ينظم تبريد الدم أثناء سريانه.

كهربائية دقيقة، ونظروا من خلال المجهر فوجدوا أن (المخ) مركب من صنوف متنوعة من الخلايا، وبحلول منتصف القرن التاسع عشر أحس العلماء برضاها عما عرفوه عن (المخ)، حتى أنهم قارنوا وظائفه بالاتصالات المتشابكة للتغراف وذلك في وقت يسبق بزمن طويل توصلهم إلى الحقائق التي أثبتت أن (المخ) كذلك ونحن الآن نعرف ما هو (المخ) وماذا يفعل، ونحن ندرك أيضاً أنه يحوي شبكة للفعاليات (الذهن)؛ وأنه يتكون من مجموعة من خلايا منظمة على أعلى مستوى. تتلقى وتركب المعلومات وتستجيب لها، وأنه يستطيع في الواقع أن يبدأ الفعل بنفسه، ونحن نقارنه بأحسن ما نستطيع، بذلك المثال (للتكنولوجيا الحديثة) ألا وهو (الحاسب الإلكتروني)، وهكذا نبدوا فكرة مقارنته بالتغراف، لأن (التغراف) أبسط من أن يشمل كل ما يقوم به (المخ)، وعلى كل فعلى الرغم من أننا وقد وضّح لنا حتى الآن بعض آليات (المخ) وتعلمنا طريقة تنظيم بعض أجزائه إلا أننا ما زلنا نفتقر لأي فكرة عما يعنيه ككل.

فنحن لا نستطيع حتى أن نخمن مثلاً ما هو (الذهن) - هذا إذا كان له حقاً أي (وجود) مادي على الإطلاق - أو كيف تتركب مراكز السلوك، وكيف تحتفظ هذه المجموعات الهائلة من الخلايا العصبية والعصبونات (neurons) بكل ذلك تحت تحكمها، ونحن ما زلنا أبعد من أن نحدد تحديداً دقيقاً طريقة استجابة المخ للبيئة، وأي أجزائه تساعدنا فعلاً على التحكم فيها وأياً يتأثر بها بشدة؟، ما زلنا نجهل كباحثين، مثلاً كيف يتصور (المكفوفون) والذين ولدوا عمياً الألوان والأشكال والأبعاد والجمال، وهم لم يروا مطلقاً ولم يخطر على بال أحد من علماء النفس، معرفة الكيفية التي تدرك فيها تلك الفئة من الناس الكثير من الأمور المتعلقة (بالإبصار).

كذلك فإن لبعض الحالات والأوضاع من الغرابة ما يجعلنا نقف مكتوفي الأيدي أمام فهمها أو تفسيرها مادياً؛ من مثل الإحساس الذي يتأب أولئك المرضى الذين يصابون بالشلل النصفي مثلاً، أو أولئك المرضى الذين تبتت إحدى أعضائهم من أساسها، لسبب ما، فإن هؤلاء المرضى يبقون على شعور بكما لهم، وباستمرار وجود تلك الأعضاء لديهم؛ وأكثر من ذلك، فهم يشعرون بتعبها أو بالألم في نهاياتها؛ وبرغبتهم بتحريكها أو بضرورة حركتها!

فهي صحيح أنها غادرت أجسامهم، إلا أنها لم تزل جزءاً لا يتجزأ من أنفسهم....

وهم وقبل أن يستوعبوا أوضاعهم الجديدة الكثيرون منهم من يبقى يحس بها وكأنها لا تزال موجودة (فهو يحس أحياناً بتعبها أو بضرورة حكها، ويحاول ويبادر إلى استعمالها أو رفعها أو مدّها أو ثنيها)

وهناك بعض الرؤى الصادقة يراها بعض الناس في أحلامهم تتحقق بالواقع، وهي ظاهرة لا تنفع معها كل التأويلات التي تحدث عنها (فرويد) ولا تلامذته من بعده؛ ثم ماذا عن التجارب الرائع بين الأم والجنين مع انعدام الصلة الحسية الظاهرة، ماذا عن وحدة المشاعر والرغبات والهوايات بين التوائم، ولماذا يحب بعض الناس الموسيقى الجميلة وآخرون لا يستسيغونها؟ وهذا إن دل على شيء فعلى أن بُعد (الجسم المادي) هو غير بُعد (الروح أو الحيوية) أو التيار (الكهرو مغناطيسي) الذي من مهامه أن يجمع أجزاء الجسم وبقيمها (القوة)، وهو غير بُعد (النفس) والمشتمل على مفهوم العقل والفكر بكل ما فيها من الفعاليات مثل الذاكرة والادراك والاحساس والانتباه والقدرة على الابداع، والمشاعر وغير ذلك مما يطول شرحه، والذي لا يمكن فهمه بالطريقة المادية أبداً.

ومنذ أربعين عاماً لم تكن لتثار قط مسألة إمكانية تأثير البيئة في (المخ)، وكان العلماء يعرفون أن الجهاز العصبي المركزي يتلقى قذائف من المثيرات، وتواجهه مهمة اتخاذ القرارات التي تعتمد على خلاصة من المعلومات تُرسلها كثافته الإحساسية الموجودة في العضلات والجلد والأعين واللسان والأذان والأنف والأعضاء الداخلية، على أن العلماء كانوا يفترضون أن (المخ) يقوم بوظيفته وهو في حالة عزلة رائعة، فقد كانوا يعتقدون أن (المخ) هام جداً لبقائنا، وأنه مضبوط على نحو جد رقيق، وأنه جد محروم من أي آليات تدعّمه، حتى أن سائر الجسم يقوم بالعمل كحاجز بينه وبين عناصر البيئة البيوكيماوية التي قد تترك أعماله الحساسة، وقد افترض البعض وجود حاجز كيميائي يمنع عوامل الأذى البيئية من الوصول إلى المخ على الإطلاق، ويصون (المخ)، فلا يمكن أن يصل إلى (المخ) إلا الاعتداءات البيئية العنيفة مثلما ضريبة ثقيلة على الجمجمة أو ربما جرعة ثقيلة من الكحول؛ على أنه كان هناك علماء آخرون لا يوافقون على ذلك، فكانوا يجادلون بأنه سيثبت في النهاية أن (المخ) مستهدف للتأثيرات البيئية، وقد تنبأ (فرويد) نفسه بأن نماذج السلوك التي كان يدرسها سيكتشف لها في نهاية الأمر أسس (بيوكيماوية)، وقد مرت الأبحاث بشأن طبيعة المرض

في ثلاث مراحل من التنظير، خلال القرون القليلة الأخيرة، فقد رأى العلماء أولاً أن المرض هو عامل خارجي تماماً، ثم أخذوا يستكشفون عناصره الميكروسكوبية، وأخيراً وضعوا النظريات التي تأسست على كشفهم الملهم⁽¹⁾.

ومن الممكن تقسيم البحث في المخ إلى المراحل نفسها، ونحن الآن ما زلنا في المرحلة الثانية من الاستكشاف وأبعد من الوصول إلى تفهم الآليات الأكثر تعقيداً (الذاكرة أو الوعي أو الذكاء أو التعلم) وإنما نحن نجمع نتائج التبصر في مسالك المعلومات بالمخ، وقد بدأنا نفهم طريقة عمل المخ في أدنى مستوياتها الأولية: أي طريقة نقل المعلومات في ما بين الخلايا العصبية المنفردة أو في ما بين العصبات⁽²⁾.

ولنتخيل أن كل واحد من سكان العالم الذين يبلغ عددهم تقريباً أكثر من خمسة بلايين لديه تحت تصرفه عدة عشرات من الهواتف وليس من الممكن إجراء اتصال لمسافات طويلة إلا بقليل من هذه الهواتف، على أنه يمكن في النهاية إجراء تعاقب من المكالمات المحلية نقل رسالة من أي نقطة إلى أخرى وبعض الناس يستخدمون كل هواتفهم وبعضهم لا يفعلون على أن إمكانية المكالمات التي يمكن إجراؤها من وإلى كل هاتف بعينه تتواجد طوال الوقت، وهذا المثال يصف بأبسط شكل مدى التركيب الذي لا يكاد يفهم للتفاعلات التي تجري بين ما لا يحصى من عصبات المخ (ويقدر عددها بما يتراوح بين عشر ملايين وتربليون).

¹ (?) التنبؤ الوراثي، د. زولت هارسنباي، ريتشارد هستون، ت: د. مصطفى إبراهيم فهمي، سلسلة عالم المعرفة 130 الكويت تشرين الأول 1988م.

² (?) وإذ يزبل إنزيم (mao) هذه المرسلات بعد فترة معينة من الوقت فإنه يوقف أي إرسال للإشارات حتى ينطلق سبيل جديد من المرسلات، وانخفاض مستوى (mao) يسمح للعصبات بأن تبقى في حالة دائمة من الإثارة أو الكبح وقد ربط ذلك بمستوى الحالات المزمنة من الشيزوفرينيا والاكئاب الهوسي، فوجد في إحدى هذه الدراسات أن انخفاض مستوى نشاط إنزيم (mao) يرتبط ارتباطاً ذا دلالة بالمستويات العليا من الباثولوجية النفسية عند بعض المتطوعين الذين هم في ما عدا ذلك من الأسوياء، ويبدو أنه ثمة توازن مزهلاً يتواجد بين الطريقة التي تتفاعل بها الجينات والبيئة بالنسبة للسلوك، ومرة أخرى فإن الجينات تقدم قالباً قوياً أو برنامجاً مخططاً للتنظيم والتركيب العامين، وهي مجموعة من الارتباطات المحتملة بسلوكيات المرء الموروثة أما البيئة فهي تقوم بالضبط الدقيق فتختار من بين هذه المسالك الممكنة، مشدبة الخطوط العريضة إلى كل مصقول، وقد يتغير مدى التأثير النسبي للجينات والبيئة حسب الصفة المتناولة، فالإنفس مثلاً يقع تحت سيطرة جينة محكمة بينما يتعرض السلوك الأكثر تعقيداً إلى حد كبير لضغوط بيئية خفية على أن اللحن العام والبيئة وتفاعلها معاً، يبقى كما هو

ومن المعروف أن العصبه الواحدة تحمل ما يصل إلى 200.000 وصلة مع الخلايا العصبية الأخرى، ومن الممكن أن تطوق العصبه الواحدة بخليط من إشارات مختلفة تصلها من مئات من هذه الخلايا العصبية في الوقت نفسه، ويمكن للعصبه أن تستخلص من هذا الحصار جزءاً واحداً من المعلومات، مخلقة إياه من بين كل الإشارات الواردة، ومترجمة إياه إلى نبضة كهربائية بسيطة تمررها إلى العصبية التالية، وترسل العصابات المعلومات كهربائياً وكيميائياً معاً، فالرسائل التي تنتقل عبر عصبه واحدة تكون كهربائية في طبيعتها، لكن عندما تتحرك الرسائل عبر عصابات متعددة فإنها تتحول إلى سيل من الكيمياءويات تطلق العصبه المرسله وبعض هذه الكيمياءويات هي أجزاء دقيقة متشابكة من البروتين تسمى المرسلات العصبية، وهي تسبح نحو الخلية العصبية التالية وتلصق نفسها بها، وتتطابق عند مستقبلات خاصة في طرف العصبه تطابق المفتاح بالقفل، وبوجودها فإنها تتمكن من أن تفجر أو تكبت وقوع نبضة كهربائية في الخلية، وتتحرك الرسالة قدماً من عصبه إلى أخرى توجهها النبضات الكيمياءوية والكهربائية المتعاقبة عبر متاهة المخ⁽¹⁾.

¹ (?) وتدل البحوث الجارية الآن على أن أكثر أنواع المرض العقلي شيوعاً (الاكتئاب) و(الاكتئاب الهوسي) و(الشيزوفرانيا) كلها تتأثر إلى حدٍ له مغذاه واحد أو أكثر من هذه المرسلات العصبية في أجزاء المخ المختلفة، وقد أكد استخدام العقاقير ذات التأثير النفسي هذه الاكتشافات: فالعقاقير ذات التأثير القوي على السلوك كثيراً ما يكون مفعولها عن طريق تعديل مستوى تركيز المرسلات العصبية.

ووجود المرسلات العصبية وفعالية العقاقير النفسية توضح الطبيعة (البيو كيميائية) للسلوك ولكن كيف تؤثر الوراثة في هذه العلاقة؟ يبدو أن الجينات تلعب دورين أساسيين بالنسبة لخاصية المخ ولوظائفه، والدور الأول هو أن الجينات تشكل البرنامج المخطط الذي تستقى منه لبنات البروتين التي يبنى بها المخ.

وبهذا فإن للجينات أهميتها في المساعدة على تحديد طبيعة تنظيم المخ، والطريقة التي تنظم بها كل فرد مراكز الأنواع من الأنماط المعقدة للسلوك، ويتعقد الباحثون الآن أن الجينات ربما تهئ فائضاً من الخلايا العصبية أكثر كثيراً مما يحتاجه المخ فعلاً: ثم تختار البيئة بعد ذلك من بين هذه المسالك المتاحة لتشكيل المخ العامل، محددة أي العصبات تتصل بالأخرى.

ومن الأسئلة الخطيرة التي لم تتم الإجابة عليها بعد الأسئلة التالية: ماهي الخطة التي تحدد طريقة ترجمة التعليمات الجينية الوراثة إلى شبكة أسلاك المخ وكيف تتمكن البيئة من توجيه مسالك الاتصال ما بين العصبيات؟ وأي كم من قابلية عصبه واحدة للعصبات الأخرى ينتج عن البرنامج المخطط الوراثي وما هو الكم المتبقي القابل للتشكل المرن؟ والدور الثاني هو أن الجينات تساعد أيضاً على تحديد تركيزات المرسلات العصبية والكيمياءويات الأخرى المتاحة في مناطق معينة من المخ وقد عرفت الرابطة الجينية هنا كنتيجة لدراساتٍ عديدة تناولت الكيمياء العصبية للفئران، وقد بينت هذه الدراسات أن تأثير الجينات متنوع، فربما يتم توجيه مستوى تركيز بعض المرسلات عن طريق جين واحد مما يدل

والجينات قد تتحكم أيضاً في مستوى تركيز الإنزيمات المختلفة التي تلعب دوراً في الوصلة ما بين المرسل والمستقبل، وأخذ هذه الإنزيمات يدعى مؤكسد الأمين الأحادي ومن الظاهر أنه يساعد المستقبلات في التخلص من المرسلات التي قد أنجزت عملها⁽¹⁾.

إنَّ بعض الأعضاء في الجسم تتحرك وتتجاوب على الرغم من عدم اتصالها بالأعصاب أو بالدماغ! إننا إذا أغمضنا أعيننا وأذاننا وافترضنا عدم وجود أطرافنا، أو عدم وجود جسمنا (يستطيع كل إنسان القيام بهذه التجربة الرائعة) وبعد ذلك لينظر كيف أنه لا يزال موجوداً وبشكل كامل!

وطبياً فإنَّ من الأهمية بمكان لدى الأطباء، معرفة حجم الدماغ بالنسبة لوزن الجسم وطول القامة وسن الإنسان (المريض)، وعند وجود الخلل قد يُفيد ذلك في تشخيص الحالات المتخلفة،

على أن الإسهام الجيني هنا هو نسبياً اسهام مباشر، أما بالنسبة لبعض المرسلات الأخرى فإن التوجيه بلا شك يتم جزئياً عن طريق مجموعات من الجينات وقد أكدت دراسة حديثة دور الجينات في تحديد عدد ما ينمو في مخ الفئران من العصبية المنتجة للدوبامين، وفي هذا ما يدل على الطريقة التي تتحكم بها الجينات في الإنتاج الكيميائي¹ (?) وقد اشتهرت المرسلات العصبية المختلفة بالفعل حسب ما تقوم به، فهناك «الاندورفينات» وهي مواد تشبه المورفين تستطيع أن تخمد الإحساس بالألم، وهناك استيل الكولين وهو من أكثر أنواع المرسلات ذيوفاً، ويتواجد تقريباً في كل عصب، وهناك الدوبامين، وهو إحدى المرسلات الخطيرة فيما يختص بالسلوك والتعلم، ثم السيروتونين الذي يبدو أنه مرتبط بالنوم والاكتئاب، ومالنور إينفيرين وهو الضد للسيروتونين، ويرتبط باليقظة والعدوان، وتضعيد النشاط البدني، كما توجد مرسلات كثيرة أخرى، وبعض المرسلات العصبية تشبه كيميائياً المواد المهلوسة: فتركيب النور إينفيرين يشبه كثيراً تركيب المسكاليين (المادة الفعالة في صبار بيوت المكسيكي) وتركيب السيروتونين وثيق الصلة بتركيب المخدر المنتشر في الشوارع المسمى dmt، وهو مركب يشبه lsd الذي غالباً ما يسبب ردود فعل ذهنية، ومن النظريات الشائعة، وإن لم يتم إثباتها، النظرية التي تقول إننا نتج طبيعياً مؤنثنا الداخلية من المواد المهلوسة، على أنه من المؤكد أننا نتج فعلاً أنزيمات قادرة على إنتاج هذه المواد، وربما نكتشف ذات يوم وجود عيوب وراثية تسبب لبعض منا زيادة في إنتاج بعض المرسلات العصبية كاستجابة لمثير بيئي، كالتعرض لضغوط مثلاً، والدور الخاص الذي تقوم به المرسلات العصبية بالنسبة للسلوك يعتمد على عاملين: الأول أن يكون موقعها في المخ - أي ماهي مجموعة العصبية المتأثرة بها (الذاكرة، الرؤية، الحركة العضلية)، والعامل الثاني هو ما إذا كانت - مثيرة - للعصبية (تشمليها للعمل وتفجر النبضات الكهربائية) أو - كابئة - للعصبية (تمنعها من إطلاق الزناد) فالمرسلات العصبية عموماً إما أن تثير وإما أن تكبت العصبية ولا تفعل الأمرين معاً على أن تأثيرها بالسلوك يعتمد على طبيعة مجموعة العصبية التي تتأثر بها، فنقص الدوبامين مثلاً قد يسبب مرض باركينسون في إحدى مناطق المخ، وقد يسبب اضطرابات وجدانية في مناطق أخرى، أو خلل في تنظيم الهرمونات في مناطق ثالثة.

والواقع فإن التلاميذ في سن السابعة مثلاً، الذين سيبدؤون الدراسة معاً في الصف الأول الابتدائي، فإن نموهم سيكون بالواقع من شقين نمو جسماني خارجي، ونمو عقلي ونفسي داخلي، ونحن إذا تتبعنا أو راقبنا هذا النمو فإننا سنلاحظ أن القضية نسبية ومتفاوتة بين تلميذ وآخر؛

فالبعض سينمو بالجسم والعقل، بشكل طبيعي مضطرد، ولكن البعض الآخر سينمو بالجسم أو العكس وارد أيضاً (البعض ينمو عقله وتشرَّب نفسه بشكل مكر، وبذلك يسبق سته قال تعالى: {يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا} [مريم: 12]، وقد لا ينمو بالعقل أو النفس (وذلك لأسباب معينة) بحيث سيكون جسمه قد أصبح في السابعة عشر، بينما عقله ونفسه في الخامسة، لا يزال متخلف عن النمو، وهكذا قد يصبح خارجياً في الخمسين من عمره، وتبقى نفسه (الداخل) في السابعة عشر!

إنَّ هذه الحالة وهذا الوضع موجودٌ ومنتشر بين الكثير من الناس ولكن بنسب متفاوتة لا يكاد يخلو منها أحد!!! ونستدل على ذلك من خلال فحص مستوى اهتمام الأشخاص ونوعية اتجاهاتهم، فهل هنالك أشخاص في الخمسين من العمر ولديهم اهتمامات أبناء السابعة عشرة؟

إنَّ هذه الأوضاع لا تعتبر مرضاً بحدِّ ذاتها، ولكن حالة نفسية غير سوية!.

والواقع فإنَّ القليل (من الناس) من يحمل الصفات النبيلة، ويهتم بمعالي الأمور، والقليل منهم من يرغب بالأهداف العظمى، ويُقبل بشجاعة على التضحيات، بينما يستسهل الكثيرون السهولة والسطحية والتفاهة ويرغبون بالانزلاق بكلِّ ما هو محسوسٌ وسريعُ المردود؛ حتَّى ولو جرَّ لاحقاً خراباً أو دماراً أو تعاسةً للآخرين. وطبعاً فإنَّ هذه الأوضاع لها علاقة بمستوى الوعي وشكل الفهم ومدى التحضر وفهم المسؤولية. مسؤولية الفرد تجاه مجتمعه أو الروح الوطنية.

كذلك فإن نتائج الكثير من الأبحاث والدراسات قد أثبتت أنَّ متوسط وزن دماغ الأنثى البالغة وهو (900 غرام) أنه أقل من متوسط وزن دماغ الذكر البالغ وهو (1200 غرام)، وهذا الأمر (الفارق في الوزن)، قد لا يعني شيئاً بين الذكر والأنثى من حيث القدرة على التمييز أو التفريق، ولكنه قد يعكس الفرق في الاهتمام والاتجاه، ... وبالتالي الوظيفة.

مراحل اتخاذ القرار:

التوجيه والمساعدة على إتخاذ القرار الصحيح، إزاء الموقف الصحيح والمراقبة والضبط أثناء التنفيذ والانجاز وفق الخيار والقرار الإيجابي ثم المحاسبة والمكافأة والتعقيب بعد الفراغ من التنفيذ أو العمل، أو الختام سواءً على التقصير أو على النجاح محاسبة الذات بذاتها: الإحساس بالمسؤولية الأمر الذي يضمن الاستقرار والاستمرار والانتظام البعيد عن الفوضى في الحياة.

وذلك لتثبيت الخلال وتأصيل الخصال في النجدة والنخوة والمروءة والشجاعة والإيثار والكرم والثقة بالآخر والبشر والصبر والأناة، وهذه كلها تنضج بنضوج الحس بالمسؤولية الأخلاقية والاجتماعية أو نضج حسن مواجهة الذات للآخر الجمع، مواجهة اهتمام وفهم ومشاركة أو الحرية والالتزام الموجب والثقة إنها سمات وخصائص تنضج في الشخصية الإيجابية البناءة، عند نضوجها وفي تعاملها مع المحيط الحيوي، المجتمع (الإحسان)، إنه تآزر تكاملي بين الاختيار الحر وبين الالتزام الإيجابي والثقة الخيرية وتنضج الشخصية الإيجابية من خلال الوعي الظاهر والعمل المنتج الاجتماعي المشارك أو التعامل مع الواقع والأحداث، مع الاستهداف والقصدية والتدبير والتخطيط والإعداد ولكن بعيداً عن السطحية، بل الاتجاه إلى الأعماق (بدوافع عميقة) وتنشيط الخبرات البعيدة في الأعماق، والعمل على التمييز الإيجابي والقوي وامتلاك درجة عالية من الثقة، وهذا يمكن أن ندعوه الوعي الفائق والأرقى والاتم والأكمل والأمثل، لرفع مستوى الوجود الأخلاقي عند الفرد في المجتمع إلى مراق أعلى وأعلى على الدوام والارتفاع بمسؤوليته عن المجتمع وأمانته على الحياة ذاتياً وخارجياً، الآداب والعلوم والتربية والثقافة والصحة الأخلاقية التي يجب تزويد المجتمع بها ودون إنقطاع وإلا تعطلت البنية الأساسية في المجتمع وتخربت الأنفس، وتوقف العمل وانعدم الإبداع، فالمجتمع الأخلاقي المفعم بالآداب بيئة رائعة للإنسان الحر المنتج وهي نعمة وأي نعمة، إن أي سؤال عن أي من النشاطات النفسية لدى الإنسان إنما هو بطبيعة الحال سؤال كلي، إذ لا بد من تعلقه بجميع الأنشطة النفسية ككل، إن الأنشطة النفسية كل متكامل لا ينفصل، التكوين النشط أو نشاط التكوين.

إن دلالة معنى وإشارة وإيحاء، ولا معنى ولا إشارة ولا إيحاء إلا فيما هو كلي، إن الأمر يتعلق بالشخصية الوعاء الذي يحوي كلاً من البنية والوظيفة الأداء والإنتاجية إذ أنه لا إشارة من بنية

ميتة ولا المعتلة ولا العقيمة إنه كل ما كُـسـلـت البيئـة حيوية
نشيطة كلما كـان الأداء منتجاً وفعالاً وإيجابياً وبناءً وخصباً
داخلياً وخارجياً يحدوها فاعلية الطموح والشجاعة لتحقيق
الأهداف الرفيعة ومعالي الأمور.

ماهية (الروح)

كذلك فإنَّ (مفهوم الروح) في القرآن الكريم، هو غير مفهوم (النفس) مع وجود الحدين في المجال غير المرئي وغير الملموس، في مقابل (الجسم) البعد المادي من المعادلة الكلية للإنسان، قال تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: 85]، (مفهوم الروح) يعني تحديداً الطاقة أو التَّيار والقوة الطاقية التي تبقى هذا الجسم المعلن حيًّا، وهي أي الروح تيارٌ مستمر يُرسل من عند الله تعالى لتدب الحياة في الأجساد، وهو في أي لحظة يمكن أن ينقطع لتعود تلك الأجساد هامةً؛ وذلك بأمر من الله تعالى، وهي (الروح) موجودة في كل كائن حي؛ الإنسان والحيون والنبات وغيرها على حد سواء، وهي مستمرة في الوجود واللبث من عند الله تعالى (مثل الأشعة الواردة من الشمس لا تنقطع)، وإذا انقطع الوجود للروح بأمر من الله تعالى فإنه يعني الموت المحتم للجسم... ليعود إلى التراب، وخروج للنفس (الذات) من ذلك الجسم، ثمَّ ذهابها إلى بارئها الله سبحانه وتعالى لتلقي الحساب، فالنفس وديعة لدى الإنسان وهي مسؤولة عن عملها وستحاسب في نهاية المطاف يوم تقوم الساعة، بينما الحيوانات لديها أرواح، وليس لديها أنفس (ذوات) وهي في هذه الحياة غير مسؤولة عن عملها.

وكذلك فإنَّ (مفهوم الموت) في اللسان العربي المبين كان يعني انتقال النفس بقوة من عالم الوجود إلى عالم الغيب، وهو في مقابل (الانبات) الذي يعني المجيء بقوة من عالم الغيب إلى عالم الوجود، وهو تلك اللحظة التي تنفصل فيها النفس (الدخيلة) عن الظاهر، والذي هو الجسم المادي، لتذهب النفس بعد ذلك إلى بارئها، قال تعالى: ﴿ وَاللَّهُ أُنَبِّئُكُمْ مِنَ الْأَرْضِ تَبَآئًا (17) ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ أَخْرَاجًا (18) ﴾ [نوح: 18] والسؤال الواجب هنا هو أن هذه النفس (الدخيلة) أو (الكيان) أو (الأنات) أو (الشخصية) أين كانت قبلاً، أي من قبل أن يتكون الكائن، أي من قبل أن يُبتنى الجسم المادي الخارجي؟

لقد أوضح القرآن الكريم الفرق بين الأبعاد الثلاثة للإنسان (النفس) و(الروح) و(الجسم) والتي من المفروض أن تؤلف الكيان الكلي للإنسان، فـ (الروح) هي الطاقة والتيار الذي نحتاجه ونستمدّه على الدوام من الله تعالى (وهي موجودة

لدى جميع الكائنات الحية)، بينما (النفس - الأنا) هي وديعة لدى الإنسان فقط دون غيره من الكائنات الحية، وقد أتت إلى هذا العالم بإرادة الله تعالى لتمكث فيه لفترة معلومة وأجل مكتوب ولا بُدَّ من عودتها إلى المصدر (عالم الغيب) للحساب (باقي الكائنات ليس عليها حساب)؛ وهي غير مرئية وقد تلبست في هذا العالم (الوجود) هذا (الجسم) المادي الظاهر، ولتملأه من الداخل، فكان الجسم واجهة للنفس وممثلاً لها، وكانت الحواس في الجسم نوافذ للنفس (الدخيلة) الأنا تتطلع من خلالها على الخارج (العالم) وتتفاعل معه.⁽¹⁾

¹ (?) في شتاء 1977 حيث ضرب الجفاف المنطقة بأكملها، أتحت لي زيارة (تل آصف) في بادية الشام كانت الظروف والمناخية في تلك الأونة صعبة جداً، فالتلال والوهاد في جميع الاتجاهات كل شيء كان فيها شياً جافاً كثيفاً وحزيناً، الحياة هناك معدومة ومستحيلة حتى على العقارب والحيات التي لم تر في تلك الفترة وطوال تواجدنا هناك أي شيء منها، لا قطرة ماء لا نبات ولا حتى أشواك، كانت المنطقة على المدى رمال خالية تماماً من أي شيء يتحرك، وفوق ذلك فإن العواصف والرياح كانت تهيج، أصواتها الشديدة تزمجر لتخلع القلوب، وهي على استعداد لتحميل في طريقها كل ما تصادفه، بما فيها خيامنا وامتعنا التي اقتلعتها وبعثرتها في الأرجاء، وجعلتنا نهم في الليل بحثاً عنها؛ وأذكر أيامها وبعد التدريب القاسي والتعب الشديد أنني جلست في إحدى العصورى بقرب المعسكر أرتاح على كومة من الحجارة السود؛ أحسني بقية الشاي من الكوب المليئة بالرمال مثل وجهي وشفتاي...، وإذ برجل يركض من البعيد يلوح لي بيده ويطلب مني الابتعاد عن كومة الحجارة تلك! قال لي أرجوك ابتعد عن هذه الحجارة فهذا ترقد أمي، وضعناها هنا منذ يومين...

وإن أنسى فلن أنسى منظر ذلك البدوي النحيل بقامته المعروقة، الذي ظهر أمامي فجأة وكان يقاوم الرياح (في تلك الظروف) وهو يلطم من أطراف معسكرنا إلى كيسه البالية كسّر الخبز وبقايا الطعام، قدّم إلينا ليطلب شربة ماء.

وبعد شهرين من هذا التاريخ أي مع بداية الربيع، سمحت لي ظروف وفتها أنا عود مرة أخرى إلى الموقع نفسه (تل آصف) كان المنظر مذهلاً حقاً، الأرض مفروشة بالأعشاب والبابونج على مد النظر وفي جميع الاتجاهات أيضاً، الفراشات البيضاء والملونة في كل ناحية، وقد انتشرت أنفاس المراعي وعبقها وأصوات الغنم والماعز والأبل والحملان الصغيرة هنا وهناك تسرح وتمرح أشتاتاً وقطعاناً، ونباح الكلاب وزقزقة العصافير، منظر وطبيعة من أبداع ما يكون، كان هنالك الكثير من الأرانب والثعالب والطيور الحرة من جميع الأشكال.

في ذلك المكان البديع المفعم بالحياة والحركة فإنّ الجمال كله كان في النظر إلى البداة في الخيام المنصوبة في كل ناحية وهم ينشطون في جلب الغنم وخض الحليب واستخراج الزبدة.

الأمر الذي أذهلني فعلاً ويت أسأل نفسي، نفس الموقع، وقيل شهرين كان خالياً من الحياة تماماً، من أي شكل من أشكال الحياة، ثم أنه أصبح خلال شهرين فقط مفعماً بالحياة، كافة أشكال الحياة، الطبيعية والنباتية والحيوانية والبشرية، والسؤال الذي لم يبارحني منذ ذلك الحين: ثرى أين كانت كل هذه العناصر الحياتية بكل أشكالها وأنواعها، أين كانت قبل شهرين من الآن؟ أين كانت هذه الطبيعة الساحرة والنباتات والأعشاب

لقد ذكرت (الروح) في القرآن الكريم سبع مرات، قال تعالى: ﴿يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاسْمِعُونَ﴾ [النحل: 2] ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: 85] ﴿تَنَزَّلُ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ﴾ [الشعراء: 193-194] ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ﴾ [غافر: 15] ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مَقْدَرُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ [المعارج: 4]، ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا﴾ [النبا: 38] ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴾ [القدر: 4]، فهي فيها (أحياء)، فالروح ليست الملائكة، ولا هي من الملائكة، وإنما الملائكة تحملها وتنزل بها على من يشاء الله من أمره تعالى، لكي يندروا الناس بأمره تعالى. وهي ليست (القرآن العظيم) بحد ذاته ولكنها في مضمونه وأحد أهم نتائجه في هذا العالم.

الروح (تياراً مستمر سارياً آتياً) من عند الله تعالى وأنتم لديكم علماً قليلاً، وليس هنالك مانع ولا حدود من محاولة التزود من العلم والفهم والادراك، الله سبحانه وتعالى يلقي الروح من أمره (وبأمره) تعالى يعني بقرار من الله تعالى، على من يشاء من عباده، فهنالك أناس لا ينالها الشرف، فالروح هنا الارتياح والنشاط، وفيها كمال ونوال ونجاة ورحمة وانقاذ وسخاء وعطاء واشراف وفرح. وتقديم للمعروف واسراع في عمل الخير، ولكن الروح ليست الغاية؛ إنها الوسيلة التي تؤدي إلى الغاية وهي البلاغ، بلاغ الناس جميعاً، الله تعالى يرسل الملائكة بالروح والهدف هو إنذار الناس، القضية هادفة، إن مفهوم (الروح) العربي يوحي بالظهور والاستواء والحيوية والوهب والعطاء والحفاوة والعرس والراحة بعد التعب، والعودة إلى الوضع الأول، عودة الحق، والارتداد إلى الموئل الاساسي، و(الروح) فيها انطلاق وتحرر من القيود، أي قيود، الداخلية منها والخارجية، وهي تعني الارتياح والنشاط، وفيها كمال ونوال

والأزهار، والحملان والجدايا والسخلات وأصواتها الجميلة، والمراعي وأنفاسها وروائحها العيقة الجلابة، أين كانت تلك الفراشات والعصافير والطيور والأرانب والثعالب، أين كانت تلك الخيام والبدييات وهنّ يذهبن إلى الغدير أو هنّ يخضعن الضرف لصنع الزبدة، وهؤلاء الأولاد الصغار الذين يلعبون ويمرحون ويضحكون؟ أين كان كل هذا السحر الخلاب أين كان قبل شهرين من الآن؟، ولكن هذا السؤال لازال يتردد في خاطري، وقد ولد احساساً جديداً أو فهماً أشمل لهذا الكون البديع، وهو أنّ هنالك في هذا الكون الواسع عوالم قريبة منا ولكن لا نراها وهي غير ملموسة، وتجري فيها الإعدادات والترتيبات ونهيا هناك لتظهر لنا تباعاً.

ونجاة ورحمة وانقاذ وسخاء وعطاء واشراف وفرح. وتقديم للمعروف واسراع في عمل الخير، إنها مفهوم إيجابي محض يحتاج لفهمه، إلى عقل وفكر ايجابي عربي محض، لا اعجمي سالب.

فلا يمكن فهم (الروح) من خلال الترجمة، أو من الفكر الغربي الهادي والمعادي، لأنها مفهوم حيوي يؤدي للحياة، وانعدامه أو انقطاعه انعدام وانقطاع للحياة، فهي محمولة على الوقت، وتوحي بالسير والحركة والاهتزاز وهي عودة الحياة الى الاغصان بعد يباس في كل عام، والولادة والخروج من عالم الغيب إلى عالم الوجود مع وجود الموت، والانتقال من عالم (الأرض) إلى عالم (السماء)، وفيها حياة وسعة وسهولة ويسر، وهي الريح الطيبة تحمل الخير، و(الارحي) الواسع الخلق المقبل على فعل الخير والمعروف، المهتر للندي والعطية واسع الخلق، وقد سميت الشمس (روحاً ورواحاً)، وكامتحان للأطفال ولتعليمهم كنا نخيرهم بين العقل والمال، والطفل النبيه سريع البديهة كان يختار (العقل) والطفل الأقل نباهة كان يتخيل المال، فالعقل فيه القدرة على التفكير وهو أهم من جميع الأموال التي في العالم، لأنه لا فائدة أبداً من وجود الملايين إذا فقد الإنسان العقل.

والفرق الأساسي بين الطرح الصحيح والطرح الخاطئ أو المنحرف للقضايا والمشكلات عند الباحثين الأوروبيين، في (علم النفس) تحديداً، هو الحياد والموقف المسبق الموجود في المبدأ لدى أولئك الباحثين والدارسين في أوربة (لأن الفرض المختلف سيوصل إلى نتائج مختلفة دائماً) وهو شيء ونتيجة طبيعية، بينما الانطلاق من منطلق صحيح من البداية من المؤكد أنه سيصل إلى نتائج صحيحة أقرب إلى الصواب، وخصوصاً حيال (مفهوم العقل ومفهوم الفكر)⁽¹⁾ فإن النظرة الغربية (المادية) للموضوع من الأساس قد أوصلت تلك الأبحاث إلى طريق مادي ملموس أو محسوس ولكنه مسدود وبدون أفاق، بينما يتضمن كمال النفس أمرين اثنين، أحدهما أن يصير الكمال هيئة راسخة وصفة لازمة لها، وأن يكون صفة الكمال في نفسه، فإذا لم يكن كذلك لم يكن كمالاً، فلا يليق بمن لا يسعى في كمال نفسه المنافسة عليه ولا الأسف على قوته، وذلك ليس إلا معرفة بارئها وفاطرها ومعبودها وإلهها، الحق الذي لا صلاح لها ولا نعيم ولا لذة إلا بمعرفته وإرادته وإرادة وجهه الكريم، وسلوك الطريق الموصلة إليه

¹ (?) التفكير عملية ترتيب وتنظيم لمعارف معلومة بقصد التوصل إلى معارف جديدة ومعلومات أخرى مجهولة. للجرجاني "الفكر: ترتيب أمور معلومة لتؤدي إلى مجهول".

وإلى راضاه وكرامته، وأن تعتاد ذلك فيصير لها هيئةً راسخةً لازمةً، وما عدا ذلك من المعلوم والإرادات والأعمال فهي بين ما لا ينفعها ولا يكملها وما يعود بضررها ونقصها وألمها، ولا سيما إذا صار هيئةً راسخةً لها فإنها تعذب وتتألم به بحسب لزمه لها.

وأما الفضائل المنفصلة عنها كالملابس والمراكب والمساكن والجاه والمال فتلك بالحقيقة عوار (ما يستعيره المرء ثم يعيده إلى صاحبه) إعارتها مدةً ثم يرجع فيها المعير فتتألم وتتعذب برجوعه بحسب تعلقه بها، ولا سيما إذا كانت هي غاية كمالها، فإذا سلبتها أحضرت أعظم النقص والألم والحسرة، فل يتبدر من يريد سعادة نفسه ولذتها هذه النكته، فأكثر هذا الخلق إنما يسعون في حرمان نفوسهم وألمها وحسرتها ونقصها من حيث يظنون أنهم يريدون ساعاتها ونعيمها، فلذتها بحسب ما حصل لها من تلك المعرفة والمحبة والسلوك، وألمها وحسرتها بحسب ما فاتها من ذلك ومتى عدم ذلك وخلي منه لم يبق فيه إلا القوي البدنية النفسانية التي بها يأكل ويشرب وينكح ويغضب وينال سائر لذاته ومراقق حياته ولا يلحقه من جهتها شرف ولا فضيلة، بل خساسة ومنقصة إذ كان إنما يناسب بتلك القوى البهائم ويتصل بجنسها ويدخل في جملتها ويصير كأحدها وربما زادت في تناولها عليه واختصت دونه بسلامة عاقبتها والأمن من جلب الضرر عليها، فكمال تشاركك فيه البهائم وتزيد عليك وتختص عنك فيه بسلامة العاقبة حقيق أن تهجره إلى الكمال الحقيق الذي لا كمال سواه وبالله التوفيق⁽¹⁾.

¹ (?) كتاب الفوائد، لأبن القيم، دار الحياة، بيروت 1998.

مظاهر ومصادر "الفهم"

ويتجلى (الفهم) في قدرة الإنسان على الإجابة على الأسئلة التي تصادفنا في الحياة بطريقة ملائمة، والاستيعاب السريع والالمام والإحاطة بالمعنى والجوهر (هنالك درجات مختلفة من الملائمة) وهو أي الفهم يتجلى في القدرة على إعادة صياغة العبارات (شرح معناها داخلياً وبطريقة أخرى؛ كمقدمة للتحليل وإعادة التركيب) وهو أيضاً القدرة على الاستنتاج السريع (أي إعطاء النتائج المحتملة والممكنة لما قيل توّاً)⁽¹⁾، والقدرة على الترجمة من لغة أو الأسلوب أو الطريقة إلى أخرى، وإدراك الرموز مثل (س) للمجهول وعلامة الاستفهام (?) التي ترمز إلى المعرفة (أي على التجريد والتمثيل الدلالي والإدراكي للعلاقات السببية والتداعي بين مكونات الجملة مع إعطاء أقل قدر ممكن للبنية الظاهرية، أي البحث عن المضمون والدوافع الأساسية للأفعال الواردة من خلال اللمح والإلهام أو ما فوق أو ما بعد الحواس المادية، وهو كذلك يشكل القدرة على التعرف المسميات إن أحدى المكونات الهامة لقدرتنا على الفهم هي إدراكنا أنه يمكن الإشارة إلى نفس الشيء أو الشخص بعدة طرق (اسم الشخص أو مجموعة بضمير)

¹ (?) الفهم معنوياً هو إحاطة كلية بالفكرة ويعتمد على الحدس ويشكل الجسر المؤدي إلى الاستيعاب. والفهم للإنسان حصراً ويقضي وجود العقل المستلهم؛ المستنير والمتحضر دائماً بكافة وظائفه، وكذلك اللغة المرتبطة بالحضارة والثقافة، بوظائفها المعرفية والتواصلية والتي لا يمكن فصلها عن حضارتها.

(ويتأثر فهمنا للمعلومات التي نستقبلها في جميع الحالات بكل ما كنا نعرفه من قبل، ومن المؤكد أن لتراكيب اللغة (من حيث الأسلوب والصياغة) دوراً هاماً ولكن ليس جوهري في الفهم، ونحن لا نقسم فهمنا للجملة إلى مرحلتين؛ الأولى تكون شجرة الإعراب والثانية تضع تحليلاً دلالياً لها، إن مثل هذا التصور لفهم اللغة هو الوحيد الذي يسعى لتفسير كيفية عمل عقولنا، للتفسير وعرض طرقنا التي نستخدمها في الفهم بجميع الحالات (فلم تعد القضية الشاغلة هي تحويل الجملة من شكل إلى شكل آخر مثل معناها الأوضح، بل أصبحت تهدف إلى فهم النص واستخلاص مغزاه ودوافع منشئه ومرسله والمحاور فيه، وأخذ يقل في العصر الحديث، انفصال التحليل الصوري للجملة عن السياق الذي وردت فيه، وكذلك عن الاستنتاجات التي يمكن التوصل إليها أثناء القراءة) الذكاء الاصطناعي واقع ومستقبله، تأليف آلان بونيه، ت: د: على صبري فرغلي. سلسلة عالم المعرفة الكويت.

إذ أن المشكلة في البيان لم تعد إيجاد صياغة جديدة للجملة ولكن في الفهم الشامل لمدلولها. بينما الذكاء عملية تهدف إلى إيجاد الحلول للمشكلات في البيئة بالسرعة الممكنة.

وكذلك الأداء الناجح لاختبارات النجاح الرياضية (حل التمارين والمسائل الرياضية بالسرعة الممكنة سواءً أكانت صوتية أو صرفية أو تراكيبية أو دلالية التي تحكم فهم وتوليد الكلام)

والواقع أن (الفهم) يحدث جلياً وواضحاً، وهو عملية انكشاف الحقيقة والإلمام بها من شتى جوانبها، كلياً أو جزئياً، ومعرفة الأمور ووعيتها وهو يحدث لدى الإنسان من خلال تلازم الإلهام والايحاء، ويتمثل الإلهام بالدوافع الداخلية التي تجعلنا نختار ما هو معروضٌ علينا أماناً من أشياء أو طرق ومسالِك نسلُكها، فهي أساساً عملية ذاتية وتنبع من الداخل (تخلُقه الرغبات والدوافع الباطنية والأهواء والآمال والعواطف، الله سبحانه وتعالى هو الذي يُلهمنا الخير ووفق ما نخزنه من النوايل السليبة والإيجابية، قال تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَهًا سَـَّوَّاهَا (7) قَالَهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا (10)﴾ [الشمس: 7-10]، إن الإلهام له علاقة بالمكونات الأساسية المجبولة عليها النفس، فالإناء ينضح بما فيه.

أما الإيحاء فهو خارجي يأتي من الخارج، إنه يقودنا ويجذبنا باتجاهه، الله سبحانه وتعالى يوحى به لعباده المخلصين، بطريقة البرقية والإشارة الملفتة والشد باتجاه محدد، تعليمات محددة لا مجال فيها للخيار، وذلك إذا اشككت الوقائع وعمت العتمة، أو توقفت لأي سبب الفعاليات العقلية الداخلية أو قصرت في أداء وظائفها، والوحي بأشكال متعددة مستمر لا ينقطع لمن لهم صلة مع الله تعالى، بل هو لكل كائن حي، قال تعالى: ﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾ [النحل: 68]، وعلى كل إنسان عاقل ومتفكر أن يعمل من أجل تمتين صلته برب العالمين ، وذلك ليستمد من الله تعالى الوحي وسبل الرشاد.

فهو (الوحي) ليس حكراً على رجال الدين، أو فئة محددة، وإنما لكل إنسان مؤمن وحي من الله تعالى، قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَن لَّنْ يَبْصُرَهُ اللَّهُ فِي الْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَ كَبَدُهُ مَا يَغِيظُ﴾ [الحج: 15]، وهذا يعني أن على كل إنسان عاقل ومتفكر أن يعمل من أجل مدِّ صلته بالله تعالى، وهي ممكنة... دائماً وليست مستحيلة، ولكن تتحقق الصلة ونستوحي الوحي من الله تعالى عندما نمدُّ إليها، إلى (عالم

الغيب) الأسباب الجوهرية، وهي الإيمان الحقيقي والأعمال الصالحة.

هذا ويتحقق الفهم الحقيقي ويتجلى الوعي الكامل من خلال تلازم عمليتي الإلهام والوحي⁽¹⁾، لاشك أن "مفهوم الذكاء" مختلف عن "مفهوم الفهم" فالذكاء الذي يعني (القدرة على التلاؤم والتأقلم مع البيئة) مشترك إلى حد ما وينسب بين الكائنات الحية.

بينما (مفهوم الفهم) المبنى أساساً على الإدراك والانتباه والوعي والخدس وغيره من الفعاليات النفسية الداخلية الخاصة بالإنسان العاقل المتفكر، والذي بطبيعة الحال سينجم عنه قدرة خاصة على الابتكار والإبداع والخلق والتطوير.

ولكن جميع الكائنات الحية لديها سلوكيات متشابهة من حيث المبدأ؛ مثل البحث عن الطعام والشراب، والتنفس والعمل على تنظيف الجسم (تلبية الحاجة تلقائياً)، ولكن بماذا يتميز الإنسان عن باقي الكائنات، على اعتبار أنه مخلوق في أحسن تقويم، وأن الله تعالى أعطاه قدرات إيجابية وإضافية، على التمييز والتفريق؟.

يجب أن يبحث الإنسان له عن دور يكون فيه في مكانة أرفع بكثير من مكانة (الحيوان الناطق) و(الحيوان العاقل).

¹ (?) فهي متلازمة والإنسان يحتاج إلى الاثنين معاً، الوحي والإلهام، والعملية أشبه بطريقة القيادة والزعامة، فهي دفع ذاتي من الداخل وأنشداد للهدف الموجود بالخارج، لأن القائد، وحتى يحقق الغاية ويقود الناس إلى النصر، فإن عمله يقتضي دفعهم من الخلف لكي يحثهم على المسير وينظمهم ويرتب الصفوف وبعد الخطة وهذه وظيفة القائد، بينما وظيفة الزعيم أن يسير إلى الامام باتجاه الهدف يشق الطريق، ليسير الناس من خلفه معجبين بخطابه البليغ، والواقع فكل إنسان مفكر عليه أن يسعى إلى أن يحقق في ذاته صورتين معاً، القائد الملهم والزعيم المستوحى، والله أعلم.

ما نحبه نفهمه وما لا نحبه نكرهه

وقد تعلمنا قديماً أن الفكر حتى ينضج، ويحقق العلم والفهم ويسمو بالإنسان، فهو يحتاج بالفعل إلى تعلم المقارنة والبيان والتحليل والتشريح والتجريب والاختبار؛ والعمل على اظهار الفرق بين الأشياء، ثم تعلم التجلية وتأويل الأحاديث، وقبل ذلك كله إلى الإيمان بالله تعالى، ثم إلى محبة الموضوع ذاته (الهدف)، والعمل على تحسين النظرة إلى الأشياء أو المشكلات من حولنا، وأساساً لا يمكن فهم المواضيع أو المشكلات التي لا نستطيع بحثها؛ ومن الأهمية بمكان تسجيل الملاحظات كلها مباشرة، وتدوينها في حينها، وضرورة القيام وانجاز المهمة المطلوبة فوراً دون إبطاء، وعدم التأجيل أبداً، والقاعدة الذهبية في هذا المجال تقول: (لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد) والعاقل والمفكر من ألغى فعلاً من قاموسه (التسويق) مُطلقاً.

والناس منقسمون بين دعاة التعامل مع المواضيع بشكل سريع، وآخرون يفضلون التأني والتروي والتأمل أثناء الاطلاع، يقولون أن (في التأني السلامة وفي العجلة الندامة)، والواقع أن كلتا الطريقتين مطلوبتين وذلك يتحدد بحسب طبيعة الموضوع، ولكنّ العاقل لا يتعامل مع المواضيع الهامة بتسرع، بينما يفرق ويدقق ويتأمل المواضيع غير الهامة، ولكل مقام مقال ولكل حادث حديث ولكل زمان دولة ورجال، والرجل المناسب في المكان المناسب، وقد جاء في الأثر: (أن معلم البشرية □ كان لا يضع السيف مكان الندي)

كذلك قولهم أن (الغاية لا تبرر الوسيلة) القرآن الكريم يحدثنا عن غيب السماوات والأرض، وهذا يعني وبشكل واضح أن هنالك شكلين من أشكال الغيب الأول غيب في عالم الوجود (الأرض)، والثاني غيب في عالم أو عوالم الغيب (السماوات)، قال تعالى: □ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ □ [الحجرات: 18] وهذا يعني أن الغيب غيبان غيب السماوات وغيب الأرض، فكما أن (المفروض) أن يكون لكل إنسان اسماً يرسم ويحدد ويعبر عن دوره وطريقه الهام والمتميز عن غيره في الحياة؛ (الحيوان ليس له اسم).

كذلك فإن من المفروض أن يكون لكل كتاب أو لكل مقال عنوان، فالكتاب لا يكون كتاباً إلا إذا انسكبت فيه الأفكار، وكذلك المقال، فليس هنالك كتاب أو مقال ليس فيه أفكار

جديدة ومفيدة، وإلا لما سمي كتاباً أو مقالاً، إذ ليس كلُّ ورق مرشوم بالخبر أو مُسَطَّرٌ به الحروف يعتبر كتابةً، ولا كلُّ كلامٍ منظومٌ يُعتبر شعراً؛ وأنَّ عنوان الكتاب أو المقال، منطقياً، يجب أن يحدد الوجهة المراد التوجه إليها، وأن لا يتناقض (العنوان) مع المضمون (الأفكار) الواردة في ذلك الكتاب أو المقال، وأن يمثل (العنوان) خارطة طريق لمسار الأفكار التي يتم الإفصاح عنها وتسلسلها ونشرها في ذلك المقال.

فليس صدفةً أنَّ لكل كتاب في العالم عنوان، وأنَّ الكتاب مقسَّمٌ إلى أبواب وفصول، وكل فصل إلى فقرات، ذلك أنَّ المتوقع من قبل القارئ عادةً، والمقروض أن تكون، كل فقرة من الكتاب الجديد أو المقال الجديد تتضمن فكرة جديدة، لم تكن قد وردت من قبل في كتاب آخر، وما سبق أن قالها أحدٌ من قبل، فهذه قواعد الكتابة معروفة لدى الكتاب الكبار والمتمرسين، ولكن المطلوب هو تعميمها على التلاميذ منذ الصغر ليتعلموها مظانَّ الأفكار ويتبعوها وأن يتقصوا (الأفكار الجديدة) كغاية وهاجس، وكيفية تلمسها واستكشافها.

من هنا فإنَّ علينا كأفراد وكمجتمع أن نسقط الكتب والمقالات الفارغة والتي ليس فيها شيء من الأفكار الإيجابية الجديد والمفيد (إن معيار الأفكار أن تكون جديدة وإيجابية ومفيدة ولها أثر حسن في حياة الناس) وإلا فهي ثرثرة واجترار وحكي فارغ وليس لها معنى، لذلك في الدول المتقدمة صارت لديهم قواعد وطرق وأساليب يتبعونها في نشر الكتب والمقالات العلمية والأدبية، إذ ليس مسموحاً في الدول المتقدمة لكل من هبَّ ودب أن يكتب للجمهور، أو أن يتمكن بكل سهولة من التسلسل وتسميم عقول الناشئة.

ففي مقابلة لي مع الصحفي المعروف (رياض الريس) قال لي مرة: أن دار النشر في بريطانيا مثلاً إذا أرادت نشر كتاب ما، فإنها تستشير فيه على الأقل ثلاثة من الدكاترة المتخصصين في العلم (الموضوع الوارد في الكتاب) لاستشارة كل منهم على حدى، ليتقدم للناشر وعبر تقرير خاص براه في ذلك الكتاب أو المقال، ما إذا كان يحتوي على أشياء جديدة لم يسبق أن نشرت سابقاً، وما إذا كانت الأفكار الواردة أو المراد نشرها في بريطانيا أو دول الاتحاد الأوربي مفيدة وإيجابية وبناءة، ثمَّ عن أهمية الموضوع الوارد في الكتاب والتوقعات لما يمكن أن يكون عليه الطلب في السوق المحلية والعالمية (المعايير في الدول العربية مغايرة تماماً وعكس الاتجاه).

قال المتنبي:

فإذا كانت النفوس
كبـ

تعبت في مرادها
الأجسام

مفهوم الحضارة

صحيح أن لفظ (الحضارة) حديث معاصر في نشأته وتداوله، إلا أن أساسه موجود في القرآن الكريم، اللسان العربي المبين، وقد لا يدركه الكثيرون، لأنه في العربية مشتق من (الحضور) وأنت إذا كنت في حياتك حاضرا، في المجتمع والبيئة وتمارس النشاط، تأخذ وتعطي وتتفاعل؛ فأنت حضاري وتمارس الحضارة، أما إذا كنت مجرد مستهلك؛ وغائبا عن التفاعل ولا تمارس النشاط ومُتَشَبِّه بالأموات ومتردي وخامل أو في حالة غياب فأنت حتما متخلف وغير حضاري. وبالتالي لا يوجد حضارة قديمة وحضارة حديثة. فالحضارة لا علاقة لها محددة بالجغرافيا ولا بالتاريخ، بل بالوعي والفهم والحرية لأنك الآن قد تتواجد وتعيش في عاصمة أقوى دولة في الوقت الحالي واشنطن مثلا وفي مطلع الألفية الثالثة وتكون في الوقت نفسه أكثر الناس تخلفا، حارات ومناطق الزوج، وقد تكون قد عشت في التاريخ البعيد وتكون أنت المثل الأول للراقي الحضاري والفكري، لأن (الحضارة) من الحضور والنشاط والوعي والحرية والفهم، فمثلا سيدنا نوح عليه السلام بالتأكيد فإنه لا يزال أكثر حضارة من كل المعاصرين، على الرغم من مرور الزمن الطويل على تجربته الحياتية، وسيدنا محمد وجميع الأنبياء عليهم السلام كانوا كذلك أيضا، لأنهم لا يزالون حاضرون باقون معنا، ولا تزال البشرية بهديهم تهتدي، لا يزال نعمل بأثارهم فهم الباقون، وملايين بل ومليارات الناس المتعاقبين من دعاة الحضارة، قد ذهبوا ولا نعرف عنهم أي شيء، وكانوا غائبين على الرغم من تمتعهم بفرصة الحياة.

إن اللفظ القرآني المعادل للفظ (الحضارة) هو (الذكر) قلل تعالى: ﴿ قَالُوا أَطِئْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتِنُونَ ﴾ [النمل: 47]، قال تعالى: ﴿ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [يس: 18]، والذكر هنا هو الحضور. و(الحضور) هو أس الأساس في الحضارة.

قال تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الجمعة: 10]، و(اذكروا) أي: استحضروا بينكم ذكر الله تعالى وارفعوه ووقروه، قال تعالى: ﴿ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

□ [الأحزاب: 42] فالذكر ترقى وارتفاع ورفع مستوى وحضور وأحياء، واستحضارٌ لأمر الله سبحانه وتعالى.

وجديرٌ بالذكر أن الحضور من (حضر) حضوراً وحضارةً وهو ضد الغياب والغيبة، وهو كمفهوم قرين الإنجاز والفعل التام والقوة والأخلاق الحسنة والأدب وجودة السير؛ والحضرة بمعنى الحضور ويطلق على كل كبير يحضر عنده الناس... كنايةً عن المقام ونحوه، والحضرة قرب الشيء، والحاضرة والحضارة: الديار التي يكون بها قرار، وهي خلاف الحياة في البادية، وعموماً فهو يعني ويشير إلى التواجد والنزول في الساح وعلى المياه تجاوزاً وفي السجلات؛ والحاضرة الأذن الصاغية، والحضر: العدو للفرس، وكذلك يقال للمناهل: المحاضر للاجتماع والحضور عليها، والحضيرة عند العرب الجماعة والقوم، وهي الأوائل والطلائع من الرجال الذين يتقدمون، والمحاضرة المجادلة والمُجاثاة والمغالبة، والحاضرة الجماعة من العوالم الأخرى من الملائكة أو من الجن، والمحاضرة: المشاهدة⁽¹⁾ وهو في القرآن الكريم دائماً يكون للأنفيس وقد ذكر في عشرين موضعاً قال تعالى: □ عَلِمْتُ نَفْسٌ مَا أُخِذْتُ □ [التكوير: 14]

وكانت دمشق حاضرة الخلافة الأموية، وكانت بغداد حاضرة الخلافة العباسية، و(اشبيلية) و(طليطلة) من حواضر العرب الأمويين في الأندلس، بينما كانت من قبل روما حاضرة الرومان وكانت المدائن حاضرة الأكاسرة من الفرس، وهذا دليل على أن جوهر مفهوم (الحضارة) قديم وهو دلالة على الحضور التفاعلي الإداري والسياسي والاقتصادي والعلمي والأدبي والأخلاقي والمركزية والقدرة الدائمة على اتخاذ القرار أي أن تكون حراً في المركز؛ بينما (القرية) بصريح الآية في القرآن الكريم والتي كانت وقد وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها حاضرة البحر... أي أنها كانت ميناءً تجارياً ومركزاً سياسياً وإدارياً وإقتصادياً كبيراً وواسعاً تتبع إليها المناطق الأخرى؛ وسوقاً عظيمة تحدث فيها المبادلات التجارية، وتأتي إليه السفن المحملة بالبضائع مشحونة وهي مشرعة من جميع الأنحاء؛ وهي معمورة و(محملة ممتلئة ومعززة عالية ومحزومة)، تشحن أنواع البضائع قادمة من جميع الجهات لتصب في تلك القرية الكبرى والتي كانت حاضرة البحر (الميناء الكبير) وكانت

¹ (?) تاج العروس للزبيدي سلسلة التراث العربي، الكويت 1972، ج 16 تحقيق عبد الكريم العزباوي

مركزاً ومدخلاً لكل المناطق الأخرى في الإقليم ومنفذاً لها
على البحر.

والفرق كبير بين مفهوم (الحضارة) عند العرب ومفهومها الغربي.⁽¹⁾

بينما لفظة (التاريخ) تعبير عن ما قد مضى، أو تسطيح مادي ومعنوي لما نُقِدَ من الأعمال وتحقق من الأفعال، أو ما كان قد رَكَنَ بقوة في الذاكرة الجماعية للأمم، ومفهوم (التاريخ المعاصر أو التاريخ الحديث) لا بد أنه ينضوي على خطأ في التعبير ولكنه شائع! والانتماء يكون دائماً للأفضل والأحسن والصح والحق المبين والحاضر الحسن، وليس للبالى ولا للخرافي ولا للوهم ولا للجمود ولا للركاكة ولا للרטانة ولا للخطأ ولا للوثنية ولا للطغمة ولا للتعصب الفارغ ولا لما هو مغلق ومسدود ولا أمل منه وحرف الحاء عند البعض يشير إلى الإحاطة بالشيء أو تعاظم الحركة.

قال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ﴾ [الذاريات: 7] الحبك: أي المُتَدَاخِلَة مع بعضها في علاقات ومتعلقات، كخيوط النسيج (السدي مع اللحمية) وفي هذا وصف للسماوات السبع، والعلاقات التي تجمعها، فهي إنها طباقاً، ولكن ليس

¹ (?) مرةً في دمشق حضرت محاضرةً حول (المفاهيم الإنسانية في التاريخ القديم وعلم الآثار) وذلك لأحد الأصدقاء من الباحثين العرب المهتمين في علم الآثار والتاريخ، وفوجئت بأن الباحث الكبير قد وَّعَّ علينا ورقةً يحدد فيها ماهية المفاهيم التي ينوي بحثها في محاضرته القيمة، والمدَّهش أنه نقل حرفياً من القاموس الفرنسي والإنكليزي: كل ما أراد قوله عن (الامة) و(القومية) و(الوطن) و(الشعب) و(الحضارة) و(التاريخ) و(الجماهير) و(الثورة) و(الحرية) و(الديمقراطية) وغيرها من المفاهيم التي سَمَّلَهَا في محاضرته القيمة: وفي النهاية لما اعتذرت عن المداخلة أصرَّ عليَّ بالمشاركة وطلب مني التعليق؛ فقلت له وللحاضرين ما يلي: لماذا يُصِرُّ الباحثون العرب على التعاريف الألمانية والفرنسية والإنكليزية لمفهوم (الحضارة) وغيرها مع أنها أصبحت متخلفة وقديمة وقد تجاوزوها في أوربة؛ ولكن لماذا نُصِرُّ على تداولها في الحياة الثقافية العربية؟ لماذا لا يكون لنا نحن العرب مفاهيمنا العربية التي تنبع من الحياة العربية ومن فكر عربي حر؟ لقد فوجئت بتعليق الدكتور المحاضر على كلامي، والذي قال بأنه: لا يوجد تعاريف عربية لمثل هذه المفاهيم؛ وسألني أمام الحضور إذا كنت أعرف شيئاً عن التعاريف العربية للحضارة والامة والوطن والثورة والحرية! والواقع أنني في حينه فوجئت من رد صديقي الدكتور المحترم م. ب. ق، وفوجئت أيضاً من رأي الكثيرين ممن حضروا تلك المحاضرة، الموقف الذي أوضح لي يومها بكل جلاء ضحالة الزوادة والفراغ في المضمون لدى أكثر الكتاب والباحثين والمحاضرين والأكاديميين العرب. لقد أصبحوا مجرد مرددين ومكررين لمعطيات الغرب المهيمن؛ أمعة، وهم في الدراسات والبحث العلمي والكتب الثقافية أبعد ما يكونوا عن الهم العربي والقضايا العربية والفكر العربي لا يمتلكون أدوات البحث العلمي، وباختصار لم يعودوا باحثين عرب، إنهم بشكل من الأشكال مجرد تلاميذ للباحثين الأوربيين والمستشرقين واليهود أو يخدمون عندهم ينفذون أدوارهم ويروجون لبضاعتهم ليس إلا.

كما يتوهم البعض من المجسمين، فالسماء ليست الفضاء ولا تعني الفضاء؛ وليس في اللسان العربي شيء أسمه (الفضاء) ولا يوجد في القرآن الكريم لفظ (الفضاء) لأن الفضاء تعني الفراغ ولا يوجد علميا في هذا الكون فضاء أو فراغ لأن الكون مليء أساسا!

ومفهوم (طباقا) ليس بالضرورة أن تعني طبقات... بعضها فوق بعض، ولكنها تتطابق في محتوياتها، وفي أنشطتها وفي أهدافها، أو أنها جميعها تسعى وتعمل في نفس الاتجاه، وبالتالي فجميعها تلتقي وستلقي عند نفس الغاية والهدف، أنا أقول مثلا أن ما في بيتي من الموجودات طباقا وطباقا لما في بيتك من الموجودات، ولكن في هذه الحالة ليس بالضروري أن يكون بيتي وبيتك في طوابق في نفس البناء وفوق بعض والله أعلم.

لقد قام إبراهيم باشا في أثناء حملته على بلاد الشام 1832-1842م بالقضاء على صناعات كثيرة كانت منتشرة في جميع المواقع، الداخل والساحل لاسيما صناعة تعدين الحديد وذلك في جميع مدن بلاد الشام، والمعروف أن إبراهيم باشا أثناء حملته تلك، أنه قام بتحريم صناعة تعدين الحديد وصناعة الأسلحة وغيرها من الصناعات على الناس، وحصر موضوعها بالجيش، وقد سبَّ من أجل ذلك التشريعات ووضع القوانين وهجر واخذ الصناع إلى مصر تحت التعسف والقهر، ومن يومها اختفت وتلاشت تلك الصناعة وغيرها من الصناعات الكثيرة التي كانت منتشرة في بلاد الشام أيامها وانمحت أسرار صناعة السيف الدمشقي وأصبحت سرا من الأسرار المجهولة تبحث عنها الآن أمريكا وروسيا بعد أن كانت هذه الصناعة شائعة ومنتشرة في أسواق دمشق واللاذقية إنَّ حملة إبراهيم باشا (وهو غير عربي) على بلاد الشام كانت ماجورة وضمن خطة وبموافقة فرنسية إنكليزية وقد أوكل إليها مهام قامت بتحقيقها (وهي تهينة وأعداد المنطقة لحدوم اليهود وإقامة دولة لليهود في فلسطين حيث أنه ثبت بالنتيجة أن مرحلة محمد على في مصر والشام كانت تكملة للمرحلة وللمهمة الأساسية التي كانت مطلوبة من حملة نابليون على مصر والشام) ولكن عندما انتهى دورها طلب منه الانسحاب، لقد كان لتلك الحملة تأثير بالغ الأهمية لم تنحصر آثاره إلى الآن... لاسيما على صعيد ما أحدثته من تغيير على صعيد المناهج الدينية والتعليمية في الحياة العربية فالمعروف أن إبراهيم باشا في حينه قد أبدل الكثير وأثر كثيرا على العادات والتقاليد الحياتية لمجتمع بلاد

الشام في المأكل والمشرب والملبس والمراسم الدينية من الرسوم والعادات والتقاليد والأعراف لاهالي بلاد الشام.

فمنذ ذلك الحين صار للإسلام رجال دين، أرباباً للشعائر الدينية، وصار لهم لباس مميز، الإمام والشيخ، (الجنة أو العمامة والقفطاط ذو الأكماس الفضفاضة هذا اللباس المقتبس عن لباس رجال الدين عند أهل الكتاب) وتمتع رجال الدين المستسلمين بالأزياء الخاصة وبالألوان الخاصة تابعاً لما هو عليه الحال في الأزهر الشريف وصار الأزهر الشريف منذ ذلك الوقت مهيمناً على الحياة والدين في بلاد الشام وأصبح الأزهر هو المصدر الأساسي للفتاوى والفقهاء وللتفسير وإليه ترجع المراجع كلها؛ ولم يعد يُعترف في الفقه والفتوى إلا على خريجي الأزهر الشريف، وتم لهم منذ ذلك الحين التحكم بالعقل والفكر واليقين العربي الإسلامي، أو أنهم منذ ذلك الحين قد قاموا بالأطباق على الدين والدنيا في بلاد العرب

فهل كان (محمد علي) أيامها يمثل القاعيدة المتقدمة للدول الغربية فرنسة وإنكلترا وقد نفذ دوره كاملاً أو ما عهد إليه في تلك المرحلة بكل أمانة؛ هل كانت الدولتان بالإضافة للدولة العثمانية المريضة؛ قد اشتركا جميعهم في استثمار دولة (محمد علي) في مصر والتي كان قد أقامها بالأساس تحت مظلتهم وبمساعدهتهم، فهل شكل (محمد علي) بداية القوة والعصا التي رفعتها الدول الثلاثة في القرن التاسع عشر لتؤدب أو لتقمع أو لتطال بها كل من كانت تسول له نفسه من العرب بالتحرك أو التملل لنيل الحرية، أو للخروج من إيهاب التبعية، أو للأعداد أو للشروع في تشكيل دولة عربية حرة مستقلة، تم القضاء عليها في المهد وقبل الولادة في أعماق الأرض العربية أو على اعتبار أن دور محمد علي وفي ما بعد أسرة (محمد علي) التي كانت طوال حكمها لمصر تقوم على خدمة اليهود في مشروعهم الطويل الأمد لذلك فإن حكم (محمد علي) وأسرته في مصر أبداً على الرغم من توفر الفرص الكثيرة والمجالات.

لأن مصر كانت أفضل من إيطاليا مثلاً وأوفر وارداً وموارد وطاقات فلماذا تقدمت إيطاليا ولم تتقدم مصر والسودان، على كل حال فإن (محمد علي)، وفي ما بعد (أسرة محمد علي) لم يؤثر عنهم أنهم قاموا بتطوير عملي هادف لأي من مناحي الحياة في مصر والسودان؛ (إلا ما كان لمصلحة شخصية) وقد اقتصر دورهم على استنزاف الموارد وتبديد الثروات؛ واشتهرت مصر منذ ذلك الحين بالملاهي وتحولت إلى السياحة في الآثار التي نُهبَت وقد وصفت خطأ

بالفرعونية وصارت مصر كلها دون أن تدري في خدمة اليهود ومشروعهم لإقامة دولتهم؛ وفي الكامل في التاريخ لأبن الأثير: أن فرعون مصر في أيام سيدنا موسى كان اسمه مصعب بن معاوية صاحب يوسف الثاني وكانت امرأته أسيبة بنت مزاحم بن عبيد بن الرّيان بن الوليد فرعون يوسف الأول وقيل كانت من بني إسرائيل، فلما نودي موسى أعلم أن قابوس فرعون مصر مات وقد قام مكانه أخوه الوليد بن مصعب، وكان عمره طويلاً، وكان أعنى من قابوس وأفجر، وأمر أن يأتيه هو وهارون بالرسالة ويُقال إن الوليد تزوج آسيا بعد أخيه الكامل في التاريخ ص126 ج1، فهل سيستغرب أحد بعد ذلك إذا تبدّل اسم فرعون عند العرب أنفسهم من (مصعب بن معاوية) أو (الوليد بن مصعب) ليصبح (توت عن أمون) أو (رمسيس) أو غيره وتصبح اللغة الفرعونية (الهيرغليفية) كما أصر عليه اليهودي (شامبليون) عندما ادعى أنه فكّ أو قرأ ما هو مكتوب على (حجر الرشيد) التلغيف القديم الحديث والرواية اليهودية، نفس الطريقة المتبعة دائماً والمشكلة أن المسلمين العرب كانوا نائمين ولا يزالون، عمّ افتراه اليهود والمهودون ليكون بديلاً عن اللسان العربي المبين كما أكد عليه القرآن العربي المبين.

اليهودي (جان فرانسوا شامبليون) الذي كان قد درس اللغات الشرقية وكان أستاذاً للتاريخ القديم وقد عمل كمعتمد لنابليون 1816-1818م وكان سكرتيراً لكلية الآداب لعدة سنين وهو يفبرك قصة فرضية فرضوها وهي اللغة (الهيرغليفية) واللغة (الديموطية) على أساس أنه يعمل على فك رموزها في سيناريو معقد وقصة مطولة؛ وبالتالي فرضت النتائج التي لاتزال عصية على المنطق والعقول والإفهام فرضت كما هي نصوصٌ وصوُورٌ تعرض عرضاً صامتاً ميتاً، فقط الغرض منه البرهنة على صحة ادعاء اليهود في ما كتبوه في توراتهم! لقد قاموا على حد تعبير مفكرهم (قام اليهود بجهدٍ خاص لبلورة الأسرار الأبجدية) واسترشدوا بذلك بالنصوص الموازية الموجودة في اللغة العبرية والعرب المسلمون غائبون إن من الطبيعي في حال الغياب والهبوط والنوم العميق، أن تقوم الكلاب حتى الكلاب بنهش الجثث. ولكن ماذا عن مقولة القرآن العظيم الذي ينفي كل تلك الادعاءات؟

هذا السؤال ليس له جواب أبداً لأن أصبح الكلام في الفكر العالمي والثقافة العربية يدور عن (رع) و(رمسيس) و(توت عنخ أمون) و(خوفو) و(خفرع) و(منقرع) واللغة

الهيروغليفيه وهذه الألفاظ كانت طارئة جديدة بدأت مطلع القرن العشرين وهي بديلة عن اللغة العربية المشروع اليهودي ولا ندري من أين وكيف جاؤوا بهذه الأسماء الغربية عن القرآن الكريم والأذن العربية ومع ذلك لقد فرضت هذه الأسماء وشاعت وصرنا ندرّسها لأولاد العرب في المدارس، وقبل مجيء نابليون إلى المنطقة لم يكن العرب ولا أحد في العالم يعرف عن هذه الأسماء أي شيء ولكن الغائبون دائماً خاسرون، وبما أن العرب المسلمين كانوا غائبين ولا يزالون غائبين فإن نابليون أثناء حملته وبعدها قام مع اليهود منذ ذلك الحين بكتابة التاريخ العربي الإسلامي وفق مزاعم التوراة وفرضوها على العالم والمسلمين العرب وتم للتوراة اليهودية خلق واقع مناسب لتحقيقها، الأمر الذي يذكر بمقامة (بديع الزمان الهمذاني).

لقد عملت الصحافة اليهودية في مصر منذ نشأتها على نسبة كل فضل في العالم إلى اليهود ومن يطلع على هذه الصحف يخرج بانطباع مؤداه أن اليهود لهم الفضل في كل اختراع وكل اكتشاف تم التوصل إليه في أي مجال من المجالات وفي أي مكان من العالم، فاليهود كما تجمع الصحف اليهودية في مصر هم الذين كان لهم الفضل في اكتشاف أمريكا وهم الذين يرجع إليهم الفضل في تلك الحضارة الأوربية الزاهرة فهم الذين نقلوا الأرقام العديدة من الهند إلى أوربة وهم الذين حملوا التراث الذي خلفه العرب من العلم والسياسة والمدنية في اسبانيا بعد زوال دولتهم ونقلوه معهم حيثما حلوا في فرانسة والبرتغال وإيطاليا، وكانت الصحافة دائماً ترجع جميع الفضل لليهود في كل ما يخص العرب مما تقدم من الحضارة فهي توهمهم أن اليهود كان لهم اليد الطولى في انتشار التوحيد بين العرب قبل ظهور الإسلام، وأن اتصال اليهود بالعرب أدى إلى حدوث تغيير كبير في حياة العرب الاجتماعية وأن اليهود قاموا بنصيب وافر في رفع شأن الأدب العربي نظماً ونثراً، ومضت الصحافة اليهودية إلى أبعد من ذلك إذ نسبت صحيفة (الشمس) المصرية إلى اليهود فضل الارتفاع بمستوى الأدب الأشوري والبابلي والفينيقي وفضل الحفاظ على الأدب والتراث العربي في عصر الفتوحات مما تطرق إليه من لحن، نتيجة دخول أمم أخرى تحت لواء الدولة العباسية وذلك بما نقله اليهود إلى العربية من الفارسية واليونانية والسريانية مما كان له الأثر الكبير في إثراء كنز المفردات اللغوية والتراكيب الفنية...

وحاولت الصحافة اليهودية أن تحرد العرب من كل ما يفخرون به في مجال مساهمتهم الحضارية، فذكرت أن الأرقام التي يقال إنها عربية ليست عربية؛ وإنما تعود في أصلها إلى الهند، وأن التجار اليهود هم اللذين نقوها إلى العربية في عصور الظلام، حتى الحضارة المصرية القديمة التي تعد من أقدم الحضارات في العالم لم تسلم من نسبة الفضل فيها إلى اليهود، فقد ذكرت صحيفة (إلشمس) أن مصر التي تعتبر مهد الحضارة والمدنية تأثرت بالمدينة السامية برغم أن الدم السامي لم يجر في عروق المصريين وأن أثر الجنس السامي ظل في مصر على التعاقب ابتداء من عهد الفراعنة إلى الحكم العربي، وبالإضافة إلى ذلك كانت الصحف اليهودية في مصر تزخر بالعديد من الموضوعات التي تتحدث عن فضل اليهود على الحضارة العربية في جميع المجالات في الموسيقى والفن والدين والعلوم والاقتصاد والتجارة والفتوحات الإسلامية إلى درجة أن مجلة (الاتحاد الإسرائيلي) خلصت في إحدى مقالاتها إلى القول (أه لولا اليهود ما كان هناك فلسفة ولا تقدم ولا حكمة سليمة) طبعاً هذا كلام اليهود، ولكن أين هو الكلام العربي أين هو الرد المنطقي ومن الذي سيتولى الرد إذا كان العرب المعنيون غائبين عن الحضور ومن الطبيعي أن يكون الغائبون دائماً خاسرين فمتى سيحضرون؟

بعد أن كانت تشتهر بالدين والعلم، في الفترة التي كان المطلوب فيها تهيئة الأجواء لقدوم اليهود، أو لقيام، أو لإنشاء دولة لليهود في المنطقة عندها لم يخطر ببال أحد أن اليهود في ذلك الوقت، كانوا في مرحلة الإعداد والتهيئة وأنهم كانوا يتعمدون إبقاء الشعب العربي في وضع الانتظار دون أي تطور أو تقدم يذكر، بينما تعاقبت على الحكم في مصر حكومات وأحزاب كانت مرتبطة نفذت الخطط الرامية لإجهاض أي نمو في مصر والسودان وكانت تعمل على إبقاء كل الأحوال والمجالات في حالة العطالة لا حياة فيها، ودائماً السواد الأعظم من الشعب العربي على حافة الموت، فيها امتص اليهود الاقتصاد واستثمروا الزراعة حتى أن بعض وزراء مصر عام 1926م علنا كانوا يهوداً، كانت مصر مرحلة ومحطة وقاعدة للوصول إلى إعلان إقامة دولة لليهود في فلسطين 1948م.

كان مدرس علم الآثار والمشرف على التاريخ المصري القديم ووادي النيل في الجامعات المصرية وخلال النصف الأول من القرن العشرين كان يهودياً متشدداً يحضر لقيام

اسرائيل، لقد بدأوا منذ ذلك الحين بإعادة كتابة تاريخ المنطقة والعالم من جديد وفق معطيات التوراة، أو أنهم قد أعادوا كتابة التاريخ وفق معطيات التوراة اليهودية وبعيون وأقلام يهودية⁽¹⁾، لقد قاموا منذ ذلك الوقت أي منذ مجيء نابليون إلى المنطقة العربية قاموا بالعمل على مسح الذاكرة البشرية! وكتبوا للعرب وللمسلمين وللعالَم والزموهم... تاريخاً جديداً لم يكونوا ليعرفوه، صنعوه بديلاً عن تاريخهم!

ألم يحضر (الجنرال نابليون بونابرت) الذي أبحر إلى مصر عام 1798م، على رأس حملة مؤلفة من عشرة آلاف بحار وستة وثلاثين ألف جندي (36000) ومعها أيضاً مئة وخمسين (150) من العلماء اليهود أو المهودين النابغين من التوراة اليهودية، والذين ينتمون إلى كل مهنة تخدم ادعاءات اليهود التي في توراتهم! وكان يرأسهم اليهوديان (مونج وغوفر واسان هيلير) وكان معهم الكثير من التقنيين المصورين والرسامين يرأسهم اليهودي (فيفيان دينون)؛ لقد أعد لهذه الحملة برنامج تنقيب واسع في أهرامات الجيزة وغيرها، لقد نظم (فيفيان دينون) الخرائط لكل ما شاهده! واستناداً إلى تلك التقارير وتلك الرسوم عين نابليون لجنة من العلماء تحدت أعمالها في الاستكشاف والتقييم والتحديد، وفي رفع البيانات الواضحة عن كل ما يعثر عليه في مصر العليا (هل كانت تلك الخرائط والرسوم والتقارير هل هي فعلاً شكلت فيما بعد أو صارت أساساً ومنطلقاً لما ادعاه اليهود ولجميع الأحداث حتى عام 1948م عندما أعلن اليهود قيام دولة لهم في فلسطين ولما بعدها من أحداث؛ هذه الأحداث والتي لاتزال مستمرة وستبقى مستمرة ما دام العرب المسلمون في غيبتهم مبعدون)

(القرآن ذي الذكر): أي القرآن المتخصص بالرفعة والرفع، وهو القوة الراقعة للإنسان، فالقرآن الكريم الأساس أن مهمته، أنه رافعة ومحرك ومولد، وهو كتاب الثورة وهو كتاب الحرية وهو كتاب الإنتاجية أيضاً، وهذه هي مهمة القرآن العظيم في حياة الناس، إن للقرآن العظيم مهمة عظيمة أساسية حرفت بها الصوفية والسلفية والشيعة.

فإن مفهوم الثورة أساساً مفهوم عميق وجذري وعظيم، وهو يعني انقلاب واسع وتبدل للأوضاع والأحوال في جميع مناحي الحياة، وعلى جميع الصعد في المجتمع، وقلب لها من الوهم والتخلف والانحطاط إلى التقدم والحقيقة والوعي والإرادة والحرية ولفظ (الثورة) مأخوذ من ثورة البركان،

¹ (?) (اليهود المصريون) سهام نصار دار الوحدة بيروت 1980 .

وليست من الثور والثورة لا يقوم بها المجنون ولا الغافل ولا الجاهل أو المعتوه بل يقوم بها المفكر والعاقل والواعي والحضوري بينما للأسف الشديد تحولت في هذه الأيام إلى وهم وإلى مجرد عمل سياسي ومصالح خليه وفشل على فشل يقوم بها العاطلون عن العمل لتحقيق أحلامهم في المصالح السريعة، وأصبح المشروع الثوري (الثورة) إذا لم تنجح في استلام السلطة فإنها تتحول إلى مجرد مؤامرة ويحكم عليها بالإعدام أو النفي وإذا استلمت السلطة فإنها تصبح ثورة شعبية، فما هو المفهوم الحقيقي للثورة؟

وليست الآيات في القرآن الكريم مجرد قصص تحكى أو تروى للأطفال قبل النوم! وهكذا فإن (محي الدين بن عربي) وكانوا قد أنكروا في زمانه؛ مقالته الغربية في (وحدة الوجود) ذات المنشأ غير العربي ولا المبين؛ وردوا عليه طلاسمة وأسجاعة وشطحاته وتاويلاته لآيات القرآن الكريم، التي لم تكن إلا عبارة عن شرك ومتاهات ساهمت وعبر القرون، في عملية إبعاد للفكر العربي عن الفهم الصحيح والمباشر لكتاب الله تعالى رب العالمين، القرآن العربي المبين، الذي لم يكن يحتاج إلى من يبينه؛ أو يشرحه⁽¹⁾ هذه الدعوات جميعها التي تعتبر، دليلاً على حالة تفتت الذات العربية الموحدة وتمزقها، فسوقت على أنها حالة إيجابية نادرة! ولكن الحقيقة هي أنها جميعها، كانت من اختراع حالة الانغلاب والهزيمة والتراجع الخطير الحالة التي تسلط فيها الأعداء على الحق والعدل والصح والخير، فابدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير.

لهذا الحديث الرائع والعظيم أبعاد كثيرة منها التأكيد على أنَّ العروبة أساساً هي الاتصال بالله تعالى وأن سِمَةَ هذا الاتصال الأساسية هي التَّعَرُّب (اليقين) وهو المحدد لهذا الاتصال (الإيمان بالله تعالى) وأن الوصول إلى العروبة يكون عن طريق التقوى والتقوى فقط، وأن هذه التقوى هي التي ستفرز بالنتيجة العرب عن العجم أو عن العُجَمَةِ التي هي حالة دون العروبة قال تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾ [فصلت: 44].

¹ (?) ففي كتاب (الجامع الصحيح) لمحمد ابن إسماعيل البخاري: «حدثنا قتيبة بن سعد: حدثنا سفيان (بن عيينة) عن عبد العزيز ابن رافع قال: دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس فقال له شداد ابن معقل: أترك النبي ﷺ من شيء (زاد الإسماعيلي سوى الآن) قال ما ترك إلا ما بين الدفتين قال ودخلنا على محمد بن الحنفية فسالناه، فقال: ما ترك إلا ما بين الدفتين» عن كتاب الإسلام الصحيح لإسعاف النشاشيبي» دار العودة بيروت 1985م.

حيث جعلوا من الإسلام العربي الذي كان من المفروض أن يعبئ الإنسان المؤمن العربي وكل إنسان مؤمن ومسلم في العالم، أن يعبئه بالإبلاء والكرامة والعنفوان والمجد والسؤدد والسيادة والحرية والعدل وأن العزة لله الواحد القهار، وأن الإنسان كل إنسان هو كيان مقدس لأنه من روح الله ﷻ قال تعالى: ﴿قَادَا سَوَّيْتُهُ وَتَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ [الحجر: 29] الحجر وهذا يعني أن مبدأ الإنسان، كل إنسان كان من روح الله، وبالتالي فإن الإنسان، كل إنسان، هو كيان مكرم لا ينبغي أن يذل نفسه أبداً، ولا فرق في ذلك بين عربي أو أعجمي ولا بين أسود ولا أبيض إلا بالتقوى⁽¹⁾ كما قال ﷻ وهذه هي مقولة الإسلام العربي الإسلام الصحيح، معلم الحرية للشعوب، ولكن الغائبين دائماً خاسرون، إذا فما قيمة (الثورة) إذا لم تقلب الأوضاع على الصوفية والسلفية والشيعة؟ وإذا لم تحرر الناس من ربقة كافة الأوضاع المتخلفة والمتلفة للعقل والوجدان، والرابضة منذ قرون على اليقين وفوق الحقيقة والطامة لكل شكل من أشكال الوعي والنور عند العرب المسلمين؟

ولكن هذا الإسلام مرفوض بشدة من قبل أوربة وأمريكا واليهود، كما صرح بذلك زعماء أوربا وأمريكا واليهود وقالوا أنهم لا يريدون الإسلام العربي الإسلام الحنيف أبداً بل يريدون إسلاماً أوربياً، أو إسلاماً أمريكياً، أو إسلاماً مهوداً ينسجم مع الانحراف الحضاري ويتلاءم مع أمراض العصر الشائعة التي تتوهم أن إرادة الله العلي القدير يمكن أن تخضع لإرادة اليهود والصليبية المهودة المهيمنين الآن على وسائل الإعلام في العالم، وكذلك على مركز القرار في الدول الكبرى والصغرى، وعلى الدفة التي توجه وتسوق الهيمنة، وتوجه وتقود الصراع ضد الإسلام الحنيف العربي دين الله الحق، والعرب وحضارتهم العظيمة.

أما الحقيقة العربية المبينة فتقول أنه يجب على المؤمن العربي الحق نبذ الاستكانة، والنسك والزهد والذل لغير الله ﷻ الحالات التي كانت أصلاً غريبة عن الإسلام، تلك الحالات التي

¹ (?) لهذا الحديث الرائع والعظيم أبعاد كثيرة منها التأكيد على أن العروبة أساساً هي الاتصال بالله تعالى وأن سمة هذا الاتصال الأساسية هي التقرب (اليقين) وهو المحدد لهذا الاتصال (الإيمان بالله تعالى) وأن الوصول إلى العروبة يكون عن طريق التقوى والتقوى فقط، وأن هذه التقوى هي التي ستفرز بالنتيجة العرب عن العجم أو عن العجمية التي هي حالة ذوي العروبة قال تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُضِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِي وَعَرَبِي قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَبَيِّنَاتٌ لِّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾ [فصلت: 44].

ثُورُ الاستكانة والذل، إنه أسلوبٌ في الحياة غير عربي أسلوبٌ كان وارداً عن الأمم الأخرى أسلوبٌ ينطوي على خداع خطير للعرب المسلمين وعلى تشييط عزائمهم وتمويت مَهْجِهِم لِأَجْهَاضِ روح النضال والجهاد والمقاومة عندهم ويؤدي بهم بالتالي إلى الإنفناء والتلاشي والانقراض تلك الدعوة التي تنص على نفي الذات فالصبر العرب، صَبْرٌ على الأيام، صَبْرٌ على ما أمر به الله عز وجل، على ما هو من الله ﷻ، على ما هو من أمر الله، الذي لا إله غيره، التكليف والابتلاء على ما هو فتنة من الله للإنسان، صَبْرٌ عن تحقيق شهوة، أو تلبية دافع من الدوافع الغريزية، ولكن الله ﷻ أمرنا بالجهاد والتناحر مع أعداء الله ﷻ وأعدائنا، وأن لا نستكين، وأن نُعَدَّ الإعدادات؛ ما أستطعنا من كل أنواع القوة والوسائط السياسية والعسكرية والاقتصادية وأن يكون العرب المسلمون المؤمنون دائماً جاهزون للذود والدفاع عن حياض الوطن، وثقتهم بالله العلي العظيم كانت هي مصدر ثقتهم بقدرتهم على هزيمة أعداء الله وأعدائهم ولا خير على الإطلاق بإنسان لا يوجد لديه حسٌ بضرورة الجهاد ضد الأعداء لأن الحرية لا يمكن أن تنال بالسؤال الذليل وإراقة ماء الوجه والاستجداء والانتظار كالعيد المقيد بل تؤخذ وتنال بالمناجزة وبالمصابرة في الثغور وعلى الحدود والدفع والاندفاع إلى الجهاد بشرط الإيمان والوعي والعلم والمعرفة والتخطيط والإعداد فما بال العرب المسلمين اليوم مستموتون لا نبض فيهم؟

فإن مفهوم الثورة أساساً عميق وجذري وعظيم، وهو يعني انقلاب واسع وتبدل للأوضاع والأحوال في جميع مناحي الحياة، وعلى جميع الصعد في المجتمع، وقلب لها من الوهم والتخلف والانحطاط إلى التقدم والحقيقة والوعي والإرادة والحرية ولفظ الثورة مأخوذ من ثورة البركان، وليست من الثور والثورة لا يقوم بها المجنون ولا الغافل ولا الجاهل أو المعتوه بل يقوم بها المفكر والعامل والواعي والحضوري، بينما للأسف الشديد تحولت في هذه الأيام إلى وهم وإلى مجرد عمل سياسي ومصالح خلية وفشل على فشل، يقوم بها العاطلون عن العمل لتحقيق أحلامهم في المصالح السريعة، وأصبح المشروع الثوري، فإن الثورة إذا لم تنجح في استلام السلطة؛ تتحول إلى مجرد مؤامرة، ويحكم عليها بالإعدام أو النفي، وإذا استلمت السلطة فإنها تصبح ثورة شعبية، فما هو المفهوم الحقيقي للثورة؟

لقد ابتلى العرب بهذه المواجهة، وعليهم أداؤها، وأداء الواجب بكل الوسائل المتاحة على أحسن وأكمل وجه. إن الدم العربي ليس رخيصاً عند الله ﷻ بل هو غالٍ جداً والأرواح العربية

يجب ألا تزهق مجاناً دون هدف كما يحصل في هذه الأيام إن الحرب حرب العرب مع اليهود، يجب أن تكون حرباً ذكية إبداعية في أساليب المواجهة متعددة الأنماط والأشكال ليست حرباً تقليدية أو كلاسيكية فحسب وفي حال يقظة العرب وفي حال توحدهم كونهم أمة واحدة، وفي حال اكتشافهم لحقيقة العرب، عندما تتجذر فيهم روح الوطنية الحقة، العروبية العملاقة، سوف يتشكل الإنسان العربي كياناً عبقرياً فذاً، عندها سيصبح ذكاء الكائن اليهودي كذكاء الثعلب، الذي لن ينفعه ذكاؤه، عندما يحيط به السبع، فالأساس أن تكون الثورات الحقيقية في الحياة الإنسانية هي ثورات الأنبياء والمرسلين والمبعوثين من الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين لينقدوا الواقع السالب الخرب في العالم الأسن المعتاد، ويقلبوه ويغيروه للأفضل؛ وليبنوا للناس مناهج ثورية فذة ترفض العبودية والذل والهوان وتعشق الحرية إلى الله الواحد القهار ليعلموا الناس الخير، فكيف صوروا وأبدلوا للناس وأفهموهم أن الفلاسفة اليهود مثل ماركس ولينين وكاسترو وغيفارا يمكن أن يحلوا محل الأنبياء كيف صوروا لهم وأقنعوهم أن مثل هؤلاء يمكن أن يكونوا بديلاً عن أنبياء الله وأن فلسفاتهم العقيمة يمكن أن تكون بديلاً عن رسالات الله سبحانه وتعالى رسالات السماء؟ بلى فكل كلمة في القرآن المجيد الأساس أنها ثورة وثورة عارمة ولكن من الذي قرأ القرآن قراءة عربية؟

إذ من أجل أن نصبح قادرين على تغيير وضع الإنسان الحالي وإعادة تنظم عالمه ينبغي علينا أن نكون أحراراً، والحرية تمتك بالتخفف من الأثقال الأرضية وذلك بضبط الذات وقمع شهواتها وملاشاة حاجاتها وبذلك نصبح أقدر على الفعل والحركة، أقدر على صنع المستقبل لأننا تحررنا من الحاضر، إن المستلبين في صراع مع ذوي العطالة فعليهم أن يمتلكوا خلق المحارب، بأن يمتنعوا على الإغراء وسهولة العيش، وهذا الصراع لا بد وأن يشتد ويتخذ شكل العلانية ما دمنا نصر على بناء حضارة تزعزع عطالة المترفين وتحملهم على اليقظة ورؤية الإنسان في أقصى مواقفه وأبلغها في التعبير عن ذاته، موقف الرفض والثورة⁽¹⁾.

¹ (?) لقد أبادت الثورة الفرنسية، إبان قيامها، قرى فرنسية كاملة وأحرقت مدناً وقتلت آلاف الضحايا وكذلك الثورة الشيوعية البلشفية الحمراء التي طحنت في أتونها آلاف الأبرياء والثورة الشيوعية الصينية كذلك وحرب تحرير وتوحيد أمريكا ذهب بها واكتوى بنارها العديد من الناس من خلق الله والحروب العالمية الأولى والثانية التي قضت على الملايين وكذا حروب التحرير من الاستعمار في مختلف أنحاء العالم لاسيما في الجزائر وفيتنام كل تلك الجرائم وكل تلك الأعمال الوحشية التي قاموا بها في حق البشرية كلها لها عندهم مبررات وهي إرهابات الحضارة وثمن

هكذا يعاد تنظيم الذات، والأمر الثاني الذي يقتديه هذا التركيب، هو إعادة تنظيم الموضوع، والموضوع امتداد الجسد كما رأينا، فتتظم الموضوع يعني أن نقرب من نظام الجسد، وقد رأينا الموضوع يقرب من نظام الجسد باقترابه من النظام والموضوعية لأنه بذلك يتناغم مع إيقاع الجسد المنتظم (العدل أساس الملك).

هذه العبارة كانت منتشرة على ألسنة الناس أيام زمان، كانت تكتب في اللوحات المزخرفة وتوضع على الجدران وفي وسائل النقل العامة؛ ولكن الحرية أساسا تكمن في العمل باستمرار على إزالة العوائق من طريق الناس عباد الله، والحاكم العادل يعمل دائما على تنصيب المسؤولين الوطنيين الشرفاء (الرجال بكل معنى الكلمة) الذين يحبون الوطن ويحرصون عليه (ممن لديهم روح وطنية عالية) لا على أي خلفية أخرى، ويعمل باستمرار على صيانة جهاز الدولة وذلك باستبعاد غير الشرفاء وغير الوطنيين والحاكم العادل دائم الصيانة لحكمه في كل المفاصل وينتقي رجاله على أساس خدمة الناس عباد الله ولأن العروبة أساسا عبارة عن مشاعر إنسانية متدفقة من الأعماق، خلاقة تصنع الرجال ويعرف الوطن لغة على أنه المكان الذي ولد فيه، أو أقام فيه الإنسان، إن لهذا المفهوم حقيقة، من الأبعاد الدينية والحياتية الإنسانية ما هو أبعد من ذلك بكثير؛ لأن مفهوم الوطنية نابع أساسا من توطين النفس على فعل الخيرات وهو صادر أساسا عن الثقة بتأييد الله تعالى، وبنصره (الثقة بالنفس المؤمنة).

فتوطين النفس يعني ملؤها بالثقة بالله سبحانه وتعالى لأنه من الصعب بمكان، تصور الحياة البشرية المجتمعية الراقية السامية دون مشاعر وطنية خلاقة مستمدة من الدين الحنيف تحفز الناس على التواصل الإيجابي الفعال مع الآخرين واستمرارية البذل النابع من الذات الإنسانية وإرادة العطاء في كل ما ينتج عن الإنسان (بإحسان) والانتظام

التقدم فرغم الخلافات التي عمل على نشرها الطبري وأعوانه من الشعوبية لتشويه التاريخ العربي الناصع للمسلمين فإن كل هذه الخلافات المزعومة والتي على ما نعتقد كانت مبالغاً فيها إلى حد بعيد وقد ضخمها الطبري كثيراً وعمل من الحبة قبة ولكن على الرغم من هذه الافتراضات المفترضة والمزعومة والمشوهة للتاريخ، فإن الجهاد والفتح والتحرير العربي الإسلامي كان قد شمل العالم في حين أنه في عصر الطبري عصر المعرفة والإدراك الشعوبي عصر انقلاهم على العرب فإن الإسلام انكفأ وانحسر وتمزق وتشردم تماماً وضاع، وصار المسلمون أشباه مسلمين، للأسف.

بعضوية الجماعة ثم احترام هذه الجماعة (الآخرين) والعمل على خدمتها.

ولأن قوة الوطن بالحقيقة هي جماع جهود أبنائه المحسنين، فعلى كل واحد من المحسنين (الإحسان في السلوك هو أرقى مستويات الأخلاق) ممن يعيش على بطاح هذا الوطن وكل وطن؛ الأساس أن عليه واجبا، يجب تقديمه إلى المجموعة (المجتمع) التي يعيش فيها، فالشعور الوطني شعور حضاري عام لكل الناس في العالم، والإنسان الوطني المؤمن بالله سبحانه وتعالى هو أخ حقيقي لكل إنسان مؤمن بالله سبحانه وتعالى ووطني في أي بقعة في العالم كان مؤمن ولديه روح وطنية أصيلة ويحب وطنه.

فالروح الوطنية، روح مؤمنة روح نبيلة وسامية، رفيعة المستوى، خلاقة مبدعة هي الأولى دائما، بطلة وشجاعة، روح تدعو إلى التعاون والوفاق والتآخي والتعارف بين الشعوب على أساس الحقوق الإلهية، ولا تدعو إلى التنازح والعداء أبدا، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ [الحجرات: 13]، وفي هذه الآية الكريمة يقرر لنا الله سبحانه وتعالى أنه جعلنا شعوبا وقبائل لتتعارف، لم يقل ليندمجوا، قال لتعارفوا والله أعلم. إن تجاوز الأسرة في الحي الواحد لا يعني بالضرورة اندماج هذه الأسر في أسرة كبيرة، بحيث تنفتح أو (تنفلس) الأسر على بعضها بعض ولكن من المهم تعارف وتفاهم الأسر، وإيجاد علاقات طبيعية وفق الشرع الرباني.

فالروح الوطنية أو الحمية الوطنية، المفروض أنها موجودة لدى كل إنسان في العالم بالفطرة، كافر كان أم مؤمنا، بل هي موجودة لدى كل الكائنات الحية، حتى الطيور والأسماك؛ إن الروح الوطنية هي مثل كثير من الأشياء التي قد يمنحها، ويهبها الله سبحانه وتعالى للناس كافة، إمكانية لكل إنسان، يجتهد للحصول عليها، العقل، الذكاء، الثروة، المال، الصحة، القوة، فمن أخذ بها أو استفاد منها في الحياة، ووظفها للوصول إلى الحق فله ذلك، ومن تركها أو تخلى عنها، فقد ينسب إلى الغباء والجهل، والضعف، أو الكفر، أو بالجحود بما أنعم الله عليه! لذلك فقد نعرف أن الكثير الكثير من شعوب الأرض قد استفادت من الشعور الوطني كمنحة إلهية أودعها الله سبحانه وتعالى في عباده، حيث تجمعت وتعاونت لصد عدوها، وتجمعت وتعاونت لنيل الحرية والتحرر، وتجمعت وتعاونت للثورة وللنهوض والترقي، وعملت مجتمعة لنيل السيادة، فلماذا يطلب

من العرب المسلمين العكس، فيطالبون بالتخلي عن المشاعر الوطنية؟

على العرب المسلمين أن يدركوا هذا الأمر وأن يعوه، فلا ينحرفوا وراء سراب التطبيع، إن خداع اليهود للعرب سيستمر مادام العرب في نومهم مستغرقين؛ على أن مجابهة اليهود ليس أمرا مستحيلا، في حالة إحساس العرب بالسيادة الوطنية وبإيمانهم العميق، بانتماثلهم للعروبة بعد إيمانهم بالله سبحانه وتعالى، علما أنه ليس هناك أي تعارض بين الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبين انتمائنا إلى العروبة المبنية أساسا عن رب العالمين، بل إن رب العالمين أكد على أمره لنا بالتوحد وضرورته، وقد ربط لنا رب العالمين إسلامنا الصحيح بالعروبة، وجعلها ربنا في المعيار والمسطرة والمقياس والمثال والدليل للإيمان، فوصف بها قرآنه وكتابه ولسانه وحكمه، في إحدى عشرة آية كريمة، وأشار لنا رب العالمين أن العرب نواة الإسلام العالمي وبيضته، وأن العرب حملته ومبلغوه للأمم، فقال تعالى: ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ [الحج: 78]، قال تعالى: ﴿ قُلِ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سِنَّدَعُونَ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسَلِّمُونَ فَإِنْ أَطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الفتح: 16].

فعلى العربي المؤمن الشريف أينما كان، وفي كافة أنحاء العالم، استنفار همته واستثمار ذكائه وتخليق مواهبه وحشد كل إمكانية لديه لنصرة العروبة في ذاته أولا، إيمانا بها بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم، ومما لا شك فيه أن الوطن الذي لا تعززه مشاعر أبنائه الأحرار الأبطال، هو دائما عرضة للاستباحة والاحتياح من الأعداء، ويسلب السيادة في كل حين! كالذي حصل ويحصل الآن للأرض العربية وللإنسان العربي المسلم في العالم، في فلسطين وفي العراق وفي السودان وفي كل مكان! فمع معرفة الواقع العربي، بما فيه من تسلط الحكام وسيطرة الاستعمار، وتحكم المصالح لفئات محددة ومحدودة بمصير الشعب العربي، ومع معرفة الأوضاع النكوبية للحياة العربية، على جميع المستويات الفردية والجماعية، ومع معرفة ما يعانيه المواطن العربي البائس حاليا من تكيل وتنكيل وتحكم بمقدراته وحياته بغية إضعافه وإذلاله

مع كل هذه المعرفة، فإن السبيل الوحيد للخلاص العربي الإسلامي يكمن في يقظة وطنية إسلامية عربية، تتفجر في شخصية كل عربي مسلم في كافة أنحاء العالم، ومع أن بعض العرب قد اختصر الطريق، وبئس من نهضة العرب المسلمين، فانتقل إلى الخندق المعادي للعرب المسلمين إلى خندق اليهود خندق أعداء الإسلام العربي، مبررين لأنفسهم، سلوكهم بمختلف المبررات إن هؤلاء يجب أن لا يفتوا في عضد العرب المؤمنين بالله وينصر الله.

والعرب المسلمون في هذا الوقت بالذات يتعرضون الآن لأشرس حرب تستهدف وجودهم، وهم الآن في أمس الحاجة إلى مثل هذا الشعور، وذلك على الرغم من الإساءة التي تمت إلى هذا المفهوم في العقلية العربية، على الرغم مما حصل لمفهوم الوطنية في الذهنية العربية من محاولات تمييع ومحو وتفريغ وإزالة وتحويل وتبديل (في بعض المهرجانات الوطنية كانت العاهرات والدواعر تقوم بإنشاد الأناشيد والقصائد الوطنية!) على الرغم من كل ذلك، فإنه لا مناص للعرب المسلمين من الدفاع عن عقيدتهم الربانية، وعن أنفسهم وعن أهلهم وعن مواطنهم! من اللجوء إلى المفهوم الوطني الأساسي بعد اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى فالوطنية ليست اختراع حديثاً أو بدعة جديدة كما يظن البعض من الأغراب، عديمي العلم وعديمي التجربة الحياتية والذين لم يطلعوا على التاريخ الحقيقي ولا على تجارب الأمم والشعوب، والذين لا يفقهون خصوصاً الذين يعتمدون في كتابة التاريخ أو فهمهم للتاريخ على المصادر الأوروبية المهودة أو الذين يقرؤون القرآن الكريم بعقلية غير عربية.

معلوم أن العروبة ليست عرقاً، ولا جنساً مغلقاً أو مقفلاً أو قومية محدودة، بل هي شعور رائع بالانتماء الحضاري إلى أمة الأمم، وهذا الشعور ليس وقفاً على جنس معين من البشر، بل يمكن لأي من الناس في العالم الدخول في الأمة العربية، فقط عليه أن يخلص الدين لله الواحد ويصدق رسوله الكريم وأن يحب العرب وأن يتحدث على أرضهم بلسانهم اللسان العربي المبين، فالعروبة جنسية مفتوحة، غير مغلقة كما هي الحال في القوميات الأخرى إن العرب المسلمين ومنذ قرون يتعرضون لاعتداء اليهود والاستعمار الأوربي وهم يعيشون كفاحاً وجهاداً مستمراً ضد اليهود والاستعمار الأوربي الأمريكي المهود، بل يجب أن يعيشوا هذه المواجهة بطرق عديدة مناهضة لليهود وعملاء اليهود والجهاد العربي الإسلامي لا يعني جهاداً بالحرب والقتال فقط، بل إن هناك أنواعاً من

الجهاد والنضال متعددة يجب على كل عربي مسلم ممارستها، جميعها ضد أعداء الله والعروبة في كافة الميادين وذلك بالإضافة إلى استمرارية الكفاح المسلح المشروع، ضد أعداء الله سبحانه وتعالى، ثم ضد أعداء الوطن. يجب على كل عربي مسلم تربية أولاده على حب العرب والإخلاص للعروبة المسلمة، وطننا منشودا هو مركز الإيمان، وأمه مؤمنة، لا أروع، هي أمة الأمم وذلك على الرغم من الواقع المرير، وأن اليهود هم مصدر الفساد في العالم، وعلى العربي المسلم أن يعمق إيمان أولاده بالله العظيم سبحانه وتعالى وانتماءهم إلى العروبة وإحساسهم بالعروبة وبالروح الوطنية العربية وأن يمجّد انتماءهم لهذه الأمة العظيمة.

ناقلا إليهم الحقد على أعداء العروبة وضرورة الانتقام من أعداء العروبة انتقاما شديدا، على أن العروبة هي مادة الإيمان ومعدنه وأن يثقوا بالله العظيم وأن وعده الحق وأن النصر قريب.

إن هذا الوضع، الصراع بين العرب المسلمين وبين اليهود والصليبية المهودة لن ينتهي أبدا، إنه موضوع عقائدي لدى اليهود ولن ينته إلا إذا انتهى اليهود من الوجود وإلا إذا خرج اليهود من اليهودية وهذا مستحيل، أو أن يخرج العرب من إسلامهم وعروبتهم وهذا مطلق مستحيل قال تعالى: ﴿لَتَجِدَنَّ أَشِدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَٰلِكَ بِأَن مِّنْهُمْ قِسِّيَّسِينَ وَرُهَبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ [المائدة: 82]، لذلك فإن القضية والمعركة بين العرب واليهود، مستمرة ولا يمكن أن تتوقف أو أن تنتهي ولا يمكن أن تنهيا تفاهات هنا أو مباحثات هناك.

الجمال

الجمال في اللسان العربي يشير على الدوام إلى الكمال والتمام المعنوي والمادي الداخلي والخارجي، وهو اجتماع الصفات الإيجابية البناءة الضرورية والهامة والملائمة، والاشتغال عليها، وبالتالي فهو يتجلى في عدم وجود النقص، وعدم الدونية، و(الجماليات) هي اجتماع واكتمال القوى واتجاهها باتجاه الأهداف والغايات المحددة⁽¹⁾، قال تعالى: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ (5) وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ (6) وَيَحْمِلُ أُنْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بِالْغَيْهِ إِلَّا يَشُقُّ الْأَنْفُسُ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ (7)﴾ [النحل: 5 - 7]، وتشير الآيات الكريمة إلى الأساس في مفهوم (الجمال) وهو الإجمال والعظمة أو اجتماع كل الأهداف والمطالب والمصالح وتتركزها في الشيء الجميل، أو الذي سنحكم عليه عقلياً أنه جميل (دلالة حرف الجيم).

إذ أن (الجمال) موضوع إنسياني مرتبط بالعقل المحض، وهو حكم من أحكامه، وليس لأي من الكائنات الأخرى، ما عدى الإنسان المعافى، أي إحساس بالجمال، ولكنها (باقي الكائنات والكثير من الناس) تمارس اندفاعاً وغريزةً، وأساساً ليس لديها اكتمال في الحواس، وبالتالي ليس لديها قدرة على التقاط إشارات أو برقيات أو رسائل معنوية تبوح

¹ (?) (وهو مرتبط (الجمال) عند الناس بمسألة الذوق والنسيئة، ويعرف (كانت) الجميل: بأنه (موضوع الإشباع الضروري وغير النفعي) الذي يظهر غائبة دون تمثل الغاية، وتهتم الجماليات بتحديد الجمال وأشكال تميزه في الفنون وفي الطبيعة، وتحديد تأثيره على المتلقي... وإلى جانب وضع نظرية في الفنون فإن الجمال يعالج مسائل تتناول (الحكم الجمالي) وأشكال التحسس الجمالي والمعايشة الجمالية، في الجماليات الحديثة تطالعنا الموضوعات المتعلقة بنظرية الإعلام، وتلك المتعلقة بالتحليل اللغوي وقد حدثت انقلابات عميقة في قيمة الفن والجمال في الفكر الفلسفي المعاصر، إننا نشهد المنعرج (الإستطقي) في تاريخ الفلسفة بخاصة مع (شوبنهاور) و(نيتشه) و(الرومنسيين)، فالن أضحي صيغة من صيغ الوجود ونموذجاً من نماذج فهم العالم وتأويله، وبخصوص الأساس (الأفلاطوني) الذي أدرج الفن تحت يافطة الاحتقار الأنطولوجي، قد فقد كثيراً من مبرراته وقيمه، إن هناك علاقة حميمة بين الفلسفة والجماليات، وكان الفن هو الأساس الأساسي للفلسفة، ذلك لأن هناك نقاط التقاء بين الفلسفة والفن، منها اشتراك الفلسفة والفن بصفة الإبداع، أو بالأحرى هي ذاتها مبدعة ومعنى ذلك أنها تمثل أثراً فنياً فجميع الأشياء في العالم، هي أشياء فنية، والأثر لا ينحصر في الفن وحسب بل هو الطريقة التي نوجد بها في العالم). (من كتاب السؤال الفلسفي ومسارات الانفتاح). عبد الرزاق بلعقروز. الـدار العـربية للعلوم. 2010م

بالجمال، وهي لا تملك خياراً ولا قراراً ولا حرية ولا إرادة؛ ويحتاج إدراك مفهوم (الجمال) إلى اكتمال وتلازم وتكامل في الحواس الداخلية والخارجية.

إن التقدير والاحساس بالقيم الجمالية يعتبر من أهم العوامل التي تؤثر في كل فرد، من حيث هما مقياس للمفاضلة بين العوامل الخارجية والداخلية، كما أنهما (التقدير والإحساس) دعائم قويتان من دعائم سعادة الإنسان وشعوره بالبهجة واللذة.

ولم يكن الجمال - كأي ظاهرة اجتماعية - مفهوماً ديناميكياً متفاعلاً متطوراً في مثله العليا ومقاييسه الخاصة، من فرد إلى فرد ومن بيئة إلى بيئة، كان من واجب كل مستنير أن يُلَمَّ - ولو ببعض الشيء - بالموضوع الجمالي، وإلا فإنه يحرم نفسه من جانب مهم من جوانب السعادة في الحياة، وربما في فهم الحياة ذاتها⁽¹⁾، وقد تكتمل الغاية من (الجمال) ذاته، عندما يتوصل الإنسان إلى إدراك ما بعد الجمال؛ إذ من المفروض على العقلاء الواعين والمفكرين أن يسألوا أنفسهم عند كل حكم بالجمال، سواءً أكان على الأشخاص أو الأشياء أو الصفات النظرية أو المعنوية (القيم)، وكلما قلنا أو حكمنا: أن هذا جميل، علينا أن نتبعها نقول في أنفسنا لماذا؟ وماذا بعد؟ (بعد الوصول إلى الحكم بالجمال) إذ ليست المسألة في وجود (الجمال) في حياة الإنسان، وليست القضية هي حصول المسرة فقط! أو لتصل إلى الاعتراف أو الإقرار أن هذا الشيء (الجميل) هو من صنع الله عز وجل، لا شك أن كل شيء في هذا العالم هو من صنع الله تعالى، ولكن السؤال الأساسي هو لماذا وجد هذا الشيء الجميل في مقبل الأشياء القبيحة أساساً؟

¹ (?) رَسَمَ أحد كبار الفنانين لوحته الجميلة، لكنّه شعر أنّ لوحته تحتاج من الناحية الفنية إلى شيء ما؛ إنما عجز عن إدراك سبب شعوره بهذا، ولذلك علق اللوحة في مرسمه فترةً طويلةً وأخذ يتأملها، ثم طُرأت له فكرة، فوضع لوحته في الطريق العام، ووقف غير بعيدٍ عنها يستمع إلى تعليقات الناس.

لكنه لم يسمع إلا عبارات الإعجاب، وفجأة سمع رجلين يقول أحدهما للآخر: لاشك أن هذا الفنان قد أخطأ في هذه اللوحة في وضعيّة الحذاء (فردتي الحذاء اليمين واليسار) وأنّ عليه أن يرسمهما بطريقة مناسبة أكثر، فقفّ الفنان إلى اللوحة، ونظر إلى الحذاء فلم يجد موضع النقد فعلاً، ومباشرةً أخذ اللوحة إلى المرسم وصحح الخلل، ثم أعاد اللوحة إلى نفس المكان، وكان يرغب في سماع نقد الناس لتلك اللوحة الجميلة، وإذا بنفس الشخص الذي كان قد أبدى بالأمس ملاحظة على الحذاء، يمرّ من نفس المكان، ويريد أن يعلّق في هذه المرة على العيون! فقال له الفنان الكلمة المشهورة: (أيها الحذاء كنت في الحذاء فأبقى في الحذاء)...

الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى اعترافنا وهو لا ينتظر منا اقرارنا هذا ولكن ويختلف الناس في تحديد معنى (مفهوم الجمال)، وإن كانوا يستخدمون هذه الكلمة (جميل) كثيراً في حياتهم اليومية، فهم يطلقون كلمة (جميل) على مظاهر كثيرة تختلف في طبيعتها وتكوينها، إلا أن البعض قد لا يعرف ناحية من أوجه الشبه بين هذه المظاهر... إننا كثيراً ما نسمع عن هذا المنظر الطبيعي أنه جميل أو أن هذه الصورة أو ذلك التمثال جميل، أو أن في هذه القصيدة جمالاً...

إن هذا المبنى جميل وذلك النغم الموسيقي جميل.. وهكذا نجد تبايناً شاسعاً في الموضوعات التي يمكن أن نصفها بالجمال، حتى أننا لا نكاد نستطيع أن نجد ناحية من أوجه التشابه بين هذه الموضوعات، ومع ذلك فنحن نحمل عليها جميعاً محمولاً واحداً وهو صفة الجمال، ولكن يجب أن نسأل أنفسنا كمفكرين دائماً، ما هي الحكمة من وجود الجمال أساساً؟ وبالنتيجة سنجد أنفسنا أما حقيقة راسخة مفادها أن الله سبحانه وتعالى قد خلق كل شيء وأن هنالك أشياء كثيرة خلقها ربنا تعالى لنراها، وأن أشياء كثيرة خلقها الله سبحانه وتعالى لنرى وتلمس بها ومن خلالها معالم الطريق، وأن الأشياء والأحداث في هذا الكون إنما هي أحرف في كلامه تعالى.

ومع أننا لا نستطيع في اللحظة الراهنة أن نضع مرادفاً أو مكافئاً للفظ (جميل)، إلا أننا نرى أن نميز أولاً بين هذه الكلمة وبين بضعة ألفاظٍ آخر قد تختلط بها من حيث المعنى في ذهن بعض الناس.

فلم يعد من اللازم في هذا العصر أن يكون (الجميل) (مفيداً)؛ كما أنه ليس من اللازم أن يكون المفيد جميلاً، وإذا هناك فارق بين معنى هاتين الكلمتين، ولعل من الأمثلة التي يتوضح بها الفارق بين المعنيين، أننا لا نستطيع أن نقول على الدواء المر أنه جميل أو أن نقول حتماً على المنظور الجميل أنه مفيد، بل وأكثر من ذلك فإننا يمكن أن نقول على بعض الحشرات المؤذية للإنسان أن فيها جمالاً، بل إن الثعبان والنمر وبعض الطيور الجارحة قد تحسُّ بها فيها من جمال، فالجمال إذاً يختلف عن الفائدة، وليس أو لم يعد في هذه الأيام؛ (الجميل) بالضرورة أن يكون أيضاً هو (الصالح) أو الملائم حقيقةً، بل يجوز أن تطلق هذه الكلمة على بعض ما هو ملائم ولكن ليس كل ملائم وصالح جميلاً... فنحن لا نستطيع أن نطلق دائماً كلمة جميل على أية آلة هي أنسب وأصلح ما يؤدي عملية من العمليات.

وينبغي أن نفرّق أيضاً بين ما هو (لذيذ) وما هو (جميل) فنحن نشعر بالليذة من بعض الطعوم أو من بعض الروائح كرائحة البحر مثلاً، ومع ذلك فنحن لا نطلق كلمة (جميل) على كل هذه الأشياء على الرغم من أن بعض الناس يستعملونها خطأ بهذا السبيل، ولقد كان بعض قدماء الفلاسفة يستخدمون كلمة (الجمال) على أنها مطابقة لكلمة (خير) أو (كمال) فكل ما هو خير من الناحية الخلقية أو كل ما يساعد الحياة على النماء والقوة في نظرهم جميلاً، وقد كان هذا هو منطق الوحي الإلهي، وما يزال في علم الجمال رأي يأخذ بهذا المنطق... فيعتبر أن الجمال خاضع لمعيار الحيوي كما هو خاضع أيضاً للمعايير الأخلاقية، والواقع أنه ينبغي أن نفرّق بين ما هو جميل وما هو خير، إن المرأة الجميلة في منظرها قد تكون شريرة في أفعالها، كما أن الفنان قد يبرز لوحة تمثل شبحاً ضعيفاً متسولاً في شارع ضيق مظلم ومع ذلك قد تُحسّ بما في هذه اللوحة من جمال، ولعل هذا ما يسوقنا إلى أن نفرق بين (الجمال الطبيعي) و(الجمال الفني)، فقد يكون هناك جواد ضعيف متخاذل لا يُقدّرُ البيطري أو مروّض الخيول، اللذان يسعيان إلى البحث عن القوة الجسمية، ومع ذلك فإنّ الفنان يستطيع أن يبرز ما بهذا الجواد الهزيل من (الجمال) الذي يأخذ بالألباب وذلك من خلال الصورة.

واذن يتوقف (الجمال الفني) على قدرة الفنان على التعبير، ونخلص من هذه التفرقة إلى العبارة المشهورة (أن كل جميل هو موضوع لدراية علم الجمال ولكن ليس موضوع علم الجمال دائماً جميلاً، ذلك أن الجمال الطبيعي قد يكون موجوداً أو غير موجود ومع ذلك يستطيع الفنان بكفاءته الخاصة أن يحقق جمالاً فنياً)، ونصل من هذا الرأي إلى أن كلمة (قبيح) ليست مقابلة لجميل كما هو في اللغة فالضدان لا يجتمعان في حين أننا نستطيع أن نجد في القبيح جمالاً، انظر إلى صورة المسخة الذي يلعب بالكرات الملونة ألا تستطيع أن نجد فيها جمالاً، انظر إلى القطعة التمثيلية التي تصور اليؤس والقبح لا شك في أننا قد نعجب بالتمثيل ونجد فيه جمالاً فنياً.

ولقد اتجه بعض اليونان القدماء عند حديثهم عن الجمال إلى دراسة التماثيل اليونانية الجميلة التي تمثل آلهة اليونان في صور المثل الأعلى للنوع الإنساني، وكأنني بهم يوجدون بين الجمال والمثل الأعلى للنوع، فالحصان الجميل هو أقوى وأحسن ما يمكن أن يوجد عليه الحصان أو ما يمكن تحقيقه

به والرجل الجميل هو الرجل الذي يتوفر له أقوى ما يمكن من عضلات وعلاقات ونسب، إن في النموذج الكامل للنوع جمالاً، ولكن ليس الجمال وفقاً على هذا النموذج الكامل بل قد يتوفر الجمال في الاختلاف النوعي بل في الضعف والنقص والتشويه ذاته، ويرى بعض النقاد أن الإعجاب بالقبح ليس في قدرة الفنان على تقليد القبيح وإبرازه كما هو، بل في إبراز مشاعر معينة، فالقبح الذي يبرزه الفنان هو القبح كما يشعر به الفنان وليس هو القبح في ذاته...، وهذا ما يجعل تقدير الفنان عند إبرازه القبح في صورة جميلة يمتاز عن تقدير الفنان عند إبراز الجميل جميلاً، لأنه يحتاج في الحالة الأولى إلى مهارة فنية فائقة.

ونود أن نشير إلى ذلك التساؤل عن ذاتية (الجمال) وموضوعيته، هل الجمال في ذاته حقيقة قائمة بنفسها أم أنه ظاهرة نفسية يحس بها الفرد في ذاته بحسب اللحظة الشعورية التي يمر بها؟.

إزاء هذا التساؤل انقسم المفكرون في علم الجمال إلى قسمين رئيسيين والقسم الأول يرى أن الجمال ظاهرة موضوعية لها جمالها، سواءً أحسست بهذا الوجود أم لم أحس به، فالجمال قائم بنفسه ووجود خارج (النفس الشاعرة)، وكان من زعماء هذا الرأي أفلاطون الذي يرى أن الشيء يكون جميلاً إذا ما توفرت فيه صفات معينة سواء وجد من يحكم عليه بالجمال أم لا، فالجمال إذا مجموعة خصائص إذا تحققت في الشيء أصبح جميلاً وإذا امتنعت عن الشيء فإنه لا يعتبر جميلاً وهكذا تتفاوت نسبة الجمال في الشيء بحسب مدى اشتراكه في مثال الجمال الخالد، أما الرأي الثاني فيذهب إلى أن الشيء يكون جميلاً عندما تراه كذلك؛ أي أن (الجمال) ليس ظاهرة موجودة إلى في شعورنا فقط فالجمال صفة ذاتية يتوقف الشعور بها على حالتنا النفسية، فظاهرة غروب الشمس مثلاً يراها عدد كبير من الناس في كل يوم ولكن البعض القليل من هؤلاء الناس يحس بجمال الظاهرة، في حين يحس البعض الآخر أنها ظاهرة موحشة حزينة وقد لا ينتبه إليها الباقون أو هم لا يحسون نحوها بشيء ما.

إن للجمال جانباً موضوعياً قائماً، سواءً وجد من يدركه أم لم يوجد من يحس به، وله جانب ذاتي وأحاساس عميق يعلب دوراً كبيراً في إدراكنا لهذا الجمال... ذلك أن الطبيعة والمجتمع من ناحية، هما اللذان يقدمان عناصر هذا الإحساس بالجمال، فلو رجعنا إلى الإنسان البدائي لوجدناه أيضاً يحس

بما في هذه الطبيعة من جمال، سواءً في مناظرها أو في حيواناتها، فيأخذ بنفسه في وقت الفراغ، بمحاولة إحساس ما يحس به من إعجاب وتسجيله على جدران الكهوف، ولولا أن هذا الإنسان أحسَّ بنفسه بهذا الجمال، لما عمل على إثباته، فالموضوع الخارجي من ناحية، والإحساس بهذا الموضوع من ناحية أخرى، هما وجهان المسألة التي لا بُدَّ من توفرهما، فالجمال إذاً كقطعة العملة ذات الوجهين أحدهما هو الجانب الذاتي وأثره في الشعور بالجمال، والآخر هو الجانب الموضوعي ومدى جوهريته في إثارة هذا الشعور الجمالي.

قل لي ماذا تختار أقل لك من أنت

إن الإنسان العاقل على امتداد حياته، وفي كثير من الأحيان، يشعر أنه أمام خيارات متعددة وأن عليه أن يختار من بينها خياراً واحداً وأن يتخذ حيالها قراراً ويحدد موقفاً، ولذلك قيل: (قل لي ماذا تختار أقل لك من أنت) ومن هنا قيل أيضاً أن (الإنسان موقف) فمن اختار الخيار المنحط وسلك طريق الهاوية فلينتظر النهاية الوخيمة! ومن كانت خياراته من العوالي والقمم، من كان لا يقبل الضيم ولا الذل ولا المهانة، من كان خياره الكرامة وعدة النفس ونأى عن الهوى واختار الحق، فإن العزة لله جميعاً، وهذا الصنف من البشر قد بشره الله عز وجل بالنصر على قوى الشر في العالم قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يَرْيِدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ﴾ [فاطر: 10]

قال أحد الواعظين: نحن دائماً نتأمل الحقول والطبيعة والأشياء من حولنا ونقول: ما أجمل هذا وما أروع هذا، ثم نقول تبارك الله أحسن الخالقين، عظيم، ولكن ماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد أن وصلت إلي الحقيقة، أن الله سبحانه وتعالى قد خلق لنا كل هذه الأشياء، ماذا بعد علمك الله تعالى؟ ماذا بعد معرفتك وإدراكك لهذه الحقيقة الدامغة، ماذا بعد؟ إذ لا يكفي أن تبقى سلبياً وصامتاً وفقط، بل عليك التوغل في التفكير والعبور فيه وترتفع من خلاله إلى شواطئ الخلاص، إذ أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق هذه الآيات كلها من أجل أن ينال منك الاعتراف بوجوده.

هنا يأتي دور الفكر وهو رفع مستوى الإنسان من حال الدونية والحيوانية إلى الحال والسوية العليا وهي الحال الرفيعة المطلوبة (الرفع الحضاري للإنسانية) فرداً ومجتمعاً، إن الفكر هو ملء الجوهر بالجواهر وإعطاء القيمة.

وهو تماهي (الأنا) بالـ (نحن) وتماهي الـ (نحن) بـ (الهم) تماهياً عفوياً متبادلاً ومتزامناً للأشخاص بالجماعة، لينصاع عفواً في بوتقة تاريخية، وهذا هو الجانب الأساسي لأي مجتمع إنساني له ظاهرة الجماعة، فهو سيمتيز عن طريق التجربة المشتركة والتعاطف الغريزي الرباني والتباين الظاهري عن

الجماعات الأخرى⁽¹⁾. وهذا هو جوهر إرادة الدفع الناشئة لدى الجماعة في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ يَغْيَرُ حَقَّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهْجَمَتْ صَوَاهِجُ وَبِيعَ وَصَلَوَاتُ وَمَهْجَدُ يُذَكِّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ [الحج: 40] فالقوانين الربانية تحكم العالم، و(الدفع) غريزة طبيعية متأصلة في كل جماعة مغروزة في أنفس أفرادها، وكولا هذا القانون لما نشأت الحضارة ولما قامت المجتمعات الإنسانية أبداً، فمنذا الذي يعارض أو ينفي هذا القانون الطبيعي؟ منذا الذي يدعوا العرب فقط العرب المسلمين إلى التفريط بهذا القانون الطبيعي؟⁽²⁾ فالتفكير ثقة أكيدة بالذات ومعرفة ضرورية للبيئة والمحيط، وللثقافة والتجربة والآباء والأجداد، وهو كفاح مستمر ونضال، ودور العادات والتقاليد المنتشرة فعال وحاسم في أعداد المفكر وتشكيل موارده الفكرية وأوضاعها السرية والصريحة الذاهة والراجعة،

كان من المفروض أن يكون هذا هو دور المعاهد والمدارس والجامعات والمراكز الثقافية العربية، والكتب والمجلات والصحف العربية والمقالات والمحاضرات والسينما العربية والتلفزيون العربي! لأن الفكر نشاط ذهني خاص

¹ (?) لقد تناست تلك الفئات - في المنطقة العربية - أن الأوربيين وإبان حملة نابليون إلى مصر هم الذين كتبوا تاريخ المنطقة، التاريخ السياسي والاجتماعي والديني الحديث والقديم والوسيط علي هواهم ووفق مصالحهم، وقد طبع أول ما طبع على مطابعهم في ألمانيا ومطابع الإرساليات في بيروت، وقد فصلوا في هذه المنطقة (قوميّات) ورسموا لها الخرائط التاريخية والمخططات السياسية (دول) على حسب التوراة اليهودية، وكتبوا لها ميثولوجيا وأساطير وملاحم وعملوا واخترعوا واختلقوا وأقروا لها أداباً وفلكلوراً بغية فرزها عن الكيان الأساس، لقد بذلوا جهداً كبيراً وكثيراً لخلق شيء من اللاشيء، فالأمم والقوميّات لا تُخلق بالنظريات ولا تُبعث في المختبرات.

لأن الدراسات والأبحاث قد يستلزمها بالفعل، وكما هو معلوم الرسم والإعداد والتخطيط، ولكن ليس كل ما يرسم على الورق قابلاً للتحقيق؛ فإذا قلنا أو فصلنا أن (الشجرة الطبيعية) تتألف من جذر وساق وأغصان وأوراق وأزهاراً وثماراً مثلاً، فهذا لا يعني أننا إذا جهزنا الجذر والساق والأغصان والأوراق وكافة الملحقات أنه صار بإمكاننا أن نخلق (شجرة طبيعية) لأن (الشجرة الطبيعية) مخلوق طبيعي رباني، الظروف الطبيعية هي التي ستسهم بتكوينه.

وكذلك فإن الأمة، والقومية (التي هي من القوام والقيام) فهي تقوم وحدها طبيعية، وهي لا تولد بالصنع والتوضيب أو التحضير ومحاولة التخليق القسري التي تحتاج على الدوام للمساندة والمساعدة والدعم غير المتناهي، لأنها بمجرد وقف الدعم فإنها ستسقط لا محالة.

² (?) فإذا كان لي بيت ولك بيت وكان لكل منا أسرة وأولاد، وكنا نسكن في حي واحد ونحن أصدقاء أو أخوة أو مدعاة لدمج بيوتنا في بيت واحد؟ مسلم عربي وأنا كذلك، فهل هذا مدعاة لدمج بيوتنا في بيت واحد؟ وهل ثبت الحق أم العقائد غير الصحيحة، ماذا يقول

يحتاج إلى مُدخلات صحيحة غير مشوشة ومعلومات كاملة غير ناقصة ومعرفة ودراية تامة وعادلة وإيمان بقضيّة، ويعتبر الفكر حجر الأساس في النمو المجتمعي بكل الأبعاد وعليه تركز الحضارة، وله مقدمات وعنه تنتج النتائج، إنّ الطرح الخاطئ يوصل دائماً إلى نتائج خاطئة ولكنّ الطرح الصحيح يوصل دائماً إلى نتيجة واحدة صحيحة، ويلتقي عندها كل المفكرين، فعند اعتاب الفكر تبدأ الحضارة والتقدم ويعتبر الفكر مهداً لكل حداثة.

لأنّ الفكر الأساس أن يكون هو المكوّن والحاضنة الرئيسية لأي كيان اجتماعي سياسي اقتصادي، وبه تُنَاط الأمور الحضارية للفرد والأمة والدولة، والمثل يقول اعطني فكراً متقدماً ورائعاً وخذ أمةً قويةً بين الأمم ولها دولة قوية بين الدول! ولما سُئل عمر بن عبد العزيز عن اختلاف الأوصاع بين عصره ومنجزاته وعصر عمر بن الخطاب ومنجزاته أجاب بما معناه: إنّ ابن الخطاب كان لديه رجال أعطوني رجالاً كرجاله وأنا أعطيكُم منجزات كمنجزاته! لذلك فإنّ المفكر مؤتمن في الأمة ولا يصح أن يتسنى هذه المهمة (فكر وعقل الأمة) الأشخاص غير الجديرين أو غير المُتصفين بصفة الأمانة والصدق والعدل والحرية، المعروفين بنبههم وكرمهم وسجايهم العطرة، إذ ليس كل من سطر ديباجة أصبح مفكراً!

وليست رسالة الفكر الحديث عن الأشخاص بل الحديث عن المبادئ العامة التي هي من طبيعة الفكر، فالوحي مستقل عن الأنبياء (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل) ومهما بلغ الأشخاص حداً أقصى في تحقيق الرسالة فإنّ الأبقى هو الفكر، وقديماً قال أرسطو بعد نقده لأستاذه أفلاطون: (أحب أفلاطون ولكنّ حبي للحق أعظم).

إلا أن الأفكار لمن يطلبها من مظائرها دائماً تأتي متدفقة، وهي متاحة لكل من استعد لتلقيها بصدق، لكنّ قيدها وتسجيلها وتنظيمها أمر آخر؛ البعض يقوم بذلك والكثير الكثير يضرب صفحاً عنها، لتذهب سُدى، لأنّ الأفكار تأتي إذا تعمّدنا استمطارها عن عمدٍ أما الخواطر فإنها تأتي فيض الخاطر دون تعمّد، وعلى مدار ساعات الحياة، وأحياناً أثناء النوم في الأحلام! والأفكار والخواطر مثل الطرائد البرية إذا أردنا الإمساك بها فبقيدها وتسجيلها في الكتب، وليس هنالك تصارع أفكار بل تكامل فيما بينها وإتمام، والفكر يعني تطور ونهضة عامة في المجتمع والإنسانية والعالم وليس منفعة محدودة وخاصة بفردٍ بعينه أو فئة محدودة، والتفكير عملية

ازدهار ونماء واسعة النطاق غير محدودة، تسير دون توقف وتحتاج باستمرار إلى استنفار الحَدَس وتسليط الأضواء والأنظار، وتركيز الانتباه على بؤرة الحدث والإلمام بأبعاده والأمور المتعلقة به، وهو قائم على الخبرة ويعتمد عليها إذ لا تفكير في الفراغ أو من الفراغ، فالفكر ليس هائماً وإنما حزمة من الشعاع يتم تركيزها على العقدة المحددة، ولا بد من استتباعها بالعمل والمبادرة والشروع به، إذ ليس هنالك فكر مجرد نهائياً من التجربة، بل التجربة جزء لا يتجزأ من الفكرة، والعقلاء يستتبعون الفكرة بالتجربة (الاختبار) والتنفيذ المدروس، لأنَّ التعقل والتفكير مرحلة واجبة لا يبد منها للوهول وإلى اتخاذ القرار، والبلادة أفة التفكير، إنَّ البعض يخط ويمحو في الهواء وآخرون على رمال الشاطئ لتذروه الريح، ولكنَّ المفكر الحقيقي يحفر فكره ليؤثر بالنار.

إنَّ الأمم المتخلفة، أو التي تمر في أدوار التخلف والانحطاط لا تنجب مفكرين وإنما متطفلين على الفكر.

إنَّ المفكر دائماً في موضع المواجهة وعلى الجبهة وهو رائد قومه على الدوام لا يخذلهم أبداً، ولذلك عليه بذل الجهد والإحاطة بالفكرة من جميع جوانبها وابعادها ومعرفتها في شتى مراحلها وامتلاكها؛ وأن يكون أبعد ما يكون عن الوهم والخرافة والهيمنة والخضوع إلا للحق، ولا تناسب ولا تنتج التفكير السليم مرحلة أرذل العمر، لأن الموارد فيها قد تضر وتشتت وتتعب، وللتفكير مراحل واطوار تختلف عن مراحل واطوار الإنسان.

ومن المفكرين من يغرف من البحر ومنهم من ينحت في الصخر، ولكنَّ السفه والعاطل لا يفكر مطلقاً، إنَّ السفاهة أخت العطالة وهي السبب الأساسي في نشوب الحروب والنزاعات ومعظم الخلافات، وكانوا إذا نشبت الحروب والنزاعات وقامت الخلافات يقولون (كفوا عنا سفهائكم) لأنَّ السفهاء بالنسبة لهم الأمور مقلوبة رأساً على عقب وليس لدى السفهاء منطق؛ فهم يخربون ويدمرون وبحسبون أنهم يحسنون صنعا.

ويعتقد أن لفظة (فكر) هي جمع الجموع لـ (فكرة) على وزن (صورة) وهي (الهيئة) وتشير فيما تُشير إليه إلى الثبات والحزم والصمود وتنطوي على العلم ووجود غاية أو نهاية وذلك بدلالة (حرف التاء المربوطة) في آخرها، وحرف الراء الذي يعني التكريس والتكرار، والفاء دلالة الفرق والتشعب أو الاستطراق والاستطراد في طرق شتى الطرق، وهي علامة الانفصال والانتشار البطيء والتفرد، والقيام الهادئ المفاجئ

واستئناف العمل وحلحلة العقد التي تُعلق باب التفكير، والخروج والانتشار والانفراد والتجديد والاستقلال، إنَّ الفكر غائي ويستهدف الأهداف وتحقيق الآمال والله أعلم.

والتفكير متعلق بوجود المنطق لدى المُفكر ومرتبطة به، وهو الميزان والمعيار والمكيال؛ فليس هنالك منطق ولا فكر دون ميزان أو وحدات مدركات؛ والمنطق قائم على الوعي والانتباه والادراك والاحساس بالسيادة، لأنَّ المنطق منظومة علمية رياضية غير منحازة لا بُدَّ منها حتى تتخلق فيها الفكر الحق، وهو بتزايد وارتفاع في المستوى، ليس فيه هبوط، وأبعد ما يكون عن الوهم أو الخرافة أو الضعف والاستكانة، والنطق هو البروز بالشيء الذي كان غائبا أو محجوبا، وإعلانه جليا وواضحا قال تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ [النجم: 3] والنطق هنا لا يعني الحديث بل ما أبرزه وأعلنه الرسول الكريم للناس من الرسالة والوحي أنه لم يكن من عندياته بل من الله تعالى وبإذنه سبحانه وتعالى، وهذا ينطبق تماما على الآية 30 من سورة النمل أيضا قال تعالى: ﴿ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [النمل: 30] ومعناها أن الكتاب من سليمان ولكنه حق من عند الله تعالى، والمنطق هو الكلام أو التعبير الواعي أو الأسلوب الهادف والغائي بقواعد وطرق ثابتة رصينة متينة خيرية ربانية ملهمة وموحية، وفيه ترتيب وتنظيم للمعقولات وإعادة تركيبها، ووضع منسجم للأولويات مبنية على التعقل بالشيء وتلمسه والشعور والعلم والإحاطة والدراية به، والفتنة له بجميع الحواس؛ والشعور عند العرب قضية معنوية غير ملموسة وإنما تمسُّ الباب والوجدان وتعتمد على الاحساس، والإشعار الإعلام والمشاعر جمع شعار وهو العلامة، ما يُذكرنا ويُعلمنا، (والشاعر يتنبه ويشعر بما لا يشعر به غيره ذلك لفتنته، أي يعلم)⁽¹⁾ والمنطق مجلجل كالرعد، ولكنه شديد القرب ويشعرنا بالمودة.⁽²⁾

1 (?) معجم تاج العروس مرجع سابق.
2 (?) والأساس أن يسعى كل إنسان في حياته إلى حفظ القرآن الكريم، وإلى التفقه في الدين وإلى تعلم أحكامه، لا أن يترك الناس بعيدين عن القرآن؛ وعن العلم بأحكام الدين؛ بذريعة مقولة (الخاصة والعامة) التي اخترعت في العصر العباسي، وتكرست منذ ذلك الزمن، لهدي كل الطوائف، حتى وصلت إلينا نحن العرب المسلمين على أنها مُسلمة من المسلمات؛ أو بديهة من البديهيات بحيث لم يعد أحد، في مطلع الألفية الثالثة، يحرق على تجاوزها أو رفضها! قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ [التوبة: 122]، ويحتجون بهذه الآية الكريمة لتبرير ونمير الفتاوى العجيبة التي ما أنزل الله بها من سلطان، وغاب عن بالهم أن هذه الآية الكريمة والعظيمة،

ونحن نُعدُّ للتفكير عُدَّةً ونفرش له فرشاً وننتهي ونكون مستعدين لاستقباله ويأتي على حين غرة... وأحياناً يستعصي وسواءً أكان ذاتياً داخليةً أم كان خطاباً خارجياً مُصدراً للغير، فإنه يجب أن تعيه الأذن وأن يستقر في نفس المُخاطب؛ لأنه من حقل ثمين نبيل وغالي ومن فئة مثال نادرة دائماً، ليس دونياً، ولا يُقال عن الثثرة والكلام غير المؤثر المضيق للأعمار وغير المنتج أنه منطوق؛ وربما كان الصمت في هذه الحالة أبلغ من الكلام، كذلك فإن المنطق يقتضي الإندفاع والقدرة والقوة الذاتية، لأنه أساساً يرمي إلى تحقيق أمور معينة، قال تعالى: ﴿يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتِنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيحًا﴾ [مريم: 12] فالأمر إذاً يحتاج إلى القوة والقدرة على الحكم، ولذلك قيل عن الذهب والفضة أنهما الناطقان الصامتان، وليس للضعيف ولا للميمت نطق، والنطق إنما يكون عن معنى ويعبر عن معنى ولو بالتلميح والإشارة، وربما كان السكوت في بعض المواضع فعلاً أبلغ من الكلام، لأنه ليس هنالك نطق بلا معنى، والحيوانات ليس لها منطق، بل مجرد صوت لأنه لا يفهم، (ولمّا فهم سيدنا سليمان أصوات الطيور سماها لنا الله تعالى منطقاً)⁽¹⁾، لأن شرط النطق والمنطق أن يفهم، وسواءً أفصح أم لم يفصح، وناطقه أي كلمه، وتنطقت أريضهم بالجمال (أي بارزة فيها للعيان)، وكتاب ناطق أي بين على المثال كأنه ينطق والتناطق التماثل والمنطق يقتضي المعرفة والإلمام والإحاطة بالموضوع وأبعاده وبطبيعة الأمر

إنما نتحدث عن حالة الجهاد، وأوضاع النضال ضد الأعداء، ونقول لنا، أنه في تلك الحالة، وأثناء التغيير العام، على الجميع، جميع القبائل، في جميع الأمصار والأقاليم، أن يهبوا لنصرة دين الله الحق، وللذود عن الوطن، الأهل والديار، وأن البعض من كل فئة من فئات المؤمنين، أثناء حالة التغيير العام، يجب أن لا يترك وأن لا ينسى أمر القرآن الكريم، وتعليمات رسول الله ﷺ، القائد الأعلى للمؤمنين، والالتزام بأوامره ونواهيه، بل على عاتق تلك الفئة، في تلك الحالة فقط، كفرض كفاية هام، وهام جداً، يقع واجب الاتصال والإطلاع على الدين وأحكامه، وإلا فقد يضيع الهدف الأساسي المطلوب تحقيقه أصلاً من الجهاد والنضال، فالمؤمنون لا يقاتلون لمجرد القتال بل يقاتلون جهاداً في سبيل الله سبحانه وتعالى، ودفاعاً عن وطنهم، وطن الإيمان، وزوداً عن حياضه، وكانت الآيات التي سبقتها في سورة التوبة، تهب بالمؤمنين لينفروا تحقيقاً لذلك الهدف، وأن لا يتخلفوا عن رسول الله ﷺ وأن لا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، وقد وعدهم الله سبحانه وتعالى، أن يجزيهم بأحسن مما كانوا يعملون، ثم قال تعالى في الآية التالية مباشرة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُوكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: 123]، فكيف ساقوا الآيات على مشروعية فتاويهم الغربية؟ وهل يجوز أن تكون هنالك فتاوى متناقضة؟ وكيف يمكن للعقل والمنطق، استيعاب التناقض، في الفتاوى التي من المفروض أن تكون منسجمة مع كتاب الله سبحانه وتعالى، في حكمه العربي المبين-

(?) تاج العروس للزبيدي، حرف القاف، الكويت.

أو المشكلة أو الهموم المراد بحثها، ولذلك يقال أنه هو واسع النطاق، ويتضمن الطريقة المثلى الرائعة الهئية السهلة مثل طريق الجدول، لا المعقدة الصعبة المليئة بالحفر والمطبات! والنطق تعني البلاغة والتسلسل في الكلام والخطاب الذي يفضي إلى الحق. وهو واسع الاطلاع يحيط بالأمر ويشرف ويهيمن عليه من الأعلى ويسير ليستقر دائماً إلى مركز الدائرة لا إلى خارجها إن صاحب المنطق يكون مؤثراً ومرفوداً بالجود والسماحة مرشح دائماً ليسود بالحق.

كذلك فإن إيمان العجائز؛ غير محمود ولا مطلوب ولا مرغوب فيه، وكان من الخطأ تمنيه أو الدعوة إليه! لأنه عادم؛ ولأن الإيمان الحقيقي قوة بحد ذاته، فكيف نربطه بالعجز والعجائز؟ وكان التفكير مثل الإيمان تماماً، بل هو أحد أهم بنوده وشروطه، وليس هنالك إيمان حقيقي دون تعقل وتفكر، لذلك ليس ولم يكن هنالك تفكر عجائزي أو مبني على العجز والتعجز، فمن الذي يتحدث عن الإعجاز للناس في كتاب الله الكريم؟ والقرآن الكريم هو الذي يدعو إلى القوة في التفكير والتعقل قال تعالى: ﴿وَخْتَلَفَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفَ الرِّيحِ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ [الجن: 5] قال تعالى: ﴿بِالنَّبَاتِ وَالَّذِينَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِنُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: 44]. قال تعالى: ﴿يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴾ [مريم: 12].

هذا وقد أصبح الفرق واضحاً، من حيث البناء والتراتبية الذهنية المنطقية، بين المنطق (الإقليدي) التقليدي وبين المنطق المحدث (النسبي) تماماً وهو كالفرق بين الهندسة الإقليدية التقليدية وبين الهندسة النسبية والفراغية الحديثة، وأصبح لكل مكان ولكل زمان خصوصية وفهماً وأوضاعاً متناسبة ومنفردة، إن النظرية النسبية غيرت فهم وفكر العالم من حولنا وقلبت نظرتنا المادية والمعنوية العملية، أو طورتهما... وبالتالي صار هنالك أحكاماً خاصة وأحكاماً عامة؛ قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾ [المائدة: 48].

ومعروفة مقولة الفيلسوف اليوناني أفلاطون التي كانت تعتبر من القواعد الأساسية في علم المنطق التقليدي (كل

إنسان فان "مقدمة أولى" *سقراط إنسان " مقدمة ثانية" *
سقراط فان "نتيجة حتمية") وأن الكبير يستوعب الصغير
وليس العكس؛ وأنَّ القوي أبقى من الضعيف وليس العكس،
وأنَّ الغني يمتلك أو يتحكم بالفقير وليس العكس، لقد كان
المنطق التقليدي يبنى على ترتيب الأمور بحسب الحجم
والكمية والعدد والقوة الهائلة والمُفرطة.

وقد جُبل الإنسان على أن يهرع إلى تقليد غيره في ما لا
يود أن يكون هو أول من يفعل، وليس هنالك من هو دائم
الاتزان في كل حين، ولكن هل صحيح أن الأمة أو أن
(المجتمع لا يجتمع على خطأ ؟) ولأنَّ مفهوم الحق غير
مفهوم القانون فقد ثبت بالعمل وبالواقع أن الجماعة التي
تتبنى أو يتم إقناعها بأنَّ القانون يمكن أن يكون بديلاً عن
الحق، فإنَّ هذه الجماعة إنما تجتمع على الخطأ.

لكن سوء الاستعمال المتكرر والمتعمد من قبل الأفراد
والجماعات غير المسؤولة (في طرح الأفكار غير المفيدة
والمدمرة والشاذة في المجتمع) لا يُعدُّ مجرد خطأ في
الاستعمال؛ بل هو إهمال مقصود ويجب محاسبة المُفسد لا
التغاضي عن فعله، وبالتالي فإنَّ الهدر الكبير لحياة الأمة
العربية وضياع مواردها وأوقاتها خلال مئات السنين، وذهابها
سداً دون تحقيق أي نتيجة، كل ذلك كان جريمة يجب
محاسبة مرتكبيها عاجلاً أو آجلاً.

والحقيقة أن الفكر الأصيل هو الذي يحترم نفسه ويكون
منطقياً ومنسجماً مع الواقع والأمال، الإيجابي البناء الذي
يتبنى الناس وقضاياهم وباخذ بيدهم ويرشدهم إلى الصواب،
ويقدم لهم يد العون ويدعمهم ويدفعهم إلى الأمام، لا الذي
يشدهم إلى الخلف، عن طريق التريخ للتفاهة والسخافة
والدوافع المنحطة، الاستهلاكي السطحي البائر والميت سلفاً
وقبل الولادة، أو القائم على جلد الناس واتهامهم على الدوام
بالتقصير وسوء الطوية، ولومهم على طول الزمان،

وبينما ظهر في العصر الحديث الفيلسوف الفرنسي
الوجودي (سارتر) ليقول ((إنَّ الحقيقة ما قبل (البرنيه) خطأ
ما بعدها)) وذلك دفاعاً عن خصوصية الزمان والمكان، لقد
حاول الفلاسفة والمفكرون المحدثون قلب الهرم المنطقي
السائد رأساً على عقب وقالوا إنَّ الفكرة الصحيحة، ولحظ
الظروف المرئية والمعلنة، والظروف والعوامل غير المرئية
وغير المعلنة؛ وتأثيرها في الأحداث وحسابها والتعامل معها
واشراكها في المعادلة وفي المواجهة؛ وتَحْيِن الظروف
واستغلال الفرص والأوقات والأحوال وأخذها بالحسبان، والتي

من الوارد أن تتبدّل وتتغير في كل حين إذ لا شيء ثابت؛ لأنّ كل لحظة ولها أحوال خاصة وظروف موضوعيّة مناسبة ومتميّزة عن سابقتها.

إنّ فهم الأمور بهذا الشكل سيقلب المعادلة الفكرية وذلك في فهم طبيعة الوجود الملموس وثوابته المادية المحسوسة، وبالتالي سيفيد في تحديد الخطوات والإجراءات التي يجب اتخاذها لمعالجة اية مشكلات قد تطرأ، إن الدور الرئيس لفكر ما هو إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات القائمة والقادمة والمُحتملة... ومن سماته المبادرة والمفاجأة والسبق وحسن استغلال الفرص والموارد مهما كانت، ومحاولة نقل المواجهة إلى أرض الخصم، ووضع كل شيء في المكان المناسب والملائم - القوة والدبلوماسية - والاستفادة من الأخطاء وخصوصاً أخطاء الخصم وهفواته ونقاط وحالات ضعفه وانقلاب الزمن عليه؛ وأوضاعه النفسية والصحية، وحتى أوضاع الطقس ودرجة الحرارة والضغط الجوي واتجاه الرياح، كل ذلك يجب أخذه بالحسبان عند تشكيل الفكرة الدقيقة (بنائها) والعزم على اتخاذ القرار الصحيح.

وتفهم ما يطرأ من اختلاف المعايير وتطورها في مجال الجمال والقيمة والأهمية، إذ لم تعد القضية كما كانت في الماضي، لقد كشف النقاب وأزيل الغطاء ورحل ما كان يحجب الحقائق عن العقول ويكم الأفواه ويعمي العيون ويصم الأذان عن السماع، لقد زال السحر الأسود وسقط النقاب عن الوجوه الغادرة فحقيقة الشيطان أصبحت سافرة، ولذلك علينا أن نستثمر دون خوف كل الممكنات والظروف الطارئة والمستجدة، لأنّ الظروف غير دائمة وهي غير مستقرة إلى المآل لأنها! (1)

1 (?) تلعب البيئة دوراً كبيراً وأساسياً في تحديد طبيعة المستوى الفكري الذي يفكر فيه الفرد، من خلال تحديدها لماهية طبيعة حاجات الإنسان الذي يعيش في تلك البيئة المعينة، ومن ثمّ وعلى ضوء تلك الحاجات وعملية إشباعها (أو عدم إشباعها؟) يتكون - طبقاً لعلماء النفس المعرفي - المتدرج الهرمي للقيم Hierarchy Of Values، أو طبقاً لعلماء البرمجة اللغوية العصبية بالجهاز القيمي عند الفرد. ويتكون - المتدرج الهرمي للقيم Hierarchy Of Values أو الجهاز القيمي من: أولاً - عدد القيم التي يضمها ذلك - المتدرج الهرمي Hierarchy Of Values؟

ثانياً - نوعية كل قيم تقع ضمن ذلك - المتدرج الهرمي للقيم Hierarchy Of Values؟

ثالثاً - ترتيب كل قيمة ضمن ذلك - المتدرج الهرمي للقيم Hierarchy Of Values؛ أو بمعنى آخر هي تلك الأهمية التي تعطى لكل قيمة حسب موقعها في عمق - المتدرج الهرمي للقيم Hierarchy Of Values؟

وعدم التشبث بالمقولات الشائعة والشائعات، إنَّ الفكر وتحريكه هو الغرض والغاية، إنه الهدف من كل ما نراه ونسمعه من الآيات.

ولكن هل أصبحت علاقة البيئة بالتفكير ثابتة بالإضافة إلى عوامل الوراثة ومسائل الواقع وشروطه؛ وهل يختص به أناسٌ ويحرم منه آخرون؟ وهل للتفكير أحوال مخصوصةٌ وعصور؟ إنَّ البيئة والطبيعة في هذا الزمن لم تعد سعيدةً بالفكر الحديث، لقد كانت الأفكار في الماضي مناسبةً

والأمر الآخر والذي هو في غاية الأهمية: رابعا- وهو الفترة الزمنية التي تشبع بها البيئة تلك الحاجات، فكلما عجلت البيئة في إشباع حاجة من تلك الحاجات لدى الفرد، كلما تسرعت في تغيير الجهاز القيمي، من خلال تغييرها للعوامل القيمة المشار إليها أعلاه (أولا- عدد القيم التي يضمها- المتدرج الهرمي للقيم Hierarchy Of Values وثانيا- نوعية كل قيم تقع ضمن ذلك - المتدرج الهرمي للقيم Hierarchy Of Values وثالثا- ترتب كل قيمة ضمن - المتدرج الهرمي للقيم Hierarchy Of Values؛ أو بمعنى آخر الأهمية التي تعطى لكل قيمة حسب موقعها في عمق - المتدرج الهرمي للقيم Hierarchy Of Values).

ويلعب - المتدرج الهرمي للقيم Hierarchy Of Values دورا كبيرا في تحديد المستوى الفكري الذي يفكر فيه الفرد، ومن ثم المنظومة الفكرية التي يفكر فيها الفرد، ومن ثم شخصية الفرد.

فعندما يتم إشباع الحاجات الأساسية للفرد، عندئذ تتغير منظومة الحاجات؛ فتتكون من حاجات أكثر عمقا على خارطة التفكير البشري، وعندئذ يصبح فرد يحمل رسالة أكبر.

فالناس يصنفون إلى من: أ- هو جدي ويحمل رسالة في الحياة، وللوقت أهمية كبيرة وقيمة في حياته. ويكثر توزيع هؤلاء الناس في البيئات المتطورة والمتحضرة.

ب- أو من هو غير جدي، وليس للحياة معنى لديه، وليس للوقت أية قيمة في قاموس حياته اليومية. وهؤلاء يتوزعون في البيئات المتخلفة، وغير المتحضرة، والتي تمارس ضغط نفسي على أبنائها.

وبما أن أي سلوك يسلكه الفرد ينتج عن عمليات فكرية معينة؛ ضمن مستوى فكري معين. ويشير علماء البرمجة اللغوية العصبية إلى أن أي مستوى فكري ينتج عن الجهاز القيمي الذي يحمله الفرد لا شعوريا.

فالأفراد الذين يعيشون في بيئات تمارس على أفرادها ضغط نفسي، وهمهم في الحياة مجرد مطاردة الحاجات الأساسية (مثل لقمة الطعام، والملبس، والسكن، والسيارة، والزواج؛ لأشباع الحاجة الجنسية شرعا)، عندئذ هؤلاء أناس أنفعاليون مفرغين من لعب دورهم الحقيقي على مسرح الحياة اليومي، الذي خلقوا من أجله، ومن ثم مفرغين من رسالتهم بالحياة التي خلقوا من أجلها.

فلا تتعجب إذا ما تصرفوا أي تصرف لا يليق بتصرف أي مواطن أنجاه وطنه.

كذلك لا تتعجب إذا ما سافر أبناء البيئات التي تضم حضارات متأخرة ومتخلفة إلى البيئات التي تضم حضارات متقدمة، ونجحوا فيها، وأصبحوا أشخاص جديين يحملون رسائل ذات معنى في الحياة، لأن تلك البيئات المتقدمة قد أشبعَت الحاجات الأساسية والكثير من الحاجات الثانوية الأخرى في خارطة التفكير البشري، عندئذ تتغير المتدرج الهرمي للقيم Hierarchy Of Values لدى الفرد، ومن ثم تتغير مستواه الفكري، ومن ثم تغيرت منظومته الفكرية، ومن ثم تغيرت شخصيته، فتغير سلوكه

وموائمة أكثر منها في الحاضر، وذلك بالنسبة للحياة والبيئة وخواصها وشروطها، بكل أشكالها وابعادها الإنسانية والنباتية والحيوانية وحتى للجمادات، كانت متناسبة ومتناسقة ومتناغمة ويتم ويرمم بعضها بعضاً وتدور دورتها الذاتية المتكاملة، لقد كانت في الماضي أسعد منها في الحاضر، لقد فقدنا الكثير الكثير وبتنا الآن نبحث عن البدائل من المركبات الكيميائية؛ وذلك على الرغم من التطور التقني المذهل وغير المسبوق إلا أن النكبات تحاصر المكان واطراب الطبيعة أمر يات عياناً، قال تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَحْرِ وَالْبَخْرُ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: 41].

كذا فانه لا طائل - في الفكر - من طرح المسائل الجماعية الكبرى والتي تحتاج إلى حلول جماعية أو دولية أممية فليس بمقدورهم فعل المستحيل، إنَّ طرَحها على الأفراد، وادخالهم في دوامة غير متناهية وتمضية الأعمار في نقاشها (الأفكار المستحيلة) دون جدوى أو دون أن يكون في مقدور الأفراد القدرة على المبادرة والمشاركة في إيجاد الحل واتخاذ الحكم وتقرير القرار، لعمل أي شيء يتعلق بتلك المسائل، وانما فقط لجعلهم يشعرون بالتقصير وليجلدوا أنفسهم من أجلها، وذلك إيهاماً لهم وتبيداً للوقتهم ولجهدهم واموالهم دون طائل.

إن المسائل الجماعية يجب أن تكون حلولها جماعية أيضاً، فيجب أن تتضافر من أجلها الجهود وتتحد الهمم، وذلك مثل قضايا تلوث البيئة البحرية والفضاء، والاحتباس الحراري واتساع ثقب الأوزون والاستغلال والاحتلال والاستعمار والثورة على الاضطهاد واستعباد الشعوب، إنَّ هذه المسائل وأشباهها يلزمها لعلاجها فكرٌ جماعيٌّ يكون القاعدة والأساس والحاضنة المناسبة لتغيير الأوضاع، إنَّ الأمة الحية هي التي تستجيب لها الأقدار وهي التي تحرك الأقدار لا الأفراد كأفراد⁽¹⁾ وللزمن من الأهمية بمكان بحيث يتوجب عدم السماح بمروره مروراً مجانياً دون نتيجة تُذكر⁽²⁾.

1 (؟) إبان نكبة 1948 سُئل المفكر الغربي (ساطع الحصري) وكان يدعو إلى الوحدة العربية في مواجهة دعاة التجزئة والتقسيم، سُئل عن سبب تلك الهزيمة النكراء للعرب ونكبتهم أمام اليهود، علماً أن جيوشهم كانت سبع جيوش، فقال لقد هزموا لأنهم كانوا سبع جيوش!

2 (؟) الأبد: الدهر الطويل مطلقاً (بلا نهاية) والأبد: الدائم والأبد القديم الأزلي الباقي (إلى ما لا نهاية) هو الزمن الممتد الذي لا ينقطع ولا يتجزأ، وهو لذلك لا يُبنى ولا يجمع إذ لا يُتصور حدوث شيء آخر؛ وقد قيل (أباد) ولكن بمعنى الأوقات التي لها نهايات؛ وهذا مولد وليس من كلام العرب العرباء، وقولهم (أبد الأبد وأبد الأباد وأبد الأبد) ذلك للتعظيم في الحديث أو للمبالغة فيه ولتأكيد دوام الأمر، وتابَّد: أقام على الوضع والشيء ولم يبرحه، والأوابد والغرائب: ما لا يُعرف معناه على بادي

والمذهل هو اصرارهم وعنادهم، في الإعلام العالمي الملون والثقافة الفضائية، على الطروحات الخاطئة في الكثير من المسائل والمشكلات التي أخذت تواجه العالم، وذلك على الرغم من وضوح الأسباب والمسببات الحقيقية التي نجمت عنها تلك المشكلات، وبشهم واقتراحهم في الكثير من الأحيان للحلول التي اتضح أنها غير منطقية وغير مجدية وغير ناجعة، فلماذا يتغاضى الاعلام الغربي ويُبصِّرُ على الترويج للمفاسد وتسويق الأخطاء الفاحشة والدعاية لها عن طريق تكرار بثها وإعادة طرحها بعناد ليس له مثيل وفي برامج لا شك أنها مكلفة وباهظة الثمن؟ وكم كلفت البرامج التي وضعتها دول العالم للقضاء على مرض الايدز ولاكتشاف طرق وأساليب التعايش أو التطبيع مع هذا المرض الرهيب؟ ولكن لماذا يصرون في المقابل على الدعاية للجنس بشكل واسع النطاق؟ علماً أنهم يعلمون أن انحسار الآداب العامة والفلتان التربوي وعدم الضبط الأخلاقي والأدبي هو العامل الأساسي في انتشار هذا المرض وغيره؟

وهل مفهوم (حرية المرأة) أو (المساواة) المطلوب تحقيقها بين المرأة كإنسان والرجل كإنسان هي أن نسوي فيها بين الذكر والأنثى؟ أي أن نحول الذكر فيها إلى أنثى؟ أم أن المطلوب كان تحويل الأنثى إلى ذكر؟ أم تحويل الطرفين فيها إلى حالة ثالثة إلى حُثِّي مثلاً... (لا ذكر ولا أنثى)، لقد اختار المفكرون العرب وقد تمَّ العمل في البلاد العربية وفي نهاية هذا الجدل على الخيار الثالث والذي يحول جميع الذكور العرب إلى إناث أو مخنثين وحُرِّمَ عليهم الرجولة والبطولة وحُرِّمَ عليهم التطلع إلى المجد والحديث عن الذات العروبية وعن الإسلام الصحيح!

إنَّ أكثر المعارف إفساداً هي تلك التي تُظهر نفسها كمعرفة محلية وأهلية؛ عن طريق التواطؤ لتمرير ما هو آتٍ من الخارج على أنه من الداخل؛ فالمعرفة المشوهة هي مرضٌ يُميت الهوية ويمحوها، فليس تبديل القوانين والأنظمة والأشخاص بمبدل شيئاً من الحق في جوهر الحياة، لقد اضاعنا من الوقت ما فيه الكفاية، إنَّ اتساع المعرفة في العصر الحديث والتطور والتقدم التكنولوجي الهائل والمذهل في الاتصالات، واختراع المجهر الإلكتروني والتلسكوب والمناظير المكبرة واستكشاف الفضاء والوصول إلى أعماق البحار، كل ذلك قد قلب بلا شك فهمنا لهذا العالم المادي والكون بكل أبعاده واجبرنا على إعادة تقييم الأمور والقضايا والمشكلات التي أصبحت كلها النظرة إليها مختلفة فكرياً.

الرأي، والآية الفعلية ما بقي ذكرها. بينما الأمد: تشتمل على الغاية والزمان معاً، وهو عامٌّ في الغاية والمبدأ، ويُعبَّرُ به عن سائر كل مدةٍ محددةٍ، وهي المنتهى من الأعمار وبهذا يكون الأمد هو المنتهى الآجل.

كذلك فإنَّ تطور علم التاريخ وفهمه على أنه لم يعد مجرد تسجيل أمين للذكريات والحوادث بل هو نضل وكفاح وثورة إنسانية كبرى محمولة على الزمن، وكلُّ ظهور علم الآثار والمتاحف والحفريات والرقم والمنحوتات والوثائق والأدوات القديمة، والتراث عموماً، ومعرفة وتحليل الأساطير والاطلاع على الحكايات وفهم التاريخ القديم فهماً صحيحاً، كل ذلك أعطى الفكر الإنساني دفعة هائلة وملاه بالثقة.

(إن إنسان المستقبل سيجد نفسه محمولاً على اختيار هذا السبيل الذي فيه خلاصه وحرته (التفكير) وبعبارة أخرى: إن إنسان المستقبل لن يبحث عن التمدد في المكان، في العالم، بأن يمتلك الثروات والأدوات والأطعمة المترفة والجاه: العريض، فعالم المستقبل سيكون أضيق رقعة من أن تتمدد فيه بنزواتنا، إن إنسان المستقبل سيحاول النمو خلال بعد الزمان، بعد الروح، بعد القيم، أن ضرورة التقنية ستحدد لنا المساحة التي نحتلها من الكون⁽¹⁾، وأما بعد العمق فسيظل متروكاً لنا، وسيكون شأننا شأن سكان مدينة ضيقة الرقعة، فلا يمكن لأبنيتها أن تتمدد طولاً وعرضاً، ولذلك فهي تتمدد علواً وارتفاعاً، ونحن نسمي هذا الطول بعد الزمن والروح (التفكير)⁽²⁾، وهذا الخلق وسيلة أيضاً، إذ من أجل أن

¹ (?) التقنية: المقصود بها الآلية، أي الاعتماد في الحياة الإنسانية على الأجهزة والآلات (الميكانيك)، بينما مع تقدم الزمن ظهر توسع في استعمال هذا المفهوم وتعمم وانسحب على نواحي ومجالات كثيرة، وصارت التقنية الآن تعني السير وفق المخططات والبرامج المتناهية في الدقة، لتحقيق أعلى إنتاج، ثم إن التقنية صارت سمة للأسلوب العملي، والحياة العملية بشكل عام، لقد اتصف بها أشخاص ومجتمعات، وهذا المفهوم بات ينسحب على الشكل، والمضمون! إن التقنية مدهشة ولاشك، إنها تؤثر في الإنتاج، لكنها ومع مرور الزمن، من داخلها باتت تنتج بعض السلبيات، القائلة للإنسان والحياة الإنسانية، الشيء الذي بدأت تظهر بوادره بعد مضي الزمن، إن التقنية بسبب ما تعمقه من قطيعة بين الإنسان من جهة، وطبيعته من جهة ثانية، فطرته الأولى، القيم، والمبادئ، والمثل العليا، إن التقنية بسبب جمودها كالية، وحيادتها في الموضوع، تسبب مع مرور الزمن، الشلل، والضمور للعقل، والقلب، ولل فكر الإنساني الخلاق، التقنية التي تعني الإتقان، والإنجاز والإعداد الصحيح المحكم، والتنظيم، والتنسيق، والترتيب، والتحضير، والتوضيب البشري، في كل اتجاه، عن طريق التخطيط، أو خلق جبل من ذوي الخبرة، جبل من الناس، الذين لا تقف أمام طموحاتهم من أجل النجاح، وتحقيق الربح، أو تحقيق النصر! لا يقف في وجههم أي اعتبار لأي شيء، كل شيء بالنسبة لهم له سعر، وكل شيء بالنسبة لهم خاضع للمفاوضة، وقابل للبيع والشراء أيام زمان!

² (?) الزمن مدة محددة نقطع فيها حاضراً فيصبح ماضياً ونستمر في السير إلى الأتي إلى المستقبل، وهو لحظة وبرهة وقد ألهم الله تعالى الإنسان وأوصله خلال مسيرته المديدة إلى قياسه بواسطة واحدة زمنية اصطلاح عليها وسماها الساعة، ولهذه أجزاء هي الدقيقة والثانية والثالثة، وهو مختلف بين القلة والكثرة، ومع الساعة وقد وضع الإنسان مقاييس

نصبح قادرين على تغيير وضع الإنسان الحالي وإعادة تنظم عالمه ينبغي علينا أن نكون أحراراً، والحرية تمتلئ بالتخفف من الأثقال الأرضية وذلك بضبط الذات وقمع شهواتها وملاشاة حاجاتها وبذلك نصبح أقدر على الفعل والحركة، أقدر على صنع المستقبل لأننا تحررنا من الحاضر، إن المستلبين في صراع مع ذوي العطالة فعليهم أن يمتلكوا خلق المحارب، بأن يمتنعوا على الإغراء وسهولة العيش، وهذا الصراع لا بد وأن يشتد ويتخذ شكل العلانية ما دما نصر على بناء حضارة تزعزع عطالة المترفين وتحملهم على اليقظة ورؤية الإنسان في أقسى مواقفه وأبلغها في التعبير عن ذاته، موقف الرفض والثورة⁽¹⁾.

هكذا يعاد تنظيم الذات، والأمر الثاني الذي يقتضيه هذا التركيب، هو إعادة تنظيم الموضوع، والموضوع امتداد الجسد كما رأينا، فتنظيم الموضوع يعني أن نقرب من نظام الجسد، وقد رأينا الموضوع يقرب من نظام الجسد باقتراجه من النظام والموضوعية لأنه بذلك يتناغم مع إيقاع الجسد المنتظم⁽²⁾.

والواقع فإنَّ كلَّ ظاهرة في الكون تمتلئ بداخلها نظاماً، إنَّنا يجب أن نعمل على قراءة كتاب الكون، إنَّ الكثيرين من الذين لا يقرؤون الحروف الأبجدية قد يستطيعون القراءة في كتاب الكون، ولكنَّ الغريزة عمياء، إنَّ أخذ المواقف حيل العالم يجب أن يتمَّ من خلال التفكير بالله العظيم وأداته

تعتمد على ظروف النهار والليل، وعلى المواسم المعروفة واعتمد في هذه المقاييس على الشمس والقمر وأطلق عليها أسماء مختلفة 1
(?) الثورة: الهيجان والوثب، وثاروا به أي وثبوا عليه، والثور: السطوع والنهوض والظهور، كذا يستثار الأسد والصيد، والثور عند العرب كنية السيد، وقال علي رضي الله عنه (أكلت يوم أكل الثور الأبيض) أي السيد الأبيض وأراد به سيدنا عثمان رضي الله عنه، والأبيض كناية عن الشيب في رأسه رضي الله عنه. والثور حمرة الشفق وانتشاره، ويقال ثورة من رجال أي عدد كثير، والثورة للماء ينبع ويتدفق بشدة وقوة من النبع، وثار الأرض حرثها وقلبيها على الحب واستخرج بركتها، وثور بحث. وثور القرآن: بحث عن معانيه وعن علمه وفاتش العلماء في فهم معانيه وقيل لينقر عنه ويفكر فيه وفي معانيه، وفي الحديث: (أثيروا القرآن فإنَّ فيه خير الأولين والآخرين) ومن المجاز أن الثورة تعني الانبعاث، والثائر لقب كل من ثار، والثائر الغضبان ففيما مضى كانت وصية الأنبياء والصالحين والعلماء للناس جميعاً هي تقوى الله تعالى والصبر على الشدائد وقت الامتحان، وعلى البلوى، وبالمقاومة لكل قاهر معتد أثيم، وعدم الاستكانة وعدم قبول الدل، وبالعمل الصالح والإحسان للناس جميعاً، لأنَّ الثورة بالأساس فيها تنويع لمجموعة هائلة من النشاطات الفكرية كانت قد بدأت قبل الثورة؛ وذلك على جميع الصعد وفي مختلف الاتجاهات، إنَّ الثورة عملية أشبه بحياسة وخياطة الثوب الجديد؛ ثم تأتي بعد مرحلة الإنجاز مرحلة لبسه أو تبديل القديم بالجديد.

2 (?) نحو حضارة جديدة، أحمد حيدر دار الفكر 1968.

العقل، إِنَّ الكثير من الناس لا يعقلون، إِنَّ مجتمع العقلاء هو
مجتمع المؤمنين، ومن قال لكم لا تفكروا فإنه يكفر بكتاب
الكون.

الذكاء الإنساني نتيجة من نتائج التفكير

جاء في المعجم⁽¹⁾: أَنَّ (الذكاء) تعني حِدَّة القلب والفؤاد، وهو: سُرْعَةُ الفِطْنَةِ. والسِّنُّ المتقدمة، وَذَكَاةٌ: اسْمٌ للشمس، ويقال للصَّبح: أَبْنُ ذُكَاءٍ، لَأَنَّهُ من ضَوْئِهَا، وَتَذَكِيَةُ النَّارِ: إيقادها ورفْعُهَا، وهي شِدَّةٌ وَهَجُ النَّارِ؛ وَالتَّذَكِيَةُ: مَا يُلْقَى عَلَى النَّارِ تَذَكِيً بِهِ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ﴾ أَي (إِلَّا مَا طَهَرْتُمُوهُ بِالنَّارِ)؛ وَأَذَكَيْتُ الْحَرْبَ إِذَا أَوْقَدْتُهَا؛ وَأَذَكَيْتُ عَلَيْهِ الْعَيُونَ، إِذَا أَرَسَلْتُ عَلَيْهِ الطَّلَاعَ، وَقَالَ الْجَجَّاجُ: فَرِثْتُ عَنْ ذُكَاءٍ.

والبَلَادَةُ: ضِدُّ الذُّكَاءِ، وَتَبَلَّدَ، أَي تَرَدَّدَ مَتَحِيرًا، وَأَبْلَدَ لَصِقَ بِالأَرْضِ، وَيُقَالُ: ذَكَأَ يَذْكُو ذُكَاءً، وَذَكْوٌ فَهُوَ ذَكِيٌّ. وَيُقَالُ: ذَكُو قَلْبُهُ يَذْكُو إِذَا حَيَّ بَعْدَ بَلَادَةٍ، فَهُوَ ذَكِيٌّ، وَذَكَا الرِّيحُ: يَشِدُّتْهَا. وَمَسْلُكُ ذَكِيٍّ وَذَاكَ: سَاطِعُ الرَّائِحَةِ، وَهُوَ مِنْهُ، وَالذُّكَاءُ فِي الْفَهْمِ: أَنْ يَكُونَ فَهْمًا تَامًا سَرِيعَ الْقَبُولِ. وَالذُّكَاءُ فِي الْفَهْمِ التَّمَامُ، وَهُوَ تَمَامُ اسْتِثْمَامِ الْقُوَّةِ؛ وَأَصْلُ الذُّكَاءِ فِي اللُّغَةِ كُلُّهَا إِيْمَامُ الشَّيْءِ، فَمِنْ ذَلِكَ الذُّكَاءُ فِي السِّنِّ وَالْفَهْمِ وَهُوَ تَمَامُ السِّنِّ، وَفِي الْفَقْهِ (الزَّكَاةُ) تَعْنِي الطَّهَارَةَ، (وَالذَّبِيحُ: الطَّاهِرُ بِالنَّارِ)؛ وَ(الْمَذْبَحُ) وَهُوَ الْمَكَانُ الطَّاهِرُ فِي (دَوْرِ الْعِبَادَةِ الْقَدِيمَةِ) وَجَدِّي تَعْنِي ذَكِيٌّ، وَيَنْطَوِي مَفْهُومُ الذُّكَاءِ عَلَى الْكَشْفِ وَالْإِطْلَاعِ وَالْوُضُوحِ وَالْعِلْمِ وَالْإِدْرَاكِ وَالْوَعْيِ وَالْإِتْبَاهِ وَالْحَدْسَ وَالْإِسْتِنَاجَ؛ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، وَالْفَرْقُ كَبِيرٌ بَيْنَ (مَفْهُومِ الْفَهْمِ) وَ(مَفْهُومِ الذُّكَاءِ) أَوْ التَّلَاوُمِ مَعَ الْمَحِيطِ، فَالذُّكَاءُ ضَرُورِي وَمَطْلُوبٌ تَوْفَرُهُ مَبْدِئًا وَنَسْبِيًا لَدَى كُلِّ كَائِنٍ حَيٍّ، ذَلِكَ لِتَأْمِينِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْحَيَاةِ وَالْحَيَوِيَّةِ وَالْحَرَكَةِ فِيهَا، وَلَكِنَّهُ يَعْنِي مِنْ حَيْثُ الْمَبْدَأُ مَجْرَدُ التَّلَاوُمِ مَعَ الطَّبِيعَةِ مِنْ حَوْلِنَا، بَيْنَمَا الْمَطْلُوبُ مِنَ الْإِنْسَانِ الْعَاقِلِ وَالْمَفْكَرِ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَأَبْعَدُ مِنْ ذَلِكَ وَأَعَمَّقُ بكَثِيرٍ، وَالْجَدِيرُ بِالذِّكْرِ بَأَنَّهُ لَمْ يَرِدْ مَفْهُومُ (فَكْرٍ) أَوْ (عَقْلٍ) فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ بِمَدْلُولٍ جَامِدٍ أَبَدًا، وَلَكِنَّهَا وَرَدَتْ دَائِمًا فِي حَالِ الْحَرَكَةِ وَالْعَمَلِ الْمُسْتَمَرِّ، فَقَالَ: ﴿يَتَفَكَّرُونَ﴾ وَ﴿يَعْقِلُونَ﴾⁽²⁾.

1 (?) (لسان العرب) لأبن منظور، و(الصَّحاح)، و(تاج العروس من جواهر القاموس) للزبيدي. و(المحيط) للفيروز آبادي.

2 (?) إن قارئ القرآن العظيم، إذا كان صادقاً في تَدَبُّرِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ سَبَّحَانَهُ وَتَعَالَى سَيِّغُهُ، وَسَيَجْعَلُ مِنْهُ عَالِمًا، وَعَالِمًا كَبِيرًا، وَسَيَفْتَحُ عَلَيْهِ وَسِيمَهُ بِالْفَهْمِ وَبِالْعِلْمِ الشَّامِلِ وَبِالذُّكَاءِ وَالْمَعْرِفَةِ وَالْقُوَّةِ، إِنَّ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ مَفَاعِلُ نَوَوِي، بَلْ هُوَ أَكْبَرُ مَفَاعِلِ نَوَوِي فِي الْعَالَمِ، يَقَعِلُ مَخْلُوقَاتِ اللَّهِ، يُخْرِجُهَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، إِذَا عَرَفْنَا كَيْفَ نَفْهَمُهُ، إِيْرَجِعِ الْفَضْلَ، جَمِيعَهُ، إِلَى الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، فَلَوْ أَنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ، لَبَقِيَ النَّاسُ فِي كُلِّ الْمَجْتَمَعَاتِ، فِي كُلِّ أَنْحَاءِ الْعَالَمِ، عَلَى حَالَتِهِمُ الْأُولَى، وَمَعْرُوفِ أَنْ

هذا ولم ترد الإشارة بشكل مباشر إلى (الذكاء) في القرآن الكريم، بينما ورد ذكره للفهم، قال تعالى: ﴿ فَهَمَّاتَهَا سَلِيمَانَ وَكَأَلَّا أَمْنًا حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَحَرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴾ [الأنبياء: 79]

إلا أن الفرق شاسعٌ، وواسع، بين مفهومي، الذكاء الحيواني، الذي طرحه الفكر اليهودي الغربي، وبين الفهم الإنساني، أو المفهوم العربي الأساسي للذكاء، الفهم الإنساني والذي يدعو إليه الإيمان الحقيقي، هذا الإيمان بالمفهوم العربي الذي ورد في القرآن الكريم، والذي ينطوي عن الذكاء والذاكرة والفهم والوعي والإرادة والحرية والرغبة في السمو والرقى والكمال.

الكمال والتكميل الرباني للإنسانية الموصل إلى أعلى عليين، ويهدف إلى التعقل والتفكير المنتج؛ (القرآن الكريم كتاب الإنتاجية، وليس هنالك فكر غير منتج، وإلا اعتبر مجرد ثرثرة لا قيمة لها) لاسيما إذا ساد هذا الوعي في الجماعة الواعية والمجتمع الواعي والمؤلف من مجموعة من الأذكاء مجموعة من الواعين، الكل يعمل والكل ينتج والكل يسير إلى الأمام وينظر إلى الأعلى ولا ينفى هذه الحقيقة ما هو عليه واقع العرب الراهن فهذا الهبوط؛ شيء طارئ وسيزول بإذن الله تعالى، بينما الفكر الأوربي الذي كبح بماديته، لاشك أنه قد توقف عند حدود المخطط اليهودي الصارم، الذي الجَمَّةُ وحدد له معطياته الأرضية، العبرية البرية، إن الخلافة الأوربية ليست الصورة الحقيقية عن الخلافة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لمخلوقه الأثير!

بل إنَّ الخلافة الأوربية والغربية عموماً خلافةٌ منحرفةٌ ومشوهةٌ وبعيدةٌ كل البعد عن المِراد الإلهي، فليست واحدة نظرية الخطاب، أو الفحَام، نظرتهم إلى الأشجار والغابة ولا يمكن أن تكون واحدة أو أن تتحد، مع نظرة الأديب والشاعر والعالم، إنَّ الخطاب لا يرى في الشجرة والغابة إلا الحطام؛ بينما الشاعر والأديب والعالم المفكر، يرونها عالمٌ مفعٌ بالحياة

احتكاك أوربة بالمسلمين، والأساس هو القرآن، كان هو الشرارة الأولى التي أشعلت التقدم العلمي والمعرفي عند الغربيين، في كل المجالات، والذين صاروا يرفلون به الآن، ويستعملون به على باقي مخلوقات الله في العالم؛ إن القرآن الكريم هو الذي فتح الباب، وهو الذي أنار في العيون وفي البصائر لا أديسون، وكولا القرآن العظيم، لبقي الروماني روماناً، والفرس فرس والبيزنطيون بيزنطيون، بدائيون ليس إلا، وقد أبعد العرب عن الفهم الحقيقي للقرآن العظيم، فلم يتمكنوا إلى الآن من التفاعل أو التفاعل به، ولا استطاعوا إلى الآن أن يستمدوا منه الدفقات، ولا يزالون يمشون وقتهم في تجويد وتعلم التجويد وبالمناسبة فقد أمرنا ربنا بالتلاوة والترتيل، وليس بالتجويد؛ وكان علم التجويد-

والجمال، من أجل ذلك فإن النظرة للخلافة أو لمفهوم الخلافة ليست واحدة، قال تعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأحزاب: 72]، لكن التصور الإنساني - في العصر الحديث - والسائد في الفكر اليهودي الغربي الأوربي منحرفٌ وغيرٌ سوي، بحيث طرح أفكاراً وفلسفات ضالة ومضلة وعممها على الناس، واستطاع من خلالها أن يُغيب الحق والحقيقة، فمثلاً هل الإنسان حيوان ناطق فعلاً؟ أو هل هو بالأصل حيوان عاقل؟ وهل فعلاً أن الذكاء الذي لدى الإنسان (عند تعريف الذكاء) مقتصرٌ على قدرته في التغلب على الطبيعة، وأنه مجرد قدرة الإنسان على التعايش مع البيئة والطبيعة، وهل الحاجة فعلاً هي أم الاختراع، أم أن الاختراع ربما كان هو مولداً للحاجات؟ ألم تكن الحياة الإنسانية أفضل قبل الاختراعات؟ وهل هي صحيحة المقولة الشائعة التي تقول أن الحياة في الدنيا يجب فهمها على أنها صراعٌ وأن البقاء فيها للأقوى؟ ونحن نلاحظ وعلى مر الزمن استمرارية تدفق الضعفاء والمعلولين وأصحاب العاهات وكثرتهم إلى هذا الوجود إلى جانب القليل من الأقوياء؛ هؤلاء الأقوياء الذين لا يستطيعون دفع الموت عن أنفسهم، وحتى في الطبيعة والغابة فإننا لا نعدم رؤية الدودة تعيش إلى جانب أعنى الضواري؛ من المؤكد أن أمثال تلك التعريفات مُغرِبةٌ في البداية نتيجة الدعاية لها في المحافل العلمية والثقافية؛ إلا أن المتأمل والمتعمق في أغوار تلك التعريفات التي شاعت في القرن العشرين، القرن الذي سيطر فيه اليهود على العلم والفكر العالمي فأشربوه وأشربوا العالم تعريفاتهم التوراتية المنبع، أشربوها لعقول الناس الذين استسلموا كلياً لمزاعم اليهود، لقد حاولوا جهدهم جعل الناس في العالم مجرد حيوانات ولديها ذكاء؛ فكان الناس أذكاء فعلاً، ولكن ذكاء الثعلب والقرد والذئب أو ذكاء الفار؛ وأصبح الناس في القرن الواحد والعشرين بعضهم أشرس من أعنى الضواري؛ وآخرون أجبن من أصغر فار، بحيث أصبحت الجماعات في العالم تنساق كما ينساق الغنم، لا يحتاج الراعي إلى بذل الجهد لقيادها أو العناية لسياستها، بل يعهد بذلك إلى الحمار؛ ويسلط عليها الكلاب، تلمّ شريدها وتدفعها من الخلف، ليست اليهودية الأمريكية، والأمريكانية رأس الفكر الغربي؛ ليست الأمريكية هي التي طرحت على العالم يعنجهيتها وبجهاالتها مبدأ العلمانية والعلمانية الوجودية؛ ثم مبدأ الصراع وصراع الحضارات والصراع الاقتصادي والحصار الاقتصادي؛ الأمر الذي أدى ويؤدي إلى خلع البشرية من جذورها السماوية العليا وقيمها الإنسانية النبيلة السامية ومن كل الروابط

الأساسية، لتسقط هذه البشرية، وقد سقطت فعلاً في الحصالة اليهودية العالمية.

هذا العصر الذي من سماته أنه لا يحترم إلا القوة، ولا يقدر إلا الذكاء والعلم المعلوماتي العلماني اللاديني، والذي لم يعد يحفل بمكارم الأخلاق ولا القيم الإنسانية الرفيعة ولا حتى بالآداب العامة؛ بل هو يعتمد أو هو يركز على قانون المنفعة والمصلحة التبريرية (البراغماتية الأمريكية)، كل سلوك يمكن تبريره، إذ يمكنك فعل أي شيء!

هذا القانون الطاحن، الذي ساد وتحكم في هذا العالم، والذي هو عبارة عن شكل آخر من أشكال الحياة في الغابة الآن، الذي جعل الإنسان في العصر الحديث متهاوياً يطحن، أو ينطحن بين رحي طاحوته فعلاً، سياسة وإعلام وفن ودعاية وإعلان وثورة معلومات؛ الثورة التي أبهرت عيون المنهزمين المستضعفين، وهذا التطور المذهل في وسائل المواصلات والاتصالات، الذي أسقط في دوامته كل تلك الشعوب النائمة، لتبقى نائمة، أفراداً وجماعات؛ ولتبقى تابعة مطلقاً، ومُهَيَّمناً عليها، إنه نظام أعمى البصر والبصيرة.⁽¹⁾

لذلك على المؤمن في هذا العصر أن يؤمن بجماع فكره وعقله وقلبه وأن يمارس بسلوكه هذا الإيمان، أداءً إيجابياً بناءً

¹ (?) فبعد أن استيحت الأرض العربية من قبل المستعمرين عسكرياً وسياسياً وبالإستيطان مطلع القرن العشرين، بُدئ في عام 1967 بالعمل على استلاب الإنسان العربي المسلم والفكر الإسلامي العربي، واشتغلوا على تمزيق العرب المسلمين من الداخل، عندما ضربوا عندهم (المثال) وشوهوا لديهم القدوة وأنزلت غاياتهم النبيلة ونماذجهم السامية إلى أدنى مستوى لهم نحو الانحطاط والدونية؛ عبر الأهداف البديلة التي وضعت لهم من البلهاء والمثليين والأشكال المريضة الشاذة، التي تحركها الشهوة وغريزة الاستهلاك والتي باتت تعرض على أنظار وأسماع الأجيال العربية ليلاً نهاراً في جميع المجالات الفنية والرياضية والأدبية والثقافية والفكرية والعلمية والاقتصاد والاتصالات والمواصلات والإعلام والإعلان وحتى المناهج المدرسية فإنها لم تسلم من الأذى وهكذا عملوا إلى أن طويت صفحة المروءة والشرف فالرأي ما يمليه عليه قاداته من الداخل والخارج! وتحول العرب بعدها في كل شيء في الأدب وفي الثقافة، وفي التربية وفي العلوم وفي الاقتصاد وفي السياسة وفي جميع مجالات الحياة تحولوا إلى حالة انعدام الوزن والقيمة! وصارت المناهج في الحياة العربية، والأهداف العربية مقلوبة رأساً على عقب بحيث أصبحت مشاريع الاستثمار السياحي وإقامة المنشآت السياحية والصناعة السياحية والجلب والجذب السياحي وتوابعها؛ لدى الأنظمة والمنظمات العربية هي أهم من أي صناعة ثقيلة وهي تضاهي كل الصناعات الثقيلة! وصارت المشاريع السياحية وملحقاتها لدى العرب من الغايات، ومن الأهداف التي ترعاها الدول العربية والأحزاب العربية الثورية والتقدمية، والشخصيات التي صارت نماذج تحتذى عند الأجيال! فلم يعد المجد هو الهدف، ولم تعد الفضيلة هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق الهدف!

متوجاً بالبذل والعطاء، فمتى سيدرك العرب المسلمون الذين أغرب بهم، أنه لا قيمة البتة لإنسان العيش، وأن القيمة كل القيمة عند الله سبحانه وتعالى لإنسان القضايا العادلة والسامية والنبيلة؟ وكيف سيذهب العرب إلى مجابهة أعدائهم قبل اكتشافهم وقبل معرفتهم لذاتهم؟ كيف سيذهب العرب إلى مجابهة اليهود دون أن يقوموا أو قبل أن يقوموا أولاً بمحاولة اختراق اليهود أو بمحاولة تفكيك اليهود، لقد قام اليهود باختراق وتفكيك العرب والمسلمين فعلاً ومنذ قرون؛ لاشك أن "مفهوم الذكاء" مختلف عن "مفهوم الفهم" فالذكاء الذي يعني (القدرة على التلاؤم والتأقلم مع البيئة) مشترك بنسب بين الكائنات الحية.

بينما (مفهوم الفهم) المبني أساساً على الإدراك والانتباه والوعي والحدس وغيره من الفعاليات النفسية الداخلية الخاصة بالإنسان، والذي سينجم عنه بطبيعة الحال قدرة خاصة على الابتكار والإبداع والخلق والتطوير، وعلماء النفس يقومون الذكاء وفق روائز ومعايير واختبارات محددة ويقسمونه إلى مستويات، ولكن من الثابت أن هنالك جوانب أخرى من جوانب (الذكاء) تزداد مع مرور الوقت، وعلى الأغلب فإن الواقع قد يُقشِّر النظريات، ففي حين تقول النظريات أن التقدم في السن قد يجعل الإنسان في وضع بائس من حيث الذكاء، فإن بعض الوقائع تشير إلى العكس من ذلك تماماً، إذ أن الخبرة التي سيخزينها الإنسان المتقدم في السن المفروض أن تجعل منه ذكياً بالتأكيد أو في مرتبة أعلى من حيث الذكاء، ولكن بشرط أن يبقى بعيداً عن البلادة الفكرية والجمود العقلي وأن يستمر في الاتصال بالله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح وتنشيط عقله والتفكير بالأمور الهامة والسعي لاكتساب الحكمة والعمل الصالح، ويؤكد الباحثون في علم النفس وبنياً على العديد من الاختبارات⁽¹⁾ التي أجريت في أنحاء العالم أن الفكرة القائلة بأن (العباقة هم الأقوى ذكاءً في العالم وأنهم سيحلون مشاكل العالم)؛ فإن مثل هذه الفكرة لا تعدو كونها مجرد خدعة، ذلك أنه ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن (مفهوم الذكاء) إذا كان غير مرتبط

¹ (?) الاختبارات أداة مساعدة في الحصول على تقدير كمي لبعض الخصائص النفسية، الضرورية واللازمة عادةً لبعض الموظفين عند تعيينهم، من أجل التأكد منذ البداية، من وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وللحصول على المعلومات الموضوعية حول مهارات الأفراد المختلفة، ما يحفزهم وما يدفعهم، وإمكانياتهم العقلية، وتقوم الاختبارات بشكل أساسي على سبر الشخصيات واختبار كفاءاتها. فكل شخصية بالواقع هي نموذج معين من الأفكار والمشاعر الخاصة.

بالأخلاق والصلاح فهو (ذكاء) غير إيجابي وغير مُنتج، وهو غير مفيد على الصعيد الاجتماعي والإنساني.

لقد أصبح من الثابت أن الذكاء مرتبط بالزمان والمكان المناسبين، أما (الفهم) فيظهر وعبر العصور وفي كل الأوقات، وكافة الأماكن، وأن المناهج والأنظمة التعليمية ومستوى التدريس والتلقي المتاح والحرية ومستوى الخمول ومستوى الإنباهة، وتنوع المجالات أو الاهتمامات مثل الرياضيات وغيرها، أن هذا كله له الدور الهام في شحذ قدرة الأطفال والكبار على إبراز ذكائهم ومن ثم السير في طريقه الصاعدة.

(أنا أقف على أكتاف العمالقة) عبارة قالها (نيوتن) والحقيقة أنه بفضل المخزون الثقافي تعزز تناقل المعرفة، فإن لكل إنسان منا -في هذا العصر- المفروض أنه (لو حاول بذل الجهد لأصبح واقفاً أيضاً على أكتاف عدد لا يحصى من العمالقة الذين ندين لهم بمفاهيم عديدة كانوا قد توصلوا إليها أولاً، وقد عدت مألوفة لنا وكأنت في الحقيقة استبصاراً رائعاً، والحقيقة تقول أيضاً أن الثقافة اليوم قد بلغت شأواً بعيداً في تقدمها، فلماذا لم يكن الكثير من الناس عباقرة مثل ابن رشد أو ابن خلدون أو نيوتن؟ لقد كانوا يعتقدون فيما مضى أن الذكاء يتمثل في القدرة على التذكر والموسوعية في اللغة والحديث، أما اليوم فإن مثل هذه المهارة أصبحت ترتبط بالمعتوه النايغ، وهؤلاء يمكن يوضعوا في المكان المناسب وفي الوقت المناسب، ولكن لا يمكن التفكير بهم على أساس الحكمة والقيادة.

لقد دأب العلماء منذ زمن طويل على البحث عن تعريف للذكاء وقياسه، في حين أخذت نظريات الذكاء تزداد تعقيداً منذ العقد الأول من القرن التاسع عشر في أوربة وأمريكا عندما كان البعض يعتقد بأن القدرات العقلية تتحدد بالنسبة إلى حجم رأس الإنسان، إلا أن الباحثين حتى اليوم لا يتفقون حول بعض المبادئ الأساسية للتفكير الانساني، ولذلك ما زالوا يتجادلون حول قضايا أساسية مثل: هل الوراثة أم البيئة هي أكثر أهمية في تشكيل الذكاء؟

والدرس القائل أن الذكاء أكبر مما يمكن أن تدل عليه اختبارات الذكاء، هو درس يتعلمه معظم الناس بالطريق الصعب في وقت من الأوقات، فالكُل يعرف أن هناك أناساً ذوي نسبة ذكاء منخفضة استطاعوا أن يحققوا الشهرة في هذه الدنيا، ويعرف أناساً آخرين ذوي نسبة ذكاء عالية لم يستطيعوا تحقيق أي شيء، والحقيقة أن نسبة الذكاء الهشة هذه (التي تظهر في الاختبار) لا تدل على الذكاء بدرجة كافية، الأمر الذي

فإنهم لا يتراجعون، ويصرون على موقفهم وعلى أنهم على صواب، بينما هم على خطأ.

بعض الباحثين يعرفون الذكاء بأنه فن التفكير المنطقي وأنه موهبة مكتسبة وليست متوارثة (معظم الناس يفكرون بطريقة ضعيفة لأنهم لا يفكرون بدرجة كافية حول الأمور الهامة، ولا يبحثون عن المزيد من الأدلة أو أنهم يلجؤون إلى "سلطة ما" لتدلهم على الصواب)⁽¹⁾.

لفظ (الذكاء) ليس مذكوراً في القرآن الكريم بشكل مباشر، ولكن لفظ (الزكاة) ورد كثيراً بمعنى الطهارة، والواقع فإن (الذكاء) نسبي يتعلق بالمهارات المكتسبة يجب بحثه في المعجم وعلى الإنسان أن يسأل نفسه إذا كان يتجنب التفكير ولماذا؟

يجب البحث بهمة ونشاط عن الدليل في كل الجوانب والاتجاهات، وأن لا نجزم إطلاقاً بأنه لا يمكن إدخال المزيد من التحسين على فكرة ما أو خطة ما، وأن نسأل أنفسنا لماذا نريد شيئاً ما أو نحكم عليه بالصح أو الخطأ أو الحق أو الباطل، استخدام الحدس كدليل وليس للوصول إلى النتائج النهائية يجب أن لا ننظر إطلاقاً إلى أي قرار أو أي رأي شخصي كما لو كان الدليل أو الرأي النهائي، وأن لا نخشى الفشل أو احتمال الخطأ، إن تعليم الناس على التفكير المنطقي بالتأكيد سيجعلهم أكثر ذكاءً، وبالتالي أكثر قدرة على التألؤم والانسجام مع البيئة والمجتمع.

لا شك أن وضع (الدماغ) وسلامته من الناحية المادية والمعنوية و(الصحية) والوراثية، له الدور البالغ والأثر الفعال في وجود الذكاء.

إن الأذكىاء بطبيعة الحال هم أكثر الناس أداءً في المجتمع، لقد أثبتت الدراسات أن العوامل الجنسية (ذكر - أنثى) والعرقية (أسود-أبيض) والمستوى المادي (غني-فقير) أنها غير مؤثرة في مستوى الذكاء إطلاقاً.

التخطيط للمهام وتنفيذها مع التركيز على المهارات التي يخطط لها أو بواسطتها لحل مشاكلنا وتقويمها، إن التخطيط والإعداد أكثر أهمية من السرعة العقلية (البديهة) والاستيعاب، القدرة على الاستيعاب والقراءة الموضوعية (البعض يقرأ بعناية فائقة وآخرون يقرؤون بسرعة دون استيعاب)، الذكي يعمل على حل المسائل المألوفة عن

¹ (?) الثقافة العالمية العدد 36 (سبتمبر) 1987 بقلم كيفين ماكين ت: د. علي حسين حجاج

طريق الحفظ بينما يفرغ نفسه للأعمال الجديدة الأخرى وهو يقسم الفكرة إلى رئيسية وأساسية وللمعلومات التفصيلية وللتحليل.

إن النجاح في الحياة يعتمد على المعرفة الضمنية أكثر من اعتماده على المعلومات الصريحة وهذا هو الذكاء العملي، أثر الخبرة لدى الإنسان الذكي ليست في حل المسائل الجديدة بسرعة بل بحل المسائل المألوفة.

الذكاء هو القدرة التي تميز الإنسان على غيره من المخلوقات، إنه نسيج معقد من القدرات وبعض الباحثين يرى أن الذكاء يتألف من قدرات عقلية لا تظهر نفسها بصورة مستقلة وهي ربما تنشأ من مناطق مختلفة من الدماغ ويعترف أن هناك سبعة أقسام رئيسية للذكاء ثلاثة معروفة هي اللغوي والرياضي والحيزي والقدرة الموسيقية والمهارات الجسمانية والبراعة في التعامل مع الآخرين والمعرفة الذاتية إن هذه النظرية بعيدة عن الذكاء العادي.

أما عن صفات الذكاء، فالذكاء مفهوم حيوي هام وهو بطبيعته بمعزل عن القيم والمثل والأخلاق والعنفوان والشجاعة، إن الذكاء قد يتوفر لدى البخيل والكريم معاً والشجاع والجبان والمؤمن والكافر والظالم والمظلوم والضعيف والقوي، بينما (الفهم) حصراً عند المؤمن الشجاع صاحب العنفوان الكريم الجواد ذو الفضل والمروءة والنخوة والشهامة.

تعريف الذكاء

ورغم أننا لا نستطيع أن نعرف الذكاء الإنساني بشكل عام فإنه يمكن أننا نلقي الضوء على عددٍ من المعايير التي يمكن الحكم عليه من خلالها، ومن تلك المعايير القدرة على التعميم والتجريد، التعرف على أوجه الشبه بين المواقف المختلفة، والتكيف مع المواقف المستجدة، واكتشاف الأخطاء وتصحيحها لتحسين الأداء في المستقبل... وكثيراً ما قُرنَ الذكاء الاصطناعي خطأً (بالسبرانية) التي تختص بالخصائص الرياضية لأنظمة التغذية الراجعة، وتنظر إلى الإنسان كأنه جهاز آلي، بينما يهتم علم الذكاء الاصطناعي بالعمليات المعرفية التي يستخدمها الإنسان في تأدية الأعمال التي نعدّها ذكيةً، وتختلف هذه الأعمال اختلافاً بيناً في طبيعتها، فقد تكون فهماً لنص لغوي منطوق أو مكتوب، أو لعب الشطرنج أو حل لغز ما أو مسألة رياضية، أو كتابة قصيدة شعرية، أو القيام بتشخيص طبي، أو الاستدلال على طريق للانتقال من مكان إلى آخر.

وفي اللسان العربي دلالات واضحة للحروف التي تشكل لفظ (ذكاء)، وطبعاً يجب تجريد الكلمة من اللاحقة (اء) التي تشير للملازمة والاختصاص، فيكون الأساس (ذك) ويشير حرف (الكاف) إلى الكمال والتكامل والبقية الباقية، بينما يشير حرف (ذ) إلى التراكم والتكريس والانهمار مع رفع الشأن والتدارك والخلاصة والاختصاص والبشارة مع التشابه.

إنه بالمثل تماماً فالإنسان الجهد والإنجاز

وقد عرف الذكاء بأنه القدرة على التكيف بنجاح مع ما يستمد في الحياة من علاقات (فإنه يمكن التعرف على مدى علاقة القدرة العقلية العامة -الذكاء- لدى الفرد بالشخصية اللاسوية حيث ترتبط درجة التكيف بالنسبة للفرد مع الظروف البيئية والاجتماعية التي يعيش فيها بالذكاء، فعلى قدر نصيبه من هذه القدرة على قدر ما يستطيع أن يكيف نفسه بمختلف الظروف، والواقع الذي يعيش فيه، نلاحظ ذلك بوضوح في حياتنا اليومية فالشخص الغبي (أكثر منه ضعيف العقل) يسيء التصرف عادةً في مقابلة مشكلات الحياة اليومية وفي علاقته بالآخرين، وكلما زاد تعقد هذه المواقف التي يقابلها كلما ظهرت ضعفه نحو التكيف منها بطريقة سليمة، إن المفهوم البيولوجي القديم والحديث للذكاء يعرفه بأنه الوحدة التحليلية التكاملية للنشاط العقلي الإدراكي

المعرفي الهرمي الذي يساعد الفرد على مواجهة مطالب البيئة المحيطة به والتكيف لمظاهرها المتعددة والمتغيرة.

ويقسم التعريف البيولوجي للذكاء إلى نوعين:

الأول: نشاط الذكاء الذي يبدو في قدرة الفرد على التكيف والثاني في مستوى الذكاء الذي يبدو في القوة التكيفية، فالنشاط التكيفي صفة من صفات الذكاء الذي يبدو في كثرة معلومات الفرد وخصوبة حديثه وألفاظه وبراعته، وبراعة فروضه واحتمالاته، ولذا نخطئ في حكمنا على مثل هذا الإنسان، فنجده ممتازاً في ذكائه وذلك لتأثرنا بهذه الحالة العقلية التي يحيط بها نفسه.

لكن المرجع الأخير للكشف عن ذكاء مثل هذا الإنسان هو المعيار الذي سيحدد مستواه العقلي الحقيقي بالنسبة لمستوى الجماعة التي ينتمي إليها، فالذكاء صفة ومفهوماً اجتماعياً ذو ثلاثة شعب.

أ- وذكاء ميكانيكي كما يبدو في المهارات العملية واليدوية
ب- وذكاء معنوي ويتجلى في القدرة على الفهم واستخدام الرموز والمعاني المجردة.

ج- الذكاء الاجتماعي ويتجلى في القدرة على التواصل والتفاعل مع الآخرين.

إن من الضروري للإنسان الحضاري خفض القلق عنده من جهة وتحقيق الأطمئنان من جهة أخرى إن الفشل في التوافق يؤدي حتماً إلى زيادة في سوء التوافق، كما أن ارتفاع القلق وعدم الطمأنينة والشعور بعدم الرضا والسعادة أمور تؤدي إلى إبعاد الإنسان تدريجياً عن الوضع الطبيعي واقتربه من القلق والمرض النفسي، ومن هنا فإن الذكاء أو القدرة العقلية العامة تؤثر في شخصية الفرد وهي تتأثر به في أن معاً.

لذلك فإن الأداء السيئ في الاختبارات التي تصدر عادةً عن العصبيين فهي لا تعود إلى ضعف في الذاكرة بقدر ما تعود إلى القلق الذي يسببه موقف اختبار ذاته؛ (وعلى العكس من ذلك فإن ضعف العقل والذي يؤدي أداءاً نسبياً في الاختبار أو في اختبار المتاهات فإنه لا يرجع ذلك إلى قدرة جيدة في التخطيط! بقدر ما يرجع إلى أنه يكون أقل اندفاعية)⁽¹⁾، فالذكاء أو القدرة العقلية عامة تؤثر في الشخصية ويتأثر بها الشخص وهذا دليل على ارتباطهما

¹ (?) من مقال للدكتور فؤاد أبو حطب، ص 41 من كتاب الشخصية والقدرات العقلية للدكتور محمد سعد محمد العبد الله، مرجع سابق.

بعض، ويعتبر الذكاء شرطاً أساسياً لنجاح الإنسان في أي عمل من الأعمال الحياتية، وخاصةً تلك الأنشطة التي تتطلب سرعة إدراك العلاقات (البديهة)، في المواقف المختلفة والمتعددة والمتباينة والتي تحتاج فعلاً إلى سرعة وحسن تصرف وخصوصاً في تلك الأنشطة التي تعتمد على المنافسة وجهاً لوجه، ويرى البعض أن الأنشطة الحياتية كلها عبارة عن كفاح ونضال بين ذكاء الشخص وذكاء الآخرين.

إن بعض الأنشطة تتفاوت في متطلباتها من عناصر الذكاء إلى جانب تفاوت متطلباتها من عناصر القوى المادية، مثل المرونة والتوافق والرشاقة والقدرة على أداء الحركة المناسبة في الوقت المناسب، إن ذلك كله يحتاج إلى مستويات ومقايير مختلفة من العمل والأداء العقلي والفكري، وما دام الإقدام هادفاً فإنه يتطلب الذكاء لتحقيق الهدف، إن معامل الارتباط بين نسبة الذكاء والتحصيل في الحيوية الحياتية البسيطة والمعقدة والتي تعتمد على سرعة الاستجابة والتلاؤم ومرونتها والقدرة على التصرف واستغلال الفرص (تلاؤم السلوك) ورد العقل (الباطن والظاهر) السريع والصحيح، الأداء الإيجابي السريع والملائم وعلى المستوى الرفيع.

بمعنى أن يكون الذكاء حالة لها قوة تنبؤيه هائلة، وكذلك فإن الذكاء يساعد على التقاط التعليم (التعلم) ورؤية الفكرة الصحيحة، واستيعابها بسرعة كما يمكن للإنسان الالامع الذكاء تعزيز تركيزه وتشبته وإطالته، كما أن في مقدوره أن يتابع التوجيهات الإيجابية والمفيدة للمعلم والتقاطها، وإدراك ماهية المطلوب منه وأن يؤديه، والتفكير فيه عن فهم واستيعاب، ثم تكوين الفكرة الصحيحة عنه، وهو أي (الذكي) يستطيع الممارسة الصحيحة والسريعة إذا كانت القدرات الأخرى اللازمة لديه متوافرة، ولاشك أن الكفاءة الذهنية تساعد المتعلم على رؤية العلاقات والترابطات الداخلية في المهارات والعلاقة بين المهارات ذاتها وغيرها والأشياء التي سبق وأن تعلمها.

إن الإنسان الذكي أقدر بطبيعة الحال من غيره وذلك على سرعة التصرف في المواقف والأزمات الطارئة لأنه أقدر على سرعة الإدراك والتبصر بالنتائج (نتائج العمل المطلوب أدائه وهو أقدر على توقع سلوك الآخرين أثناء وبعد حدوث الحدث)، إن الشخص الذكي أقدر من غيره دون شك على التعلم والفهم وأداء العمل المطلوب، كما أنه أقدر على

إكتساب القدرات الخلاقة التي تسهم دائماً في الوصول إلى أعلى المستويات في كل مجال.

فالذكاء لا شك أنه نسبي وعلى درجات ويوسم بأنه القدرة على تحمل المناشط والأعمال التي من صفاتها ومن سماتها الصعوبة والتعقيد والتجريد والسرعة وتكيف الإنسان مع الهدف والقيمة الاجتماعية وظهور الابتكار وهو أيضاً قدرة على التوافق والتكيف بنجاح مع ما يستمد في الحياة من علاقات، حيث ترتبط درجة التكيف بالنسبة للفرد مع الظروف البيئية والاجتماعية بالذكاء، فعلى قدر نصيبه من هذه القدرة على قدر ما يستطيع أن يكيف نفسه بمختلف المسارات، إن التركيب الوظيفي للشخصية يتكون من المعرفة (التفكير والإدراك والذاكرة) والعاطفة (الانفعال والشعور والمزاج) والعمل (النشاط الحركي والإرادة)، ويلاحظ من التركيب الوظيفي أن الجوانب المعرفية متضمنة في تكوين الشخصية، ويمكن أن نميز الشخص عن الآخر بذكائه، كما يتميز بالثقة بنفسه أو بسرعة تفاعله ورده على الحدث، لذلك كان الذكاء جزءاً متكامل في الشخصية، ومن سماتها المواهب والقدرات العقلية والإرادة والتصميم إلى آخر ما يمكن (الطبع)، والقوة الحافزة والاستعداد، والمزاج والانفعالية (الارتجال والاندفاع) والقدرة الفورية على التعبير وتناغم الصفات فيما بينها وتكاملها وهذا هو الخلق الصحيح.

العبقرية

فهي تشير إلى القوى والطاقات والإنجازات العقلية الفائقة والغير عادية.

والعبقرية - في ضوء هذه التعريفات - هي محصلة للتفاعل الخاص بين قدرات التي تنتمي إلى المستويات العليا، من القدرات الخاصة بالذكاء، وأيضاً المستويات العليا الخاصة بالإبداع والخيال.

والحقيقة أنه ينضوي تحت مفهوم (العبقرية) مفهومين أساسيين هما الإبداع والقيادة، والواقع أن (العبقرية) وبحسب رأي العديد من الباحثين فإنها لا تشمل على أصحاب القدرات المنخفضة والمتوسطة أبداً، بل هي مركزة حصراً عند أصحاب القدرات المرتفعة من الإبداع والمرتفعة من القيادة، وأن المظهرين الواضحين للعبقرية تاريخياً هما الإبداع الفائق والقيادة البارزة، حيث سيبدو الإبداع أحد أهم مظاهر القيادة وتصبح القيادة أهم مجالات الإبداع، فالعبقرية هي انجاز عقلي وفكري رفيع المستوى، ولكنه بالواقع يقع ما فوق الموهبة؛ إذ يتضمن الاستثناء والندرة أو النبل، حيث في حال عدم وجوده... فإنه ليس له بديل!

(إن العبقرى هو الشخص الذي يقوم بالإنتاج عبر مدى طويل من الزمن لعدد كبير من الأعمال التي يكون لها تأثيرها الواضح والكبير على الآخرين لسنوات عديدة، إن القادة والمبدعين عند المستوى الأعلى. إن مستوى العبقرية، فإنها توجد بينهم أشياء كثيرة متشابهة، فمثلاً ما هي الأسباب التي جعلتهم يحتلون هذه المنزلة المتفوقة على سواهم من البشر، هل هي الخلفية الأسرية الخاصة بهم؟ هل هو التعليم؟ هل هو الذكاء؟ هل هي طبيعة الأزمنة التي عاشت بها؟ وهل يوجد عمر خاص يصل به الإبداع إلى ذروته - الإنتاجية الإبداعية-).

ليس كل الناس يمتلكون نفس القدرات، إن بعض الناس محدودى القدرات الفكرية والسعات العقلية، أو أن قدراتهم محدودة، أي أنهم لا طاقة لهم واسعة على الفهم؛ إن مهمة الروائز أو برامج الكشف عن مستوى الذكاء هي تحديد الإمكانيات العقلية والفكرية و(الذكاء) وألوان وأشكال تلك الإمكانيات، ما إذا كانت عملية أو نظرية.

لقد ثبت علمياً ومن خلال البحث، أن الهمة أو الدافع الداخلى المهيأ (قبلاً) و(سلفاً) لدى كل انسان مولود ولادة

طبيعية، ليدفعه على القيام وإلى الشروع بالعمل، وبذل أقصى طاقاته لتجسيد الآمال والطموحات وتحقيق الغايات، فإن هذه الهمة وهذه الدوافع تتأثر بشكل مضطرب بالاستعمال الواسع (للتكنولوجيا) وانتشار الآلة في الحياة عموماً، وكلما كان هنالك تقدم وانتشار واسع للآلة والاعتماد عليها في كافة المجالات، فإنها ستؤدي شيئاً فشيئاً إلى إقفال وأغلاق وسد الطريق الطبيعي والملائم.

أولاً أمام الجسم وأعضائه؛ ثم أمام العقل وطموحاته، ويصبح الاعتماد على الآلة كلياً، وبالمثل تماماً فإن الإنسان يتراجع عنده موضوع إقباله على التفكير وسيصاب بشح في الأفكار، كلما اتسع اعتماده على (التكنولوجيا) لتفكر عنه، مثل استعماله الآلة الحاسبة و(الكمبيوتر) أو أدوات القياس والموازين الإلكترونية أو حتى في خلط الألوان، وشيئاً فشيئاً ستندعم قدرته وهميته وإقباله على التفكير والبحث عن الحلول الطبيعية، إلا عند الأفراد الذين إلى حد ما سينوون بأنفسهم عن هذا التأثير في استعمال الآلة أو التكنولوجيا.

إذا كانت مهمة العقل الأساسية هي إطلاق الأحكام، فما هي معايير الأحكام أو ضوابطها؟ وهل هي مطلقة وكيفية وهل هي متروكة ليجترح كل شخص أحكاماً خاصة به ومناسبة لمصلحته؟

أم أن المفروض أن نتبع جميعاً في المجتمع، المنهج الرباني وأن نقيس عليه ونتلاءم معه في كل خطوة، وأن نرجع إليه لقياس وتقييم جميع أحكامنا وأرائنا، مثل شرب الخمر أو التدخين أو الربي أو الزنى أو القتل.

فمن حيث المبدأ فإن كل إنسان له رأي، ويجب أن يحترم، وهذا الشيء مصان بالدستور (دساتير العالم تنص على احترام رأي الأفراد) ولكن ليس من الضروري أن يكون كل رأي صحيح؛ لذلك يجب أن يكون هناك ميزان صحيح وحقيقي ليزين أو يميز الآراء والأفكار والنظريات، يجب أن يكون هنالك مرجعية أو مكون أساسي في المجتمع، وعلى أساس المصلحة العليا للأمة، ولا يمكن أن يترك الحبل على الغارب ليدلي كل من هب ودب برأيه على عواهنه.

فمن حيث النتيجة فإن الحيوانات حتى الحيوانات فإن لديها ميزان، ولكن ميزان محدود بالحدود التي تستطيع من خلالها تأمين حياتها، وليس بالضرورة أن نأخذ أحكامها لتعميمها على المجتمع، ليس بالضرورة أن نخضع إلى أحكام الحيوانات أو المجانين أو المرضى.

(إن الشهرة ليس مقياساً مؤكداً للجدارة الحقيقية، ولكنها مجرد احتمال لها، فمقابل كل شخص عادي متوسط القيمة يحظى بإعجاب لا يستحقه في الأجيال التالية، ربما كان هناك آلاف من العقول الرائعة التي طمرت إلى الأبد في مجاهل التاريخ، ولكن التقابل ما بين المشهور والمغمور هو على حد كبير تقابل ما بين عدد قليل من العباقرة اللذين ربما كان بينهم عدد قليل من المشاهير غير الجديرين، وبين عدد كبير جداً من الأفراد غير الأفذاذ، مع عدد أكبر نسبياً من العباقرة الذين تم إهمالهم عبر التاريخ لكنهم يمثلون نسبة أكبر، وهكذا فإنه يجب أن تظل هناك فروق منتظمة بين المشهور والمغمور، وهي فروق تعزى إلى الخبرات المتعارضة التي يمكن أن تؤدي إلى تطور الشخصية، وإلى الخصائص المميزة للشخصية والمناخ الاجتماعي والاقتصادي وأنا أعتقد أن الشهرة هي أفضل ما لدينا من المؤثرات الدالة على عباقرة التاريخ.

إن ذلك القدر الكبير من التراث الثقافي والشعبي الذي كرس من أجل عباقرة الماضي -مبدعي التاريخ وقادته البارزين- لم يترك مبرراً للشك بأن مثل هذه الشخصيات البارزة تثير قدراً عظيماً من الاهتمام بذاتها لقد قامت هذه الشخصيات بتشكيل الماضي والتأثير على الحاضر، وربما استمرت في التأثير على المستقبل وقد تكشف حيوات هذه الشخصيات إذا أخضعت للمزيد من التحليل العلمي عن بعض القوانين العامة حول التاريخ وعن المبادئ الأساسية حول الإبداع وحول تحولات الحضارة الإنسانية وهذا هو الجانب الذي تظهر فيه قوة القياس التاريخي، بالكيفية التي تتمكن من خلالها فئة خاصة من الأفراد في إعادة تنظيم التاريخ الإنساني.

فالسلوك الإنساني ينظر إليه الآن على أنه دالة لكل من الطبع والتطبع، والسؤال المشروع ليس هو ما إذا كان الطبع أو التطبع هو الذي يحدد السلوك، بل هو كيف يتفاعل كل من الطبع والتطبع وما هي أهميتهما النسبية في تشكيل الشخصية الإنسانية، وهذا التساؤل ذو أهمية خاصة لفهم الإبداع والقيادة، فبعض الناس يعتقدون أن العبقرى (يولد) والبعض الآخر يعتقد أنه (يصنع) ولعل الحقيقة تولد في تركيب معين منهما، وإحدى طرائق إلقاء الضوء على هذه القضية هي أن تفحص العوامل التي تؤثر على التطور المبكر للعباقرة.

الإعاقات الجسدية والصدمات المبكرة والاضطرابات الأسرية والبيوت المتصدعة اجتماعياً والأمهات المسيطرات والآباء

المتصلين واتجاهات نحو التعلم في المنزل وردود الأفعال اتجاه المدرسة والمعلمين.

يبدو بشكل عام أن البيئة تلعب دوراً أكبر في ظهور العبقرية من الوراثة.

ورغم أن (الذكاء) خاضعٌ للوراثة البيولوجية بشكل قابل للقياس، فإن الظروف البيئية للأسرة، وكذلك المؤثرات ما بين الأجيال، يبدو أنها أهم من تطور المبدع الممكن أو القائد الممكن، ويزيد توافر الأشخاص الذين يمكن أن يقتدي بهم من الناحية الاجتماعية الثقافية فرص احتواء أي جيل من الأجيال على عددٍ من العباقرة المشهورين، وتساعد الظروف الأسرية على تقرير الأعضاء في جيل من الأجيال الذين سيحرزون الشهرة، وكل جيل يكمل البناء فوق إنجازات الجيل السابق عليه، ويقوم بدفع الثقافة الإنسانية إلى الأمام حتى تصل الحضارة إلى عصر ذهبي لا يمكن للإبداع بعده إلا أن يضمحل، ويجعل من الجيل الثاني جيلاً من المقلدين، ومع ذلك فإن العباقرة الفعالين في الجيل الذي وصل إلى أعلى درجات التقدم والازدهار يدينون بشيء ما لأسلافهم الأقل شهرةً وقد عرف اسحاق نيوتن هذا حين قال في أوج شهرته: إن كنت رأيت أبعد من غيري فلأنني وقفت على أكتاف العمالقة.

إن المبدعين في بالواقع هم قادة في الشؤون الفنية والعلمية وفي كافة الأمور والمجالات الحياتية والحقيقية، إن العلاقة وثيقة بين الإبداع والقناعات الثورية التي تتولد لدى المبدعين، قال برامز: وهو (مبدع في الموسيقى) إنك لن تستطيع أن تعرف كيف يشعر أمثالنا عندما نسمع وقع أقدام عملاق مثل بهوفن خلف ظهورنا (قصده من المبدعين) فهناك أسس خاصة بالتعريف، وأسس خاصة بالتعليل، والفرق كبير بين المؤرخ وصانع التاريخ، فالمؤرخ المحايي قد يصنع من النكرات عمالقة، بينما يقوم الأهمال الرافض بإلقاء الشخص العظيم في غياهب التاريخ المظلمة والنزاع قديم بين الفلاسفة حول اعتبار القدرات العقلية ما إذا كانت نتيجة الطبع أو التطيع (الطبع أي أنها فطرية) والتطيع (أي أن العقل يكون فيها خال تماماً ثم تقوم الخبرات البيئية والتجارب بملئه والنقش عليه) إن من لا يستطيع التقدم لابد أنه يتقهقر؛ لقد قام الغرب بعملية كبرى حيث أغرق فيها العقل العربي الإسلامي والفكر العربي الإسلامي والثقافة العربية الإسلامية في بحار من الفوضى لا قاع لها.

فإذا كان التاريخ نصلاً المبدعين محمولاً على الزمن، فإنه قد صاغه بعض الأفراد الأفذاذ الذين حققوا الانجازات الحقيقية والهامة، إن العباقرة هم الذين صاغوا التاريخ وحددوا مساره فعن

طريق الابداع والقيادة، علماء ومفكرين وأدباء وشعراء، فالتاريخ لم يصنعه كتابه ورواته بل حدد مساره المبدعون والقيادة العباقرة، إن العبقرية تعرف بالإنجاز والنتائج الإيجابية وبما أن العبقرية عبارة عن قدرات عقلية خارقة، فإن بعض العبقريات كانت أو يمكن أن نقول عنها عبقریات غير طبيعية حيث البروز في الإبداع والنباهة في القيادة، إن الإبداع شكل من أشكال القيادة في الجماعة يمارس دوراً إيجابياً وبناءً وله تأثيرٌ خلاق على أداء هذه الجماعة وعلى اتخاذها لقراراتها تأثيراً يفوق تأثير الأعضاء الآخرين وبالتالي المبدعون في هذه الحالة هم قادة ثقافيون حقيقيون.

لقد تراجعت همة الناس وأخذت بالضمور والتلاشي واختفت شيئاً فشيئاً.

المراجع

- 1- إمام، د. عبد الفتاح إمام، محاضرات في المنطق، دار الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة 1992.
- 2- شريقي، د. علي أحمد شريقي، أزمة التفكير الإسلامي، دار البشائر دمشق 2009.
- 3- الهندال، فهد توفيق، الفكر والحجر تأملات ذاتية، الدار العربية للعلوم، بيروت 2008.
- 4- رؤوف جبري، خواطر في التربية وذكريات باريس، اصدار خاص 1986.
- 5- شرارة، د. وضاح ، المسألة التاريخية في الفكر العربي الحديث، معهد الإنماء العربي بيروت 1977.
- 6- مجلة الثقافة العالمية العدد 38 الكويت، مقال لكينين مكين، ت: علي حسين حجاج.
- 7- المجلة العربية للعلوم الإنسانية العدد 7 مقال لصالح الدين محمود علام العدد 77 1977.
- 8- البقسمي د. ناهد، الهندسة الوراثية والأخلاق، المجلس الوطني للثقافة، الكويت، 1993 عدد حزيران (144).
- 9- دين كيث سايمنتن، ت: د. شاكر عبد الحميد، العبقرية والإبداع والقيادة، المجلس الوطني للثقافة، الكويت، 1993 عدد آب (146).
- 10- حربا، د. نايف اللغات الأجنبية وتعلمها 1988 عدد حزيران
- 11- يونيه ألان ت: د. علي صبري فرغلي، الذكاء الاصطناعي واقعهم ومستقبلهم، 172 سلسلة عالم المعرفة الكويت 1993.
- 12- جوديث جرين ت: د. عبد الرحيم جبر، التفكير واللغة، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1992.
- 13- شيلر ، أ. هلبيرت، ت: عبد السلام رضوان، المجلس الوطني للثقافة، الكويت. 1986 العدد (106)
- 14- التنبؤ الوراثي ت: د. مصطفى إبراهيم فهمي المجلس الوطني للثقافة، الكويت، 1989 حزيران عدد (130).
- 15- ريموند وليمز، ت: نعيمان عثمان، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء 2007.
- 16- د. جوزيف ميرفي، معجزة آليات عمل العقل، ت: مكتبة جرير، الرياض 2011.
- 17- ب. بورشنيف، ت: هشام الدجاني وعبد الكريم ناصيف، دار الفارابي بيروت 1993.

18- اليس أمبروز وموريس لازيروفتش، تك د: عبد الفتاح
الديدي، أوليات المنطق الرمزي. المجلس الأعلى للثقافة
القاهرة 1983.

المصادر

- * القرآن الكريم
- * المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي دار إحياء التراث بيروت بدون
- * كتاب صحيح البخاري بتحقيق د. مصطفى البغا مكتبة دار العلوم، دمشق 1998.
- * الجرح والتعديل / الرازي، دار إحياء التراث العربي، بيروت عن طبعة حيدرآباد، 1952.
- * تفسير الطبري / محمد ابن جرير الطبري، دار إحياء التراث الطبعة الأولى 2001 بيروت.
- * إعجاز القراءات القرآنية / صبري الأشوح، مكتبة وهبة القاهرة 1998.
- * إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى الحق من أصول التوحيد/ اليماني/ العلمية بيروت 1993.
- * أبو حنيفة النعمان تأليف د حمزة النشواتي وآخرون توزيع مكتبة الزهراء القاهرة، دون تاريخ.
- * أطلس العالم / مكتبة الصغار/ بيروت، 1998.
- * الأخلاق في الإسلام د. محمد عبد القادر حاتم الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة 1995.
- * أدب الكتاب/ الإمام أبي نكر الصولي/ ت. أحمد حسن بسج، العلمية بيروت 1994
- * أصول الفقه 1-4 / محمد أبو النور زهير/ المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، 1992.
- * الأوائل / أبي هلال العسكري، ت: محمد السيد الوكيل، دار البشير القاهرة 1985.
- * الأوائل / لابي بكر تقي الدين الحنبلي/ ت. عادل فريجات، دار الإيمان دمشق، 1988.
- * الاسماعيليون والدولة الاسماعيلية بمصياف 535/670 ميشيل لباد، مطبعة الاتحاد 1963.
- * أكثم بن صيفي ومآثراته / كاظم الظواهري / دار الصابوني، القاهرة 1991.
- * أنساب العرب / سمير عبد الرازق القطب/ الدار العربية للتوزيع، الزرقاء الأردن دون تاريخ.
- * الإسلام الصحيح - بحث وتحقيق/ محمد إسعاف النشاشيبي/ بيروت دار العودة 1985.
- * أسرار العقل الصهيوني / د. عبد الوهاب المسيري/ دار الحسام القاهرة دون تاريخ.

- * أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ 1-7/د. جمال عبد الهادي سعود/دار الوفاء، مصر، المنصورة 1984.
- * أمريكا والإسلام/د. عبد الحسين شعبان، دار صبرا دمشق 1987.
- * الاستشراق، المعرفة، السلطة، الإنشاء/ إدوارد سعيد/ ت. كمال أبو ديب، مؤسسة الأبحاث العربية بيروت ط 3، 1995
- * الإيقاع في الشعر العربي /عبد الرحمن الوحي/ دار الحصاد /دمشق بلا تاريخ.
- * ايلا - عباء الصخرة البيضاء - دراسات أثرية ولغوية تاريخية/ ت. قاسم طوبر، إصدار خاص دمشق 1984.
- * بحوث في التقاويم/ عبد الكريم محمد نصر دار البشائر دمشق 1991.
- * البروتوكول الدبلوماسي والعرف الدبلوماسي. د. الطفيلي الكتاب الحديث، بيروت 1987.
- * تاج العروس من جواهر القاموس/ السيد الزبيدي، وزارة الإعلام، الكويت 1990.
- * تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي ج 1-4/ د. حسن إبراهيم حسن - دار إحياء التراث العربي.
- * تاريخ فلاسفة الإسلام في الشرق والغرب /تأليف محمد لطفي جمعة / المكتبة العلمية بيروت.
- * تاريخ التمدن الإسلامي 1-4 جرجي زيدان منشورات مكتبة الحياة بيروت دون تاريخ
- * تاريخ مدينة دمشق خلال الحكم الفاطمي د. محمد حسين محاسنة دار الأوائل دمشق 2001.
- * تاريخ الأمة الواحدة/د. جمال عبد الهادي مسعود دار الوفاء المنصورة مصر العربية 1991
- * تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء صلى الله عليهم وسلم/ حمزة بن حسن الأصفهاني، دار مكتبة الحياة، بيروت بلا تاريخ.
- * تاريخ الدولة الأموية /د. محمود السيد/ مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية 2002.
- * تاريخ مصر السياسي والحضاري/ د. صبحي عبد المنعم العربي للنشر القاهرة 1977.
- * تاريخ فاتح العالم /عطا الجويني/ ت.د. محمد التوتنجي/ دار الملاح دمشق 1985.
- * تاريخ العلوم عند العرب / د. حسن عاصي /دار المواسم بيروت، 1992.
- * التاريخ وكيف يفسرونه من كنفوشيوس إلى توينبي 1-2 ت الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 1996.

- * التراث الشفوي في الشرق الأدنى ومنهجية حمايته د. نبيل سلامة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق 1996
- * التفسير النبوي/ تأليف د. محمد عبد الرحيم محمد/ مكتبة الزهراء القاهرة، 1992.
- * تحرير العقل من النقل / سامر اسلمبولي/ دار لأوائل دمشق 2000.
- * تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية/ الإمام عبد الغني النابلسي / ت. علي محمود معوض، مكتبة الزهراء القاهرة 1991.
- * تحفة ذوي الألباب 1-2 / صلاح الدين أيلك،/ت إحسان خلوصي، منشورات وزارة الثقافة دمشق 1993.
- * التخطيط الحضري في دول الخليج العربي /د. إسحاق يعقوب القطب وكالة المطبوعات الكويت 1980.
- * تعليم الخط العربي 1-3/ فوزي سالم العفيفي/ دار الكتاب العربي 1996.
- * التناقض في تواريخ وأحداث التوراة من آدم حتى سبي بابل/ إعداد محمد قاسم/ جامعة قطر 1992
- * تطور علم التاريخ الإسلامي حتى نهاية العصور الوسطى / أ.د. أحمد رمضان أحمد/ الهيئة المصرية العامة للكتاب 1989.
- * التشريعات البابلية/ عبد الحكيم الذنون / دار علاء الدين، دمشق، 1992.
- * تهافت الفلاسفة ط 7/ الإمام الغزالي / ت. د. سليمان دنيا / دار المعارف، القاهرة 1972
- * الحديث النبوي والتاريخ/ د. أحمد جمال العمري/ دار المعارف القاهرة 1990.
- * الحصان العربي وخيول العالم/ ترجمة وإعداد محمد غسان سبانو/ نادي برس لندن، جنيف، توزيع دار الكتاب العربي، دمشق والقاهرة، دون تاريخ.
- * حياة الحيوان الكبرى / كمال الدين الدميري/ دار الألباب دمشق 1988.
- * حمورابي البابلي أعصره/ تعريب محمد وحيد خياطة، دار المنارة للأدبية 1990.
- * الخصائص العامة للإسلام / د. يوسف القرضاوي/ مكتبة وهبة القاهرة 1989.
- * الخلفاء الراشدون / عبد الوهاب النجار/ دار الكتب العلمية بيروت 1990.
- * الخطبة الأولى بين اليهودية والمسيحية والإسلام/ د. أميمة الجلاهية، مكتبة زهراء الشرق القاهرة 1970
- * الخلفية التاريخية لمحاكمة روجيه غارودي /د. صالح زهر الدين / المركز العربي للأبحاث والتوثيق، بيروت 1999.

- * دولة الرسول في المدينة/ د. محمد ممدوح العربي/ الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1988.
- * دمشق، تراثها، ومعالها التاريخية،/ د. عبد القادر ربحاوي/ دار البشائر 1996.
- * رسالة الغفران لأبي العلاء المعري دار صادر بيروت دون تاريخ.
- * رمسيس الثاني - فرعون المجد والانتصار/ ت. د. أحمد زهير أمين، الهيئة المصرية العامة للكتاب 1997.
- * رحلة بايرون إلى مصر والحجاز ج 1-2/ ت. عبد الرحمن عبد الله الشيخ/ الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 1995.
- * رحلة إلى بابل القديمة/ د. إفلين كلنكل/ ت. د. زهدي الداودي/ دار الجليل، دمشق 1984.
- * السيرة النبوية وأوهام المستشرقين/ عبد المتعال محمد الجبري/ مكتبة وهبة القاهرة 1988.
- * السنة قبل التدوين / الدكتور: محمد عجاج الخطيب/ مكتبة وهبة، 1998.
- * سفر نامه / ناصر خسرو علوي/ ت: د. يحيى خشاب، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1993.
- * سوريا الحضارة ماذا أعطت للغرب/ د. عفيف بهنسي، إصدار خاص، دمشق 1988.
- * شبهات حول التغريب في غزو الفكر الإسلامي/ أنور الجندي/ المكتب الإسلامي دمشق 1978.
- * الشاهنامه الفردوسي الهيئة المصرية للكتاب 1990.
- * شعر العقيدة في صدر الإسلام،/ إعداد أبيهم عباس حمودي القيسي،/ مكتبة النهضة العربية، بيروت 1986.
- * صبح الأعشى في صناعة الانشأ/ أبي العباس أحمد بن علي القلقشندي ج 14/ وزارة الثقافة، المؤسسة المصرية العامة للكتاب، دون تاريخ.
- * صناعة الكتابة / أبي جعفر النحاس/ ت. بدر أحمد ضيف دار العلوم العربية، بيروت 1990.
- * صلوات وحكايات وأساطير حثية / قاسم طوير/ تعريب قاسم طوير، إصدار خاص دمشق 1986.
- * الصراع المائي بين العرب وإسرائيل/ د. رفعت سيد أحمد، دار الهدى القاهرة 1993.
- * طبقات الحفاظ / الإمام السيوطي، ت: على محمد عمر، مكتبة وهبة القاهرة 1994.
- * طبائع الاستبداد / عبد الرحمن الكواكبي/ الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 1993.

- * ظاهرة الخلق والتكوين ما دون المستوى العلمي/ جمعة طحيني، دار يعرب دمشق 2003.
- * الطرق الحكمية في السياسة الشرعية / ابن قيم الجوزية/ دار الكتب العلمية بيروت عن نسخة ط 1953.
- * فتح القدير / الإمام الشوكاني، أحمد عبد السلام دار الكتب العلمية بيروت 1994.
- * فتوح البلدان/ الإمام البلاذري رضوان محمد رضوان دار الكتب العلمية بيروت 1991.
- * فجر الإسلام / أحمد أمين / دار الكتاب العربي بيروت 1975.
- * الفخري في الآداب السلطانية، دار صادر بيروت.
- * الفلاحون الفلسطينيون من الاقتلاع إلى الثورة/روز ماري صايغ/ت. خالد عايد مؤسسة الأبحاث العربية بيروت 1980.
- * فقه السيرة / محمد الغزالي / دار الدعوة، الإسكندرية 2000.
- * الفكر التاريخي في الإسلام/ عبد اللطيف شرارة/ دار الأندلس بيروت 1983.
- * الفكر التوراتي والحرب النووي/ المبشرون الإنجيليون على طريق القيامة الذرية ت. عبد الهادي عبلة، الكندي، حمص 1988.
- * الفهرست لابن النديم 1-2/ د. شعبان خليفة/وليد محمد العوزة العربي، القاهرة 1991.
- * في التاريخ العباسي والفاطمي.د. أحمد مختار العبادي شباب الجامعة الإسكندرية 1993.
- * في الشعوبية /إسماعيل العرفي/ منشورات خاصة، دمشق 1979.
- * في الشعر الجاهلي / طه حسين/ منشورات النهار القاهرة - الدقي، 1996.
- * القواعد الكلية للفقه الإسلامي- نشأتها- رجالها- آثارها/ د.أحمد محمد الحصري، مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة 1993.
- * قصة الحضارة ج 1 = 40/ ول ديورانت / ت. محمد بدران، الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية، الطبعة الثالثة 1968.
- * القبيلة الثالثة عشر ويهود العالم، آرثر ليبستر/ت. أحمد نجيب هاشم، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة 1994.
- * القوش، دراسة انثر بيولوجية، اجتماعية ثقافية المهندس البحري حبيب يوسف تومي بغداد 2001
- * قاموس المورد ، إنكليزي عربي/ منير بعلبكي / دار العلم للملايين بيروت 2005.

- * قصة الفلسفة الطبعة السادسة/ ول ديور انت/ مكتبة المعارف بيروت، دون تاريخ.
- * قصة الديانات / سليمان مظهر، الوطن العربي، بيروت 1984.
- * القوى الفاعلة في القرن الحادي والعشرين د. خير الدين عبد الرحمن/ دار إشراق، عمان 1996.
- * العبادات في الأديان السماوية / عبد الرزاق رحيم الموجي دار الأوائل دمشق 2001.
- * العودة إلى القرآن - إعادة تقييم الحديث / تأليف، قاسم أحمد، تقديم دكتور حسن حنفي، مدبولي الصغير القاهرة 1997.
- * العروة الوثقى/ السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبدو، دار الكتاب العربي بيروت 1983
- * عين الأدب والسياسة وزين الحسب والرياسة/ أبي الحسن بن هذيل، دار الكتب العلمية، بيروت.
- * عالم صوفيا رواية في عالم الفلسفة/ ت. أحمد لطقي 1998 دار يعرب بدمشق.
- * العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم تاريخ ابن خلدون دار الكتب العلمية بيروت 1986.
- * الفجر ورحلة الضياع، المدني المنارة بيروت 2001.
- * الكامل في التاريخ/ ابن الأثير إحياء التراث بيروت 1996.
- * كتاب غريب القرآن/ عبد الله بن عباس، تحقيق. د. أحمد بلوط، مكتبة الزهراء القاهرة 1993
- * كتاب الأصنام، هشام بن السائب الكلبي د. محمد عبد القادر أحمد، مكتبة النهضة المصرية، 1993.
- * كتاب النزاع والتخاصم في ما بين بني أمية وبني هاشم/ تأليف تقي الدين المقرئزي، ت. د. حسين مؤنس، المعارف القاهرة 1988
- * كتاب معالم الكتابة ومغانم الإصابة/ القاضي عبد الرحيم بن علي القرشي/ ت. محمد شمس الدين، دار الكتب العلمية بيروت 1988.
- * كتاب مكارم الأخلاق/ الإمام أبي بكر بن أبي الدنيا/ ت. ياسين محمد السواس دار البشائر دمشق 1999.
- * كتاب الفوائد/ الإمام ابن قيم الجوزية/ دار مكتبة الحياة، بيروت دون تاريخ.
- * كتاب نقد الشعر لأبي الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي دار الكتب العلمية بيروت 1982
- * كتاب كشف الخفاء ومزيل الالتباس عم اشتهر من الأحاديث على السنة الناس ج 1-2/ المقدسي، دار زاهر القدسي القاهرة دون تاريخ

- * كيف يتلقى القرآن - آداب التلاوة، وأحكام التجويد/ عامر السيد عثمان/ دار ابن كثير، دمشق 1985.
- * لسان العرب ط الثالثة، العلامة ابن منظور/ ت أمين محمد عبد الوهاب دار إحياء التراث العربي بيروت.
- * لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ج 1-8/ د. علي الوردي، دار كوفان للنشر لندن 1992
- * لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم/ الأمير شكيب أرسلان/ دار مكتبة الحياة، بيروت، دون
- * مدخل إلى اللغة العبرية/ د. محمود أحمد مراغي، دار العلوم العربية بيروت 1990
- * المدخل إلى التاريخ العربي/ إسماعيل العرفي/ دار الفكر دمشق 1982.
- * مجمع الزوائد، ج 10، باب ما جاء في فضل العرب - للحافظ الهيثمي، تحقيق الدرويش، دار الفكر بيروت، 1996.
- * الملل والنحل للإمام الشهرستاني 1-3/ تحقيق، أ.د. أحمد فهمي محمد دار الكتب العلمية بيروت.
- * مقدمة ابن خلدون ج 3 ت د. ع وافي القاهرة.
- * معجم فقه ابن حزم الظاهري المجلد الأول/ لجنة موسوعة الفلسفة الإسلامية جامعة دمشق، 1966.
- * معجم الأدباء / ياقوت الحموي / دار الكتب العلمية بيروت 1991.
- * مختصر دراسة التاريخ 1-4 / أرنولد تونبي/ ت. فؤاد محمد شبل جامعة الدول العربية، 1960.
- * مختصر تفسير الطبري 1-2/ للتيجيبي، محمد حسن أبر العزم الزيتي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة 1980.
- * المستشرقون والقرآن الكريم/ د. إسماعيل عبد العال/ رابطة العالم الإسلامي مكة المكرمة عدد 104، 1990.
- * مقالة في المعرفة، مقدمة لدراسة العقيدة الإسلامية/ د. عدنان زرزور/ مكتبة الفتح، دمشق.
- * موجز تاريخ العلم والحضارة في الصين/ ت. محمد غريب جودة/ الهيئة العامة للكتاب القاهرة 1995.
- * ملاحظات حول السينما الصهيونية/ عز الدين المناصرة/ دار يعرب، دمشق 1989.
- * موسيقا الشعر / د. إبراهيم أنيس/ دار القلم، بيروت 1987.
- * مفهوم النص- دراسة في علوم القرآن/ د. نصر حامد أبو زيد، المركز الثقافي العربي بيروت 1996.
- * المفسدون في الأرض بقلم س. ناجي الطبعة الثالثة العربي للإعلان، والنشر، دمشق 1994.
- * معجم الأساطير/ ت: حنا عبود، دار الكندي دمشق 1989.

- * من معالم الإسلام/ بقلم محمد فريد وجدي/ جمعها د. محمد رجب البيومي / الدار المصرية اللبنانية 1994.
- * المأثورات مرسي، دار الثقافة القاهرة، 1981 الشفاهية/ ترجمة وتقديم الدكتور أحمد
- * من الأسطورة إلى التوحيد - التحريف من الموسوية إلى اليهودية/ وليد مدفعي/ توزيع دار يعرب 2004.
- * مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب / ابن الجوزي / ت. زينب إبراهيم القاروط، دار الكتب العلمية بيروت 1987.
- * من معالم النظام السياسي في الدولة الإسلامية/ تأليف د. جابر محمد دياب، مكتبة الزهراء القاهرة 1992.
- * المصطلحات العلمية والفنية وكيف واجهها العرب المحدثون/ د. ضاهي عبد الباقي/، مكتبة الزهراء القاهرة 1992
- * نقض مطاعن القرآن الكريم/ بقلم محمد أحمد عرفة تعليق محمد رشيد رضى صاحب المنار/ مكتبة الزهراء، القاهرة 1986.
- * النشاط الصهيوني في العراق/ صادق حسن السوداني/ العراق، وزارة الثقافة، 1980.
- * نظم القرآن/ من تراث الجاحظ، ت. د. سعد عبد العظيم محمد مكتبة الزهراء القاهرة 1995.
- * الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، لمؤلفه أبو القاسم هبة الله بن سلامة/ ت. أحمد مصطفى الحسن، دار ابن هانئ دمشق 2005.
- * هل مات المسيح على الصليب / سليم الجابي / المؤلف، دمشق 2000.
- * هداية الحيارى في الرد على اليهود والنصارى/ ابن قيم الجوزية، منشورات مكتبة الحياة بيروت، دون تاريخ.
- * الوفيات 1-2 / محمد بن رافع السلامي الدمشقي/ ت. عبد الجبار زكار، وزارة الثقافة دمشق، 1982.
- * اليهود المصريون / بين المصرية والصهيونية، أسرار العقل الصهيوني/ سهام نصار/ دار الوجدة بيروت 1980.
- * اليهود وبنو إسرائيل في القرآن الكريم / منصور إبراهيم، مركز الذاكرة الفلسطينية، بيروت 2001.
- * اليونانيون في مصر 1805-1978م / سيد ع شماوي دار عين القاهرة 1997.
- * أزمة التفكير الإسلامي المعاصر د. على أحمد شريقي دار البشائر دمشق 2009
- * التفكير الإيجابي

كتب صدرت للمؤلف

- ❖ أناشيد لها تاريخ (مجموعة الأناشيد الوطنية والقومية العربية والعالمية بما فيها الأهازيج الفلسطينية 1908-1978) دار يعرب بدمشق 2005.
- ❖ الحرب على اللسان العربي - طبعة أولى دار الرقيم بغداد 2005.
- ❖ الحرب على اللسان العربي - طبعة ثانية دار الرقيم بغداد 2006.
- ❖ الحرب على العرب - طبعة ثالثة دار يعرب بدمشق 2005.
- ❖ الحرب على العرب - طبعة رابعة دار يعرب بدمشق 2007.
- ❖ الحرب على العرب واللسان العربي طبعة خامسة عالم الكتاب الحديث، اربد الأردن 2006.
- ❖ الحرب على العرب واللسان العربي بالأشتراك مع د. محمد بلعيدوني، طبعة سادسة تلمسان الجزائر 2008.
- ❖ المسلمون الأعرب من القمة إلى أدنى، مستوى ط 1 دار يعرب بدمشق 2008.
- ❖ المسلمون الأعرب من القمة إلى أدنى، مستوى ط 2 دار يعرب بدمشق 2010.
- ❖ تقليل الأكثرية تكثير الأقلية دار يعرب 2012
- ❖ معاني الحروف العربية - بحث علمي - دار يعرب 2013
- ❖ الوقت العربي أو بلسان عربي مبين، دار يعرب بدمشق، 2013
- ❖ البيت العربي (تحت الطبع)